

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

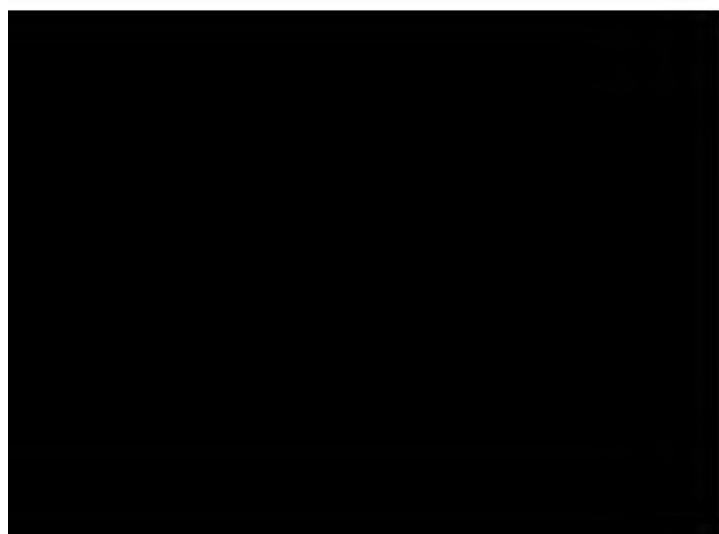
Solomon R. Baker
Book Fund

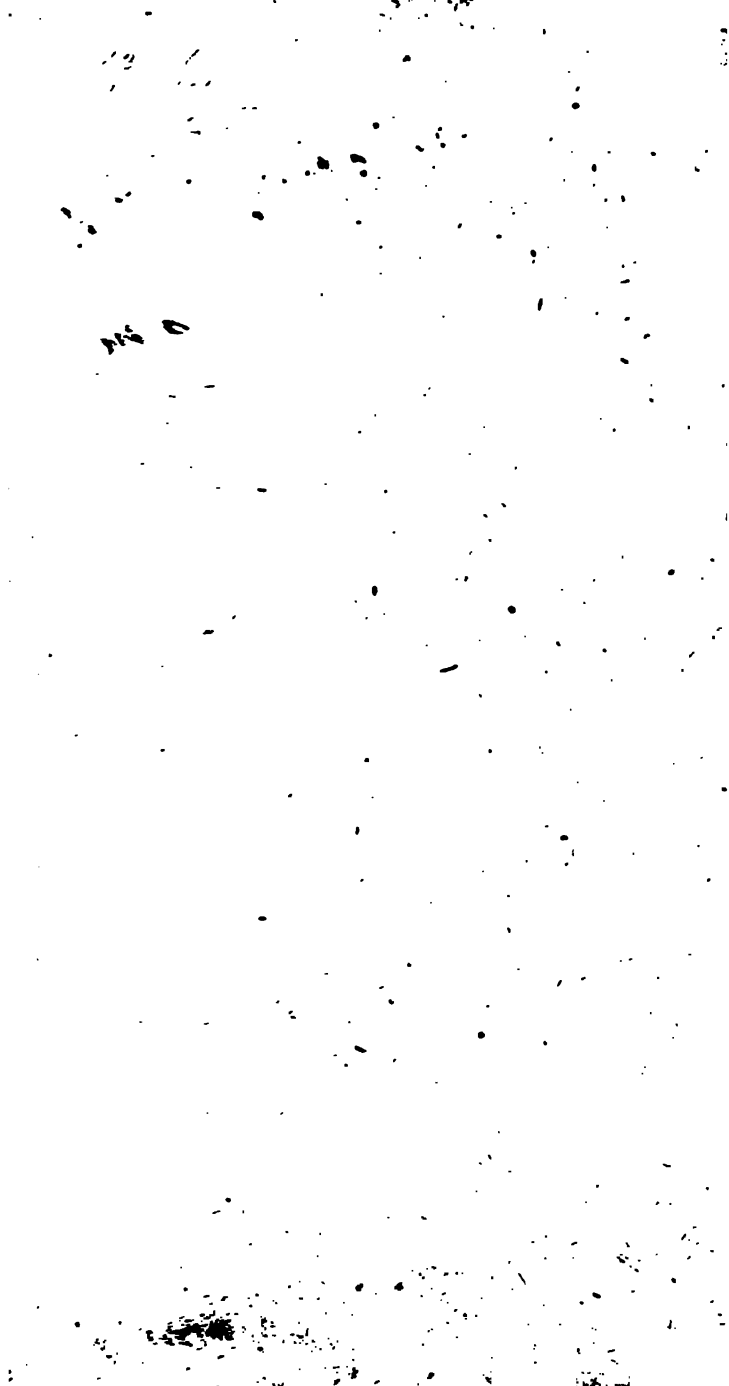
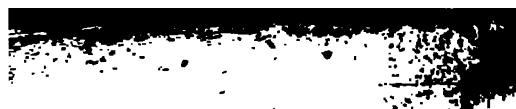
Made possible
by a gift
to the
Stanford
University
Libraries

Johann Lorenz von Mosheims
vollständige
Kirchengeschichte
des

Neuen Testaments,
aus dessen gesamten lateinischen Werken frey übersetzt,
mit Zusätzen vermehrt
und mit einer Vorrede Sr. Hochwürden
Herrn D. Christian Wilh. Franz Balchs
von den Veränderungen
des Studiums der Kirchengeschichte
herausgegeben von
Johann August Christoph von Einem,
Pastor zu Genthin und Rosdorf.

Erster Theil.

Leipzig
in der Wegandischen Buchhandlung. 1769.

Johann Lorenz von Mosheim's
vollständige
Kirchengeschichte
des

Neuen Testaments,
aus dessen gesamten lateinischen Werken frey übersetzt,
mit Zusätzen vermehrt
und mit einer Vorrede Sr. Hochwürden
Herrn D. Christian Wilh. Franz Balchs
von den Veränderungen
des Studiums der Kirchengeschichte
herausgegeben von
Johann August Christoph von Einem,
Pastor zu Genthin und Rosdorf.

Erster Theil.

Leipzig
in der Weygandischen Buchhandlung. 1769.

ERIES

Mc

1774

v.1

~~Latest stock~~

Seiner
Hochfrenherrlichen Excellenz,
dem
Hochgebohrnen Herrn
Ernst Friedemann
Frenherrn
von Münchhausen,

Seiner Königl. Majestät von Preussen
wärllichen Geheimen Etats- Krieger- und Justiz-
Minister, Chef des geistlichen Departements,
ersten Präsidenten des Ober-
consistorii &c.

Seinem gnädigsten Herrn
und
hohem Wohlthäter.

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

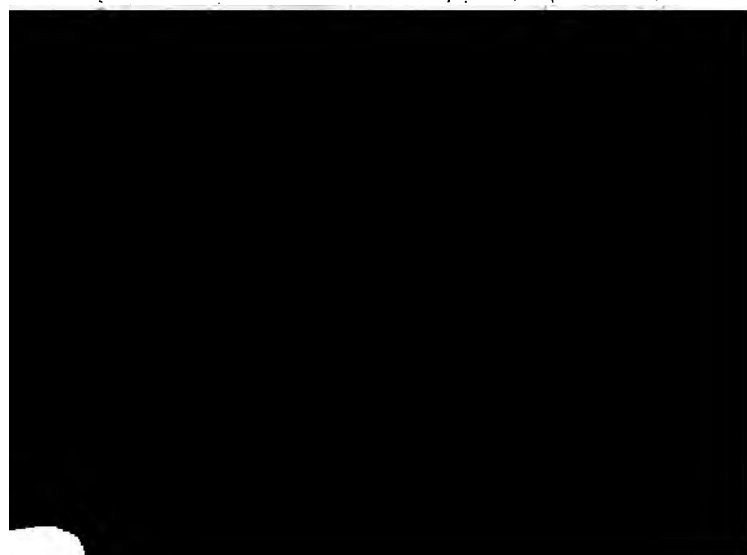
2397

2398

2399

2400

2401

Hochgebohrner Frenherr,
Höchstgebietender Herr Stats-Minister,
Gnädigster Herr,

Wem könnte man wol
mit grösserm Rechte
ein Buch, das die
Schicksale der Kirche Christi erzählt,
zueignen, als solchen erhabenen Per-
sonen, welchen Gott und der Vater des
Landes das Ruder der Kirche in die

Hände gegeben hat? Ew. Hochfrenherrliche Excellenz führen dasselbe, und dies mit einer so unzuermüdenden Wachsamkeit und mit einer so geschäftigen Sorgfalt für ihr wahres Wohl, die nicht ihres gleichen hat. Ich wage es daher in tiefster Unterwerfung, Hochdenenselben die in die teutsche Sprache übersezte Kirchengeschichte eines unserer grösssten Gottesgelehrten unterthänigst zu widmen.

Kann gleich einem solchen Gelehrten vom ersten Range, als die Welt in Ew. Hochfrenherrlichen Excellenz hohen Person bewundert und verehret, die teutsche Tracht, in welche ich ein lateinisches Original einzufleiden den Anfang gemacht habe, nicht sonderlich gefallen, so wollen Hochdieselben meine sehr geringe Arbeit doch aus dem Grunde mit gnädigen Augen anzuse-

anzusehen geruhen, weil ich keine günstigere Gelegenheit finden kann, Ew. Hochfrenherrlichen Excellenz ein Opfer der reinsten Ehrfurcht und feurigsten Dankbarkeit für Hochderoselben unverdiente, ausnehmende und preismwürdigste Gnadenbezeugungen gegen mich, öffentlich darzubringen.

Ich halte mich überzeugt, daß Ew. Hochfrenherrliche Excellenz das eine Wort Dank so viel werden gelten lassen, als die wortreichste Erzählung Hochderoselben Verdienste um mein Glück, und der im Ausdruck ermattenden Empfindungen eines Herzens, das ganz Erkenntlichkeit ist.

Die wohlthätige Vorsicht vermehre und beglücke Ew. Hochfrenherrlichen Excellenz ruhmvollen Tage zum blühendsten Wohl Hochderoselben

Johann Lorenz von Mosheims
vollständige
Kirchengeschichte
des
Neuen Testaments,
aus dessen gesamten lateinischen Werken frey übersezt,
mit Zusätzen vermehrt
und mit einer Vorrede Sr. Hochwürden
Herrn D. Christian Wilh. Franz Balchs
von den Veränderungen
des Studiums der Kirchengeschichte
herausgegeben von
Johann August Christoph von Einem,
Pastor zu Genthin und Rosdorf.

Erster Theil.

Leipzig
in der Weigandischen Buchhandlung. 1769.

ER 165

M6

1774

v.1

~~Linked stack~~

Seiner
Hochfrehherrlichen Excellenz,
dem
Hochgebohrnen Herrn
Ernst Friedemann
Frehherrn
von Münchhausen,

Seiner Königlichcn Majestät von Preussen
würllichen Geheimen Etats- Krieger- und Justiz-
Minister, Chef des geistlichen Departements,
ersten Präsidenten des Ober-
consistorii &c.

Seinem gnädigsten Herrn
und
hohem Wohlthäter.

Hochgebohrner Freyherr,
Höchstgebietender Herr Etats-Minister,
Gnädigster Herr,

Wem könnte man wol
mit grösserm Rechte
ein Buch, das die
Schicksale der Kirche Christi erzählt,
zueignen, als solchen erhabenen Per-
sonen, welchen Gott und der Vater des
Landes das Ruder der Kirche in die

Hände gegeben hat? Ew. Hochfrenherrliche Excellenz führen dasselbe, und dies mit einer so unzuermüdenden Wachsamkeit und mit einer so geschäftigen Sorgfalt für ihr wahres Wohl, die nicht ihres gleichen hat. Ich wage es daher in tiefster Unterwerfung, Hochdenenselben die in die teutsche Sprache übersezte Kirchengeschichte eines unserer grösssten Gottesgelehrten unterthänigst zu widmen.

Kann gleich einem solchen Gelehrten vom ersten Range, als die Welt in Ew. Hochfrenherrlichen Excellenz hohen Person bewundert und verehret, die teutsche Tracht, in welche ich ein lateinisches Original einzufleiden den Anfang gemacht habe, nicht sonderlich gefallen, so wollen Hochdieselben meine sehr geringe Arbeit doch aus dem Grunde mit gnädigen Augen anzuse-

anzusehen geruhen, weil ich keine günstigere Gelegenheit finden kann, Ew. Hochfrenherrlichen Excellenz ein Opfer der reinsten Ehrfurcht und feurigsten Dankbarkeit für Hochderoselben unverdiente, ausnehmende und preistwürdigste Gnadenbezeugungen gegen mich, öffentlich darzubringen.

Ich halte mich überzeugt, daß Ew. Hochfrenherrliche Excellenz das eine Wort Dank so viel werden gelten lassen, als die wortreichste Erzählung Hochderoselben Verdienste um mein Glück, und der im Ausdruck ermattenden Empfindungen eines Herzens, das ganz Erkenntlichkeit ist.

Die wohlthätige Vorsicht vermehre und beglücke Ew. Hochfrenherrlichen Excellenz ruhmvollen Tage zum blühendsten Wohl Hochderoselben

ben hohen Hauses und der Kirche!
Es müsse Hochderoselben verdienstrei-
cher Name, (der Münchhausische
Name hat längst die gerechtesten Ans-
prüche darauf) in den Geschichtbü-
chern der spätesten Nachwelt als uns-
terblich glänzen!

Ich ersterbe in tiefster Devotion

Erw. Hochfrenherrlichen Excellenz

Gentlin

den 18ten September

1769.

unterthänigster Knecht,

Johann August Christoph von Einem.

Vorrede.

Vorrede.

Die Känntnis der Kirchenhistorie hat niemals einer Empfehlung weniger nöthig gehabt, als in unsern Zeiten. Eine ganze Menge von wichtigen Begebenheiten, welche die jezige Periode in der sichte sowol der Staaten, als der Religion und Bissenschaften so merkwürdig machen werden, icht den Nuzzen, sondern die Unentbehrlichkeit richtigen und genauen Bekanntschaft mit der enhistorie in ihrem völligen Umfang, in ein les Licht gesezt, ja fühlbar gemacht, daß Nie- daran zweiffen wird, der nur auf jene seine rksamkeit wendet. Wer jezt von den Vor- n der Kirchenhistorie reden und ihren Einfluß in uflärung und Bertheidigung der Wahrheit: Reichthum an Beyspielen, die den Christen Eugend, und den Diener der Religion zur heit in seinem Amt reizen, und vor Fehltrit- arnen können: ihren kräftigen Unterricht von egenseitigen Rechten, Befugnissen und Pflich-

ten der bürgerlichen und gottesdienstlichen Gesellschaften und ihrer Vorsteher, und andere dergleichen Empfehlungsgründe mühsam sammeln und scharfsinnig beweisen wolte, der wird zwar von dem Verdacht freigesprochen werden, daß er vielleicht seine eigne Gelehrsamkeit so, wie ein Kaufmann seine oft sehr entbehrliche Waaren, zu rühmen suchen allein sein Fleiß wird vor sehr überflüssig gehalten werden und die in solchen Fällen gewöhnliche Frage: wer zweifelt daran? das allgemeine Urtheil seyn.

Wenn wir die Geschichte dieser Wissenschaft in einem kritischen Auge betrachten, so findet sich in Ansehung dessen, was ich jetzt gesagt habe, zwischen den Zeiten unserer Vorfahren und unserer Tagen ein sehr merkwürdiger Unterschied. Ehemals hatte der Nutzen, den man von der Kirchengeschichte erwartete, sehr enge Schranken. Unleugbar entdeckte sich ihre Brauchbarkeit zuerst in dem mancherley Kriegen, welche die römische Kirche mit ihren auswärtigen und einheimischen Feinden zu führen hatte, in einem sehr hohen Grad. Schon die Natur ihrer Religion nöthigte sie, die Beweise ihrer ersten Grundsätze aus der Historie zu nehmen und eben diese sollten auch ihr die vornehmsten Waffen wider alle verschaffen, welche verwegen genug waren, anders zu denken, und daß sie anders dachten, öffentlich zu sagen, als der Hof zu Rom gedacht wissen will. Ihre Gegner mußten daher wenn sie mit Vortheil streiten wollten, vor allen Dingen zeigen, daß die Historie dem Lehrbegriff diese

dieser Parthey den Schutz nicht leiste, auf welchen sie stolz war, hernach auf eben die Art erweisen, daß die Historie in der That ihm widerspreche und den entgegenstehenden Lehren das Wort rede. Diese Gegner waren die Protestanten, und die Vertheidiger der französischen Kirchenfreyheit. Beyde arbeiteten mit gleichem Fleiß und gleichem Glück, nicht aber in gleichem Umfang, noch zu gleichem Zweck; beyde lehrten doch durch die schönsten Beispiele, die Kirchengeschichte sey dem Lehrer der Religion eben so nützlich, als dem Staatsmann, der beydes die Sicherheit und die Ehre seines Fürsten, die Ruhe des Volks und das Wohl auch einzelner Bürger dem Stolz eines fremden Despoten nicht aufopfern will. Allein in eben dieser Kirche herrscheten von alten Zeiten noch andere innerliche Zwistigkeiten und ihre Zahl wurde nach und nach vermehret. Wenn wir einige ganz unfruchtbare Kathedersfragen ausnehmen, die einigen Müßiggängern zum Zeitvertreib überlassen werden, so wurde mit historischen Gründen auf beyden Theilen gestritten. Ich weiß nicht, ob es eben den protestantischen Lehrern zum Ruhm gereiche, allein, wahr ist es, daß auch unter ihnen die historische Polemik in den grossen und kleinen Kriegen, die bald grössere bald kleinere Partheyen, bald einzelne Lehrer gegen einander zu führen hatten, sowol zum Angriff als zur Vertheidigung gebraucht wurden. Es entstand aus diesen Ursachen diese Folge, daß zwar die gelehrtesten Männer einen sehr rühmlichen Fleiß auf die Untersuchung der Kirchengeschichte wandten; allein immer mit einer Einschränkung auf diejenigen Streitig-

Streitigkeiten, die sie eben zu führen hatten, ohne diese Hülfe nicht führen konnten. Dieser Zweifel stifteten sie vielen und grossen Nutzen, da sie einen sehr gegründeten Anspruch auf unsere Dankbarkeit machen können, und diese muß unpartheyisch erwiesen werden. Allein eben diese Einschränkung hatte auch ihre unangenehme Seite. Erstlich arbeitete man zu wenig in das Ganze. Die Geschichte der Glaubenslehren und der gottesdienstlichen Uebungen, über welche die Meinungen der neuern Partheyen, oder einzelner Lehrer sich getrennt hatten, die Geschichte der ältern Ketzer, oder anderer Religionsstreitigkeiten, die man bald mit, bald ohne Grund erneuert zu seyn glaubte, die Geschichte des nach und nach in der Kirche eingeführten Regiments ihrer Vorsteher und der durch tausend Künste in den Abendländern endlich hervorgebrachten Monarchie, die Geschichte der dadurch verursachten Irrungen zwischen diesem neuen Staat und dessen Oberhaupt auf der einen, und den höchsten Obrigkeiten der bürgerlichen Gesellschaften auf der andern Seite, dieses waren die Theile der Kirchenhistorie, welche am meisten und am sorgfältigsten bearbeitet wurden. Diese zu untersuchen, war wenigstens das vornehmste Geschäft derer, welche gegen die römische Kirche, wie die Protestanten oder doch gegen den römischen Hof, wie die Franzosen, zu kämpfen hatten. Der Religionsbegriff der römischen Kirche nöthigte und ermunterte ihre gelehrten Glieder, etwas weiter zu gehen. Die Geschichte der Kirchenversammlungen, die Geschichte der Kirchengesetze, die Geschichte der Befolgen

folgungen, der Märtyrer und der Heiligen, die Geschichte der Mönchsorden mußte ihnen sehr wichtig, und allezeit wichtiger seyn, als andern Partheien. Hingegen wurden offenbar sehr erhebliche, sehr fruchtbare Gattungen von Begebenheiten, die zur Kirchenhistorie gehörten, vernachlässiget. So hat man recht spät angefangen, von den berühmten Männern, die als gottesdienstliche Lehrer durch ihre löbliche und sträfliche Handlungen sehr oft die Hauptpersonen waren, oder durch ihre Schriften unsere Lehrmeister in der Kirchenhistorie sind, wie ein Eyprian, ein Athanasius, ein Cyrillus, ein Augustinus, in den mitlern Zeiten ein Bernhard, von ihrem Charakter, von ihren Schriften, diejenigen Untersuchungen zu unternehmen und der Welt mitzutheilen, welche jetzt seit Caves, Dupins und des übertrieben weitläufigen Ceillers Zeiten uns eine so nützliche und so unentbehrliche Hülfe in allen übrigen Theilen der Kirchenhistorie leisten.

Zweitens schränkte der polemische Geist die gelehrten Männer, welche die Kirchenhistorie trieben, selbst in denjenigen Untersuchungen ein, welchen sie einen recht eigenen Fleiß widmeten. Die Begebenheiten, die einen leicht zu entdeckenden Zusammenhang mit andern zwar eben so wichtigen, nur nicht vor die Polemik wichtigen Begebenheiten hatten, wurden aus derselben gleichsam herausgerissen und Umstände einer und eben derselben Begebenheit deswegen übersehen, weil sie just in diese und jene Streitigkeit keinen Einfluß hatten, ob sie gleich zurweilen die Hauptsache ausmachen und blos Neben-

Nebenumstände die polemischen Aussichten zeigen. In der Geschichte der Glaubenslehren sammlete ängstlicher Fleiß aus den Schriften der Kirchenlehrer Stellen mit Beyfall, oder Tadel, nachdem den eigenthümlichen Lehrsätzen derjenigen Religion parthey, welcher jeder beypflichtete, mehr, oder weniger ähnlich lauteten. Wir sagen mit Fleiß ähnlich lauteten. Denn es ist offenbar, daß so oft die Aehnlichkeit verschwindet, so bald man sich Mühe giebt, in eines jeden Schriftstellers gedankensart einzudringen, ihren Lehrbegriff in ganzem Zusammenhang zu übersehen, nicht jeden Lehrsatz einzeln, sondern nach seiner Verbindung mit den übrigen, die wir aber nicht willkührlich bestimmen, sondern aus des Verfassers Schriften sorgfältig herleiten müssen, zu beurtheilen. Die so merkwürdige Erscheinung ist nicht selten, daß ein und eben derselbe Satz, an sich, sehr richtig, und doch zugleich sehr irrig ist, wenn man ihn als eine Folgerung eines vorhergehenden Grundsatzes ansieht. Ich darf hier nur den Augustinum nennen. Es giebt keinen Kirchenvater, dessen beypfällige Zeugnisse von jeder Parthey häufiger gesammelt: dessen Lehrbegriff von so vielen so verschieden denkenden Schriftstellern untersucht und der so offenbar mißhandelt worden, als dieser Bischof von Hippo. Noch viel wunderlicher verfuhr man in den Bestellungen der Lehrsätze solcher Partheyen und Lehrer, welche seit den ältesten Zeiten unter die Rechner gerechnet worden. Es ist über allen Widerspruch erhaben, daß man in den Schulen der Theologen auch protestantischer Theologen mit den Namen

es novatianischen, donatistischen, nestorianischen, Irthums solche Lehrsätze belegte, welche Novatianus, die Donatisten, Nestorius niemals in die Gedanken genommen, und das, was Iovinianus, Aetius, Vigilantius wirklich gelehret, erst verdrehte, damit es die Gestalt einer Ketzerrey nicht verlieren möchte, oder Pelagii Lehren nicht, wie sie Augustini, oder Hieronymi Grundsätzen, sondern wie sie unserm Lehrbegriff widersprochen, vorstellte, um nun gegen unsere Gegner Folgerungen zu machen, die der ganzen pelagianischen Historie ihren ganzen Werth bestimmen sollten.

Bei dem mühsamsten Fleiß im Sammeln, welcher der Welt ganze Reihen von Folianten schenkte, ohne andern zugleich die Zeit zum Durchlesen zu verschaffen, herrschte daher eine gewisse sehr unangenehme Armuth im Vortrag der Kirchengeschichte. Allein eben diese Armuth erstreckte sich drittens noch auf andere Stücke. Man kannte kaum das unauflösbliche Band, welches die Kirchengeschichte auf der einen Seite mit der Historie derjenigen Völker und bürgerlichen Gesellschaften, unter denen die wichtigsten Veränderungen in der Kirche vorgefallen, auf der andern mit der Geschichte der menschlichen Kenntnisse, Künste und Wissenschaften, besonders der Philosophie in ihrem völligen Umfang, auf der dritten mit der Geschichte der Sitten und Gebräuche der Nationen verknüpft. Bloss die Chronologie erinnerte zuweilen unsere Schriftsteller, auf die Reihen der Kaiser, Könige und Fürsten
Mosh. Kirchengesch. 1 Th. b auf

aufmerksam zu seyn, und der Antheil, den ein unter ihnen, wie Constantin, die beyden Eudokii, Justinian, Carl der Grosse, unmittelbar an den Angelegenheiten der Kirche genommen, beschaffte in unsern, der Kirchenhistorie bestimmten Büchern ihren Namen eine Stelle, die ihnen bortheilhaft, bald nachtheilig war. Hingegen Staatsverfassungen zu kennen, den Einfluß, welchen die Veränderungen derselben in das Kirchenwesen gehabt, die Staatshandel, blos politische Grundsätze und Unternehmungen des einen Fürsten gegen seine Nachbarn, zu deren Ausführung Religion gemisbraucht wurde, ihre Diener an sich misbrauchen ließen und dadurch zu einer fürterlichen Grösse und Macht erhoben, zu bemerkt auf den grossen Unterschied, der bey aller Uebereinstimmung in dem Bekenntniß zur christlichen Religion dennoch zwischen den Christen in Persien, Syrien, in Aegypten, in Afrika, in Italien, Spanien und Gallien bleiben mußte, aufmerksam zu seyn, die Lehrsätze, die Sprache und den Geschmack derjenigen philosophischen Schulen, in welchen die größten Lehrer und oft eben so grosse Zügel gebildet worden, und ihre Veränderungen und Abwechselungen, als eine Quelle der wichtigsten Merkwürdigkeiten in der Geschichte der Glaubenslehre und der Ketzereyen anzusehen, dieses waren Eigenschaften eines Kenners der Kirchenhistorie, die überaus selten angetroffen wurden.

Es konnte viertens noch ein Fehler nicht vermieden werden, der auf der einen Seite unstreitig

wichtigste war, auf der andern aber der Kir-
 chenhistorie zu großem Vortheil gereicht. So all-
 mein und gegründet die Forderung an einen jeden,
 die Geschichte untersucht, ist, daß ihn die Liebe
 der Wahrheit leite, daß er die Wahrheit ohne alle
 Vorurtheillichkeit suche: ihr, wo er sie findet, be-
 zeugle und sie mit Freymüthigkeit bekenne und aus-
 spreche: so wahr auch aus diesem Grund die Regel
 wenn sie richtig verstanden wird, daß der Ge-
 richtschreiber ohne Religion sey, so schwer ist ihre
 Befolgung in Untersuchung der Kirchengeschichte
 überhaupt, und noch viel schwerer, wenn diese ge-
 schehe zu aus polemischer Absicht angestellet wird.
 In den Quellen derselben dasjenige suchen, was
 man finden will, nicht aber mit kaltem Blut aus
 ihnen herleiten, was sie wirklich enthalten, ist alle-
 mal für die Wahrheit gefährlich. Es giebt aber
 viele Stufen dieser Unart, nachdem wir mehr, oder
 weniger von Vorurtheilen eingenommen sind, größ-
 te oder kleinere Vorurtheile für die Sache, wel-
 che wir vertheidigen, von unsern historischen Bewei-
 sen erwarten, und, recht ehrlich zu sagen, mehr oder
 weniger Unverschämtheit haben, alles, was wir
 wollen, es mag wahr oder falsch seyn, zu schreiben.
 Dennoch müssen wir bekennen, daß die Kirchengi-
 storie eben dadurch sehr viel gewonnen. Dem sonst
 so übelangewandten Religionseifer, dem polemischen
 Geist, mit dem zwischen zwey streitenden Thei-
 len historische Fragen behandelt wurden, haben
 wir es zu verdanken, daß man die Nothwendigkeit
 einsah, die Kritik in die Kirchengeschichte zu brin-
 gen. Eben der Eifer, der einen reizte, eine Lüge

als Wahrheit seinen Lesern zu empfehlen, er-
 zuerst in dem andern den Wunsch, und dieser
 Vermuthung, daß es eine Lüge sey: und nun in
 de Vernunft und Fleiß angewandt, es zu be-
 sen, daß das gewiß falsch sey, was vielleicht schon
 durch Jahrhunderte für wahr gehalten worden
 Es läßt sich durch sehr deutliche Beyspiele
 machen, daß die wichtigsten Entdeckungen in
 Kirchenhistorie und die erheblichsten Verbesserun-
 gen der gewöhnlichen Vorstellungen, durch Stren-
 gigkeiten veranlasset, und just diejenige Theile
 Kirchengeschichte durch scharfe und richtige Kr-
 ken am besten ausgearbeitet worden, welche in
 damaligen Polemik die meiste Hülfe leisten muß-
 Recht rühmlich kam man nach und nach zu derje-
 gen Stelle, von welcher billig der Anfang gemacht
 werden muß, wenn mit Ernst auch in der Kir-
 chenhistorie die Wahrheit gesucht werden soll.
 schlechterdings keine Gattung der unter uns bekann-
 ten historischen Wissenschaften, mit so vielen, zu
 Theil ganz falschen und erdichteten, zum Theil
 sehr verfälschten Nachrichten, die für Quellen ge-
 ten sollten, überschwenmet worden, als die Kir-
 chengeschichte, so war es eben so schlechterdings nöthig,
 eine scharfe Prüfung solcher Schriften anzustellen,
 die ächten von den unächtten nach sichern Grund-
 sätzen zu unterscheiden, und die ersten von allen frem-
 den Zusätzen zu reinigen. Mit sehr großem Da-
 sind die Verdienste der gelehrten Männer zu vere-
 ren, welche mit so vieler Herzhaftigkeit und um
 so mancherley Widerspruch hier gearbeitet; allein
 wie wenig würde doch von ihnen versucht, und n

er geleistet worden seyn, wenn nicht polemischsichten sie dazu veranlasset, und die Hofeines wichtigen Sieges über ihre Gegner erert und ihren Muth und Fleiß vergrößert hätte.

Dhne Blondel würden sich vielleicht einige in unseren Tagen nicht schämen, den unter demien des Isidori berufenen Betrüger, und ohdaille, den Schwärmer, den man für den durchlum bekehrten Rathsherrn zu Athen halten unter die glaubwürdige Zeugen in der Kirhistorie aufzuführen. Nicht allein dieses, sondern die Kritik leistete noch mehrere Dienste, so bald ihre ausgebreitete Fruchtbarkeit in der Kirhistorie erkannte und dies aus Erfahrung. arse Prüfung der Glaubwürdigkeit der Zeugen ihrem Zeitalter und allen Umständen, die in einen Einfluß haben können: mit Hülfe derachkenntniß berichtigte Auslegung der Zeugselbst und sorgfältige Absonderung, des Histowahren, von dem Wahrscheinlichen, und der erenen Sätze von Trugschlüssen, oder so willlichen Folgerungen, wie, um ein Beispiel zu n, diese waren: die Alten haben für die Verenen gebetet, oder geopfert, also haben sie auch Fegfeuer geglaubet, oder sie bekennen, daß sie Abendmal den Leib des HErrn essen, und sein t trinken, also lehren sie auch die Brodverwangen, waren die Früchte der Kritik. Ich weißt, ob ich irre: dieses ist in meinen Augen eine lugbare Erfahrung, daß jeder Theil der Hiele in ihrem ganzen Umfang nur in der Proporz wol und kritisch bearbeitet worden, nach wel-

Über die Polemik der Theologen, oder Staatsmänner mehr oder weniger Antheil daran gehabt, und derjenige macht immer die geringste Figur, welcher von Materie vor Streitfragen ganz arm ist. Das ist auch die Ursach, warum die Historie freyer Völker, unter denen es niemals an Streitigkeiten über die Rechte der Obrigkeiten und Unterthanen, die so oft nicht anders, als durch die Historie entschieden werden, mit weit mehr Kritik getrieben worden, als die von monarchischen und despotischen Staaten. Man darf auch nicht befürchten, daß diese Kritik, welche durch Partheylichkeit belebet wird, dem Irrthum so günstig seyn werde, als der Wahrheit. Sie muß sich offenbar oft von dem Theil, der Unrecht hat, misbrauchen lassen, rächt sich aber ausnehmend an dem, der ihr Gewalt anthut. Die historische Wahrheit erscheinet in keinem schönern Glanz, als wenn sie auf der einen Seite die stärksten Gründe vor sich, auf der andern die Widerlegung aller Gründe des Gegentheils, als ein wahres Siegeszeichen neben sich hat. Der Beifall, den sie erhält, ist nicht allein frey, sondern auch von allem Verdacht rein, es könne vielleicht noch was dagegen gesagt werden. Je geschickter die Sachwalter aus einer pflichtmäßigen Partheylichkeit ihren Theil vertheidigen, desto unpartheyischer urtheilet der Richter und schon oft ist ein ungerechtes Urtheil gesprochen worden, nicht deswegen, weil der Richter den andern Theil nicht hören wollen, sondern weil er ihn nicht hören konnte, da keiner da war. Eben so gehet es in der Geschichte, und in keinem Theil häufiger, als in der Kirchenhistorie.

Ich

Ich muß fünftens noch einen Zug in dem Charakter unserer ältern Lehrer der Kirchenhistorie hinzufügen, um ihn vollständiger zu machen. Man war übereinstimmig, daß die Kirchenhistorie so gut, wie eine jede andere Historie, durch Beispiele, Tugend und Klugheit lehren könne und müsse, ja daß sie vor jene den Vorzug habe, daß sie nicht allein den Menschen, oder den Bürger, sondern auch den Christen bilde und unterrichte. Allein sie zu diesem vortreflichen Zweck recht brauchbar zu machen, scheint eine sehr schwere Kunst zu seyn. Unsere Alten haben sie nie recht gekannt. Wie unter allen theologischen Wissenschaften die Moral am spätesten ihre wahre Gestalt erhalten, so ist auch die Moral durch Beispiele aus der Kirchenhistorie am wenigsten bearbeitet worden, und am weitesten von der möglichen Stufe der Vollkommenheit, die sie erreichen können. Es geschah hier gerade das Gegentheil von dem, was bey der Geschichte der Glaubenslehre zu geschehen pflegte, und beydes mit Unrecht. Hier schenkte der Schriftsteller den Kirchenvätern zu viel von seinen eignen Vorstellungen und Bestimmungen, ohne auf die wahren Grundsätze, die sie wirklich angenommen, zurückzugehen, dort folgte man viel zu viel den Grundsätzen der alten Kirchenlehrer, an deren Stelle man sicher die Regeln einer ächten Sittenlehre setzen sollte. Man lobte also, was die guten Alten gelobet, und tadelte, was diese getadelt. Man fand da Beispiele der Tugend, die andern zur Nachahmung empfohlen wurden, wo sie die alten hingestellet hatten, ohne zu fragen, ob sie auch wehrt sind, diesen hohen

Rang zu behaupten. Nichts ist gewisser, als daß aus den philosophischen Schulen, in welchen sonst verdienten Männer unterrichtet worden Grundsatze in die Sittenlehre der Christen übertrugen worden, die eine durch hinreichende Kenntniß des Menschen, seiner Kräfte und seiner Bestimmung aufgeklärte, und durch die Lehren Christi und seiner Apostel erleuchtete Vernunft nie billigen würde. Zu diesen kamen der Mangel einer guten Hermeneutik und eine Menge von Vorurtheilen, welche zum Theil aus den Sitten der Nationen, unter welchen damals die ansehnlichsten Gemeinden der Christen blüheten, und aus der Achtung für die alte Aristoteliß entstanden waren. Ein bald feinerer, bald gliberer Pelagianismus verbreitete sich in dem Theil der Moral, welche das Herz bessern und zur Übung der tugendhaften Handlungen tüchtig machen soll, und in dem zweyten, welcher die Pflichten lehret, herrschte nicht wenig Schwärmer. Oft, sehr oft schildern die Kirchenväter den Mangel, wo andere den Christen gezeichnet zu seyn, glaubten. Das ist die reiche Quelle vieler Lobsprüche der Entfernung von der Gesellschaft der Menschen, der Enthaltung von einer von Gott selbst gestifteten und durch Verheißung seines Segens recht geachteten Verbindung, der Entäußerung derjenigen Mittel, durch welche wir Wohlthäter unserer Brüder und Ebenbilder des barmherzigen Gottes werden können: das ist die Quelle so vieler Vorschriften gewisser leiblichen Uebungen, die zu wenig Nutzen, und der Empfehlung angeblicher Gnadengaben, die zu ertheilen, Gott nie verheissen, wie ich

lichen Ephraims Thränengabe ist. Zu diesem noch ein Mangel. Das Ansehen, welches ein häftiger Lehrer unter seinen Brüdern erlangte, verführte andere, alle ihre Handlungen für gut, ja für Muster der Tugend und Klugheit zu halten. Dieses Vorurtheil ist schon an sich schädlich, und allezeit von gefährlichen Folgen, es wird aber doppelt schädlich, wenn das günstige Vorurtheil aus andern Vorurtheilen entstehet: wenn man sich sehr gegründete Beyfall, den wir dem Rathgebef des Athanasii von der Dreieinigkeith anken, der einzige Grund ist, sein Exempel auch in der Führung des kirchlichen Amts, im Betragen gegen Irrende, oder in noch geringern Geschäften des Lebens, zum Gesetz zu machen, oder den gesunden tadelhaften Charakter des Cyrilli von Alexandrien deswegen für nachahmungswürdig zu halten, oder dem Nestorio widersprochen, oder besser, durch Gewalt unterdrückt. Je leichter die Unrechthigkeit der in diesen Fällen verschwendeten Lobsprüche, solcher Lobsprüche, mit welchen Athanasius die Ungezogenheiten des Lucifers von Cagliari beleget, von rechtschaffenen Leuten erkannt und abgelehnet wird, desto weniger werden sie zwar schaden, sie schaden aber doch und sehr vielen, die weder das Kenntniß, noch das Gefühl haben, welche in das Gegengift gegen eine solche tödliche Sittenlehre durch Beispiele verschaffen. Man wird sich aus allen diesen Anmerkungen noch die letzte Beobachtung begreifen, daß in der römischen Kirche dieser Theil der Kirchenhistorie mit mehrerem Eifer und Eifer getrieben worden, als von Protestanten.

stanten. Jene hielten die von uns angezeigten Fehler nicht für Fehler, sondern für Empfehlungen ihrer eigenen Sittenlehre, ohne die allerdings wichtige Verschiedenheit zwischen der ältern und die eignen Asketik zu bemerken; diese aber konnten lehrhafte und zweydeutige Exempel nicht eben; Unterricht in der Moral geschickt finden, ob sie gleich bessere in der ältern Kirchenhistorie hätten finden können und suchen sollen.

Es war bey diesen Umständen kein Wunder, daß die Kenntniß der Kirchenhistorie diejenige Wissenschaft, welche sie als eine in der That sehr gemüthliche und nützliche Wissenschaft zu fordern und zu erwarten berechtigt war, nicht erhalten. Sie wurde zu keinem Zeitpunkt ganz vernachlässiget, und das konnte in keiner Periode nicht geschehen, in welcher nicht eine eigensinnige Mode, welche so oft den Geschick der Gelehrten leitet und bestimmt, sondern in der That die Noth die Erlernung und Ausübung der Polemik nothwendig machte, sie erhielt aber auch sehr wenig Erweiterung, sehr wenig Erleichterung. Besonders war es ein Fehler, daß nicht einmal jungen Theologen von ihren Lehrern auf Universitäten einen Unterricht in einem so sehr nützlichen Theil der theologischen Gelehrtheit bekamen, da es noch dazu an brauchbaren Hülfsmitteln fehlte, diesen Mangel durch eignen Fleiß zu ersetzen. Die Quellen füllten damals schon ganze Reihen von Folianten und diese konnten ohne eine vorhergegangene Zubereitung sehr wenig genutzt werden, und diejenigen Schriften, in welchen die zur Kirchenhistorie

historie gehörige Begebenheiten gesammelt und erläutert sind, hatten ausser andern Fehlern diesen, daß sie viel zu groß waren, als daß man einem hätte zumuthen können, aus ihnen die Kirchenhistorie im Zusammenhang zu erlernen. Man darf nicht glauben, daß nur in Deutschland diese Klage statt gehabt. Bey den andern Nationen war der Zustand nicht besser und wir haben vor diesen dadurch den Vorzug, daß wir zuerst und am besten dieser Art von Klagen abgeholfen, wovon ich nachhero etwas sagen werde. Hier mache ich noch einige andere Anmerkungen. Es ist aus der gelehrten Historie offenbar, daß in diesen Zeiten, beynahe keine andere Gattung von Gelehrten der Kirchenhistorie ihren Fleiß gönneten, als die Theologen, und selbst unsere Rechtsgelehrten schienen nicht zu wissen, wie unentbehrlich jene sey, die kanonischen Gesetze richtig zu verstehen und zu erklären, und dieses aus einem Vorurtheil, daß sie nur das Zeughaus für die Polemik sey, welches ihnen zu benehmen, die grossen Namen eines Antonii Augustini, Franz Florens, Dionysii Gothofredi, und anderer hätte hinreichen sollen. Es kam für unsere Gottesgelehrten in Deutschland noch ein trauriger Umstand hinzu, welcher beynahe den mittelmässigen Fleiß, der noch in ihnen der Kirchenhistorie übrig gelassen war, ganz erstikt hätte. Mit Bewunderung und Ehrfurcht nenne ich Georg Calixtum. Es ist wahr, seine Bemühungen, die Kirchenhistorie, und das mit derselben unzertrennlich verbundene eigene Lesen der Schriften der Kirchenväter den zukünftigen Lehrern zu empfehlen und zum Vortheil der Kirch:

Kirche zu nützen, hatten alle ebenfalls die Polemik zum letzten Ziel, sie waren aber dennoch wahre Verdienste von einem hohen Rang; und seine Schriften erhielten dadurch einen solchen Werth, daß sie bey dem sehr veränderten Geschmak in der Theologie noch jezt mit großem Grund hochgeschäzzet werden. Allein die unglückliche Streitigkeiten, in welche er durch gewisse nicht übelgemeynte Unvorsichtigkeiten, selbst im Gebrauch und Anwendung seiner grossen Kenntniß der Kirchenhistorie, verwickelt wurde, und die Heftigkeit seiner Gegner, die beynähe alle in diesem Theil der theologischen Gelehrsamkeit mit ihm nicht einmal verglichen werden konnten, verhinderte gar sehr den Nutzen, den sie stiften konnten. Anstatt mit kaltem Blut das Gute, was der grosse Mann aus seinem reichen Vorrath von neuen Beobachtungen in der Kirchenhistorie der Welt mittheilte, von dem Fehlerhaften zu unterscheiden, gereizet durch sein Beyspiel aus eben den Quellen das letztere zu verbessern, den Ungrund einiger übereilten Urtheile und Folgerungen mit Sanftmuth zu entdecken, schiene man die schäßbare Gelehrsamkeit desselben in der Geschichte der Kirche zu verachten und vielleicht für gefährlich anzusehen. Wenigstens schiene nur die calixtinische Schule im Besiz der historischen Wissenschaften des Theologen zu seyn: sie lieferte in der That Männer, die sie mit Fleiß bearbeiteten, allein zum Theil mit weniger Geschicklichkeit, und mit noch wenigerer Behutsamkeit, Fehler tritte zu vermeiden, welche in der That das Vorurtheil ihrer Gegner nur vergrößerten, und bestätigten. Sie lehrten durch ihr, aus dieser Ursach,

merk-

würdiges Beyspiel, wie gefährlich es für die besten Wissenschaften und Kenntniße sey, wenn durch Mißbräuche erst andern verdächtig, hernach durch Streitigkeiten, bey deren Führung auf ein Theilen alles übertrieben wird, gar ein Eijunct einer Parthen zu seyn scheinen. Ich fürchte wir leben jetzt in einer Periode, in welcher der unglichen, so unentbehrlichen Kritik durch Unvorsichtigkeit und Heftigkeit ihrer Vertheidiger eben die Gefahr gedrohet wird, welche einmal die calixtinischen Theologen der Kirchenhistorie zugezogen. So ist gewiß, daß wenn wir D. Kortholten und Bebeln ausnehmen, zu denen in spätern Zeiten Jettig kam, unter den andern Theologen sich sehr kleine Kenntniß der Kirchenhistorie, und doch viel kleinerer Eifer, sie zu vergrößern, fand, sich beydes sehr leicht geschehen können.

Wenn wir nun den bishero beschriebenen Zustand der Kirchenhistorie in den vorigen Zeiten mit dem Zustand in den Tagen unserer Väter und unsrer eignen Zeiten in eine Vergleichung setzen, so werden wir nicht allein den letztern vor den erstern den großen Vorzug eingestehen müssen, sondern ohne Mühe die Ursachen dieser uns vortheilhaften Veränderung einsehen. Ich hoffe die Erlaubnis zu haben, diese Ursachen jetzt etwas genauer zu untersuchen, nur muß ich mir vorher eine andere Freiheit erbitten, mich nicht an die hier zu strengende Methode der Chronologie zu binden. Es ist nicht meine Absicht, Jahrbücher der Wissenschaft der Kirchenhistorie zu schreiben, sondern nur allgemeine Betrachtungen.

Betrachtungen über die Abwechselungen mitzutheilen, denen diese Gattung von gelehrten Beschäftigungen unterworfen gewesen.

Ich fange mit Fleiß wieder an, von dem Einfluß der Kirchenhistorie in die Polemik zu reden; sie diesem sehr viele und sehr wichtige Bereicherungen und Verbesserungen zu danken hat. Eimal vermehrten sich die Streitigkeiten selbst, zur Führung und wenigstens gesuchten Beylegung von der Kirchenhistorie Hülfe und Beystand verlangte und nützlich gebraucht wurde. Dieses schähe nun nicht allein bey einzelnen Streitfragen älterer Hauptstreitigkeiten, z. B. zwischen den Gliedern der römischen, und der protestantischen Kirchen, zwischen den Jansenisten und Jesuiten, zwischen den Episcopalen und Presbyterianern, sondern es entstanden auch wirklich neue Religionsstreitigkeiten, die entweder ganz, oder doch zu Theil auf beyden Seiten mit historischen Beweisen und Gegenbeweisen geführt werden mußten. In sehr vervielfältigten Streitigkeiten über den biblischen Lehrbegriff von der heiligen Dreieinigkeit und dienen vorzüglich hier bemerkt zu werden. Und dessen Gegnern gaben erst Sanden, hernach Huet, Clerc und endlich Whiston sich ungemein viel Mühe, ihrer Parthey durch historische Gründe neuer Unterstützung zu verschaffen, und nöthigten die Gegentheidiger desselben, ein Feld in der Kirchenhistorie zu bearbeiten, welches, den einzigen Petav angenommen, von sehr wenigen bisher gebauet worden. Selbst unter den fanatischen Partheyen,

denen sonst eben so wenig historische Gelehrsam-
 als scharfsinnige Philosophie erwartet wird,
 en sich einige, welche ihren irrigen Meinungen
 Ansehen des Alterthums zu erwerben suchten.
 die einzige Frage, ob die Kindertaufe unter
 Christen alt, oder neu sey? veranlaßte über-
 gelehrte Untersuchungen, welche nicht allein
 diese, sondern auch über eine Menge anderer
 it verbundenen Lehrsätze und Uebungen aus der
 orie ein sehr schätzbares Licht verbreiteten. Noch
 er an historischen Fragen waren die gegenseitig-
 Bertheidigungen und Bestreitungen, der bald
 r, bald weniger eingeschränkten Gleichgültig-
 in Ansehung des Religionslehrebegriffs, und wir
 in einen grossen Grund, eben so zu befürchten,
 von jener Seite noch mancher Mißbrauch der
 henhistorie in unsern Tagen zu erwarten, als
 offen, daß sich gelehrte Männer werden ermun-
 lassen, darauf aufmerksam zu seyn, und der
 hrheit den Schutz nicht zu versagen, welchen sie
 durch eine gründliche Kenntniß der Kirchenhi-
 ie angeedeihen lassen können. Allein, wer hät-
 vermuthen sollen, daß Leute, welche nichts zu
 üben für eine Ehre halten, und daher mit einem
 nnigen Eifer den Glauben der Christen, daß
 Gott eine Offenbarung gegeben, aus der Welt
 erbannen suchen, in ihre Angriffe der christlichen
 igion die Kirchenhistorie mischen würden? Und
 noch ist dieses nicht allein geschehen, sondern auch
 daß auf mancherley Art die Kirchenhistorie da-
 gewonnen und ihre Unentbehrlichkeit auf einer
 ero, wo nicht ganz unbekannten, doch sehr we-
 nig

nig genutzten Seite anerkannt worden. Sie haben eine schärfere Untersuchung und Berichtigung unserer Beweisführung durch ihre nicht immer ganz ungeduldeten Einwürfe veranlassen. Unter jenen ist der bekannteste, als der von der Ausbreitung der christlichen Religion, dem sie einige sehr scheinbare Zweifel entgegen gesetzt und dadurch in den Augen unserer redlichen Freunde des Christenthums seinen wahren Werth wo nicht benommen, doch vermindert; es sind aber diese Zweifel von einigen vorzüglichen Vertheidigern des Christenthums, sonderlich G. A. Stein, durch die wahre Kirchenhistorie so gründlich gehoben worden, daß wir nunmehr zweifeln, ob man ohne Scham uns noch die Verbreitung der muhamedischen Religion, oder die Leichtgläubigkeit und Einfalt der ersten Bekenner des Mar Jesu entgegen setzen könne. Sie haben unsere Leser genöthiget, die Geschichte des Kanons der biblischen Bücher mit dem größten Fleiß zu untersuchen, ein sehr interessantes Geschäft, welches ehemals da man dessen Zweck sonderlich auf den Widerstand gegen die Irrthümer der römischen Kirche einschränkte, sehr enge Gränzen hatte, allein durch die Streitigkeiten mit den Freigeistern einen ungemein weitläufigen Umfang erhalten und zugleich eine große Menge von andern zur Kirchenhistorie gehörigen Materien zu untersuchen, aufzuklären, und zu beweisen, auch von Fabeln zu reinigen, Gelegenheit gegeben. Hier kann ich kein schöner Beispiel geben, als D. Lardner, von dessen vortheilhaftem Buche es noch ein Zweifel ist, ob es dem Vertheidiger der göttlichen Offenbarung, oder dem

die Kirchenhistorie zu seinem Geschäfte macht, un-
 enbehrllicher ist. Die Freygeister sind aber noch
 weiter gegangen. Die Geschichte hat ihnen die
 Weise zu ihren Klagen über das Christenthum,
 zu ihren Spöttereyen über seine Verehrer, zu ihren
 bittern Lasterungen gegen die Diener der Kirche,
 selbst zu ihren feinem Einwürfen gegen die Grund-
 Lehren der geoffenbarten Religion liefern sollen.
 Bayle, der ohnehin nur den Charakter eines Ge-
 schichtschreibers zu behaupten schien, und unter die-
 sem würdigen Namen sehr unbillige Feindseligkeiten
 gegen die Religion auszuüben, wagte, dieser Bay-
 le hat ihnen dazu den Weg gebahnet und die frucht-
 baren Beispiele gegeben. Nur darinnen bleibet
 zwischen ihm und seinen Anbetern der grosse Unter-
 schied, daß er wirklich eine sehr ausgebreitete Kennt-
 niß, wie der ganzen Historie, also auch der Kir-
 chengeschichte besaß, und mit wahrem Scharfsinn
 nützliche Entdeckungen unbekannter historischen
 Wahrheiten machte, und daher auch um die Kir-
 chenhistorie sich Verdienste erwarb. Die sehr ge-
 gründete Klagen über ihn betrafen, so viel wir
 davon kennen, niemals eine vorseßliche Verdrehung
 der Geschichte, oder nur überhaupt Unrichtigkeit in
 der Erzählung (denn Fehltritte, von denen kein Ge-
 schichtschreiber frey ist, müssen hier nicht in Betrach-
 tung kommen,) sondern muthwillige Reflexionen
 und skeptische Ausschweifungen, mit denen er seine
 Erzählungen begleitete, um der natürlichen und ge-
 offenbarten Religion zugleich wehe zu thun und die
 Ehre der Menschheit, Tugend und Ehrbarkeit, we-
 nigstens durch die Satyre zu erniedrigen. Ganz
 Mosh. Kirchengesch. 1 Th. c anders

andere verfahren die neuern Freydenker, wenn ihnen beliebt, uns mit Erzählungen aus der Kirchenhistorie zu unterhalten. Selbst halbgelehrte unbekannt mit allen Quellen, und noch dazu ungerecht im Gebrauch der Hülfsmittel, setzen sie ganze Romanen zusammen, von denen der eine Theil ganz erdichtet, der andere gegen alle wahre Historie verdreht ist. Die historischen Artikel des encyclopädischen Wörterbuchs sind ausnehmende Proben dieser sonst unglaublichen Verwegenheit, die Kirchenhistorie so lang zu mishandeln, bis sie das Ansehen einer Satyre gegen das Christenthum und das, was den Christen am heiligsten ist, erhält. Wir bedauern, daß Herr Fueslin die angefangene Widerlegung der in jenem Buch von den Rezzern gelieferten Nachrichten nicht fortgesetzt. Unter dessen ist der herausgekommene Anfang schon hinreichend, die Schädlichkeit der historischen Kunst welche in Voltärens Schule gelehret wird, einzusehen. Ich nenne hier einen Mann, der selbst in seinen historischen Schriften sich zuweilen in die Kirchenhistorie verirret, und alsdenn zu unsern Anmerkungen Beweise genug mitgetheilet. Er hat unter uns einen Nachahmer gefunden, die Kritiker aber, womit er reichlich überhäufet worden, sind uns Bürge, daß der gute Geschmak in historischen Wissenschaften, das ist, die Liebe zur Wahrheit, die aus ächten Quellen erwiesen werden muß, unter uns noch herrsche und den Einfällen eines muthwilligen Witzes und den witzig seyn sollenden Spottreihen über die Religion nicht aufgeopfert werde. Doch alle diese Versuche, die Kirchenhistorie zum

Dienst

si der Freygeisterey zu zwingen, sind in dem gleichsam vereinigt, welches sein ungenannter Verfasser für einen Auszug des Fleury und zu für eine Uebersetzung aus dem Englischen ausn, für gut befunden. Es wird, wie wir, durch diese noch unvollkommene Vorstellung greiflich genug werden, wie nach unserer Mey die Bemühungen um die Kirchengeschichte durch Veränderungen der Polemik, zum Vortheil der verändert worden. Es sind ganz neue Gesichtspunkte entstanden, welche ihre Bearbeiter nie in Augen lassen müssen: ganze Gattungen von Unheiten haben einen Werth erhalten, welcher Aufmerksamkeit beständig reizen muß: die alsweise erhobene Widersprüche haben sehr viel tragen, die Fabel zu verbannen, und die Heit zu bestätigen, und selbst die Unpartheyt im Urtheil befördert. Fehlerfrey ist die historische Polemik, oder polemische Geschichte nie geworden: wird es auch in Ewigkeit nie werden: für es Gewinn genug, daß die Fehler nicht ungetrieben bleiben und zur Verbesserung unseres Fleißlich werden.

Demnach haben wir der Polemik, welche sich der Kirchengeschichte beschäftigt, sowol in Ansehung der ältern noch fortwährenden, als der neuern Thätigkeit dieses zu danken, daß ungleich mehr Fleiß, als ehemals dabey gebraucht worden und gebraucht wird. Und dieses ist der einzige Weg, wodurch die Geschichte zu ihrer natürlichen Wahrheit wieder gelangen kann. Es ist schon oben

angezeigt worden, daß der Geist des Widerspruchs in den meisten Fällen, sonderlich in der Kirchenhistorie die erste Gelegenheit gegeben, einige merkwürdige Begebenheiten kritisch zu untersuchen. In den neuern Zeiten hat der Geschmack an Kritik sich ungemein erhöht und verbreitet, und ihre Ausübung hat viele neue Hülfsmittel erhalten, wovon ich aber nachhero reden werde. Hier will ich nur einige Beobachtungen mittheilen. Durch die polemische Kritik sind nach und nach sehr viele unrichtige Erzählungen, oder falsche Vorstellungen sonst wahrer Begebenheiten sehr gründlich widerlegt worden. Es ist ihr Werk, daß man auf der einen Seite nicht mehr ein Frauenzimmer aus Engelland nach Rom reisen, daselbst die bischöfliche Würde erlangen, und ein Hurkind gebähren lassen, auf der andern aber auch nicht läugnen wird, diese Erzählung sey alt und nicht erst von Protestanten erdacht worden. Es ist ihr Werk, daß man in der römischen Kirche nicht mehr die in der Historie so wohlgegründete Fehltritte der Päpste und Genehmigungen irriger Sätze so gerade zu für Fabeln erklärt. Wie sehr die Streitigkeiten über diese Begebenheiten verändert worden, wird ein jeder mit einem wahren Vergnügen bemerken, der sich die Mühe geben will, **Baronii**, oder **Bellarmins** Vorstellungen mit denen zu vergleichen, welche **Serry**, oder **Ballerini**, einer der neuesten Vertheidiger der angeblichen Untrüglichkeit des römischen Bischofs, davon macht. Man wundert sich zwar billig, daß noch vor wenigen Jahren der Jesuit **Zacharia** in einer eignen Abhandlung, die in dessen neuen Ausgabe des

Pe

Detav's von den Glaubenslehren anzutreffen, zu weisen sich unterfangen, daß *Liberius* nie gefallt, allein man siehet zugleich ein, daß er nur durch Kritik, man mag sie nun verwegen, oder gemischt nennen, die gewöhnliche Vorstellungen bestritten und zu neuen und bessern Kritiken Anlaß geben. Die allerdeutlichsten und schönsten Exempel von diesen nützlichen Verbesserungen der Kirchenhistorie habe ich in den neuesten Schriften wider die päpstliche Untrüglichkeit und gränzenlose Oberherrschaft angetroffen. Wie viel Neues und Wichtiges haben uns nicht seit kurzer Zeit der Graf *Christiani*, *Pereina*, *Campomanes*, *Contini*, und andere zum Theil Ungenannte gelehret?

Endlich verdienet von uns noch dieses bemerkt zu werden, daß wie der sehr verbesserte Geschmack in der Kirchenhistorie, in der Polemik nützliche Veränderungen veranlasset, eben so umgekehret einige wirkliche Verbesserungen der Polemik wiederum der Kirchenhistorie vortheilhaft gewesen. Ueberhaupt hat man den historischen Beweisen und Einwürfen ihren wahren Werth weit besser und richtiger bestimmt und dadurch der Freyheit, über die zu solchen Gründen gebrauchte Begebenheiten und Umstände selbst zu denken und selbst zu urtheilen, freyen auf gemacht. Man kann nicht leugnen, daß ehemals unter den Theologen fast aller christlichen Religionspartheyen eine gewisse historische Orthodorie, der, wenn ich mich so ausdrücken darf, beynahe symbolische Kirchenhistorie geherrschet. Es war unter den Protestanten sehr orthodox, zu behaupten,

daß Petrus nie nach Rom gekommen, daß im neunten Jahrhundert eine Päpstin Johanna gelebet, daß die dictatus Hildebrandini in ihrer jezigen Gestalt aus des siebenden Gregorii Feder geklossen, daß der achte Innocentius sechszeihen Hunkinder und noch dazu durch einen sehr ungewöhnlichen Zusammenacht Knaben und acht Mägdgen gezeuget, daß der erste Ursprung der Kreuzzüge ein Staatsstreicht Hofes zu Rom gewesen. So war es unter den Lutheranern sehr orthodox, zu behaupten, daß Nestorius von der Person Christi eben das gelehret, was nachhero Zwinglii Schule als eine Eigenthumslehre angenommen, daß Cyrillus von Alexandrien die Grundsätze dieser Lehre vertheilget, welche in der Concordienformel vorgetragen worden, daß im fünften Jahrhundert eben so eine eigene Sekte der Prädestinarianer, wie die Anhänger des Pelagii, die Kirche beunruhiget: und den Reformirten, daß Eutyches keine andere Lehre, als D. Luther, behauptet, daß die Erzählung von den Prädestinarianern eine Fabel sey, die von den Jesuiten erfunden und von dem sehr gelehrten Glied dieser Gesellschaft, Sirmond, zuerst in die Welt aufgestellt worden, um den Jansenisten wehe zu thun; unter den Gliedern der römischen Kirche? Nein, hier sind keine Beispiele nöthig. Man darf nur den Baronius aufschlagen, man will, solche zu finden. Diese letztern kommen auch hier eigentlich in keine Betrachtung. Sie können, ohne ihr Religionsystem ganz aufzugeben, zwar in einzelnen Begebenheiten anders denken, ihre Vorfahren, und z. B. zugeben, daß Con-

er Grosse weder vom B. Silvester getauft
 en, noch ihm den wunderlichen Schenkungs-
 übergeben; oder leugnen, daß B. Marcellus
 Glauben abgefallen, und in der Hölle zu Si-
 sa ein so seltsamer Schluß gemacht worden, sie
 en auch sehr wohl vertragen, daß grössere Ge-
 lasten unter ihnen über historische Fragen, als:
 dominicus der Stifter des Ketzergerichts sey?
 Augustinus eine Münchs- oder Chorherrenge-
 stift errichtet? Ob Franziscus eine gespitzte,
 eine runde Kappe getragen? oder einzelne Ge-
 n über die ecclesias suburbicarias verschiedene
 nungen öffentlich vortragen und vertheidigen,
 werden sich die römische Bischöffe wol hüten,
 Ratheder historische Fragen zu entscheiden und
 die Innocentius X. und Alexander VII. in
 Bullen gegen Jansenium, durch die Bestim-
 der Frage: was die halben Pelagianer ge-
 und nicht gelehret? neue Zänkereyen zu erre-
 und dadurch ihr eignes Ansehen in neue Gefahr
 zen. Allein so lange sie die Tradition für ei-
 erkenntnißquelle der Religionslehren halten und
 Kirche das Recht einräumen, zu sagen, was
 von uns fordere, und alle Religionsstreitig-
 als Richter zu entscheiden, so lang wird die
 rie unter ihnen einen übertriebenen Werth erhal-
 und eben so lang werden die Hindernisse, alles,
 historisch in der Dogmatik oder Polemik be-
 elt werden muß, mit Unpartheylichkeit zu be-
 n, unüberwindlich bleiben. Ich kenne nur
 Mann, den Launoi, welcher Herzhaftigkeit
 gehabt, sich über diese Vorurtheile hinauszu-
 c 4 setzen,

setzen, hingegen kenne ich sehr viele, die es empfinden müssen, wie wenig man freye historische Untersuchungen und Entfernungen von gewöhnlichen Meinungen in der Kirchenhistorie vertragen könne, sobald die Materien mit den angenommenen Religionsfäzzen in einer Verbindung stehen. Fea, Paolo, Muratori, Giannone, von Gaspari, Febroni verdienen hier genennet zu werden. Der vor einiger Zeit verstorbene Kardinal Orsi war ein Mann nach dem Herzen des römischen Hofes, und ich weis nicht, ob es blos Stolz und Eigenliebe dieses Prälaten, oder vielmehr Politik des Hofes war, daß eine zu Venedig unternommene italiänische Uebersetzung des Fleury hintertrieben wurde: so viel ist gewiß, man wollte die Italiäner in ihrer Landessprache keine andere Kirchenhistorie lesen lassen, als die überaus mittelmässige und von Kritik entblökte Arbeit des Orsi. Hingegen muß man den allermeisten protestantischen Gottesgelehrten die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie recht wohl eingesehen, keine einzige Wahrheit der Religion beruhe auf einem eigentlichen historischen Grund und werde schlechthin nie verändert, wenn gleich historische Vorstellungen von derselben verändert werden, und dieses hat den Fleiß, frey und ohne Partheylichkeit auch die polemische Kirchenhistorie zu treiben, erweckt und unterhalten. Und die Erfahrung lehret, daß der christliche Lehrbegrif dadurch nicht den mindesten Nachtheil erhalte, sondern vielmehr sehr gewinne, wenn man nur, wie wir uns ausgedrückt, der Historie ihren wahren Werth lästet.

Insbefondere lassen sich gewisse Vorurtheile merken, welche vornemlich durch den Gebrauch der Kirchenhistorie in der Polemik entstanden, aber auch durch die Polemik entdeckt und von neuern Gottesgelehrten zum grossen Vortheil und Verbesserung der historischen Untersuchung bestritten, oder doch vermieden worden. Unter diesen war eines der gewöhnlichsten, daß diejenigen gewiß Ketzer gewesen, gewiß wider die Glaubensreinigkeit angegangen, welche in den ältern Zeiten, wenigstens in den vier, oder fünf ersten Jahrhunderten, von der erscheinenden Parthey dafür erkläret und von einigen angesehenen Kirchenvätern als solche behandelt worden. Es würde sehr leicht gewesen seyn, sehr zeitig durch unleugbare Erfahrungen sich von dem Ungrund dieses Vorurtheils zu überzeugen. Nur die einzige Betrachtung, daß eine und eben dieselbe Person von einigen sehr orthodoxen Lehrern der Kirche der Ketzerrey beschuldiget und von andern so rechtgläubigen Männern von allem Verdacht ausgesprochen worden, wovon die Geschichte des Marcelli von Ankyra, des Meletii von Antiochien, und anderer unleugbare Beispiele erhalten, sollte unsere neuere Gelehrten sollen aufmerksam machen, die gegen solche Personen erhobene Klagen genauer zu prüfen. Zu den Zeiten der Reformation hatte man weder dem D. Luther (wiewol seine Briefe von Concilien und die darinnen vom Nero gefällte Urtheile ihm die Ehre und den Ruhm, daß diese Vorurtheile durch seine eigene Einsichten abgelegt zu haben, auf immer versichern werden) noch dem Melancthon, noch dem Calvin es ver-

denken,

denken, wenn der sehr kleine Vorrath von Quelle und Hülfsmitteln, der in ihrer Gewalt war, und die wenige Zeit, die viel wichtigere Geschäfte ihnen kaum übrig lieffen, die erste zu gebrauchen, sie ver hinderten, die gewöhnliche Vorstellungen von Re zern zu prüfen. Auch Flacio, diesem verdienst vollen Mann und seinen arbeitsamen Gehülfsen, müs sen wir die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß wir von ihnen nicht mehr fordern, als sie leisten kön nen. Ihre Nachfolger hätten nur nicht glauben sollen, daß jene vortrefliche Männer alles schon ge leistet, was geleistet werden kann und daß ihre hi storische Kenntniß mit ihrer theologischen Gelahr heit von gleichem Umfang und gleichem Werth sey. Unterdessen erhielte aus diesem Vorurtheil dasjenige von dem wir reden, neue Nahrung und dadurch ei ne längere Dauer unter unsern Gelehrten, als zu wünschen. Es ist offenbar, daß in den neuern Zei ten dieses Vorurtheil nicht mehr herrschet. Ma hat es gewaget, und mit Beyfall gewaget, den Alerio, dem Vigilantio, dem Joviniano das Wort zu reden, wenn gleich Hieronymus, Au gustinus, Epiphanius, aus eigener Heterodoxi und Adfect sie verkehrert und Luther und Melan chthon aus Unwissenheit es wiederholet, sie sind Re zern. Ich muß damit gleich ein ander Vorurtheil verbinden, dessen Bestreitung und Ablegung der Kirchenhistorie überaus vortheilhaft gewesen. Es ist die Meinung, daß von zwey einander widerspre chenden Lehrern immer einer Recht, und der ander Unrecht habe, da doch noch zwey Fälle möglich sind, daß beyde zugleich Recht haben, welches bey de

Loge

gonomie sehr oft eintrifft, und daß beyde zugleich
 ren. Man kann die schädlichen Wirkungen die-
 s Vorurtheils in der Kirchenhistorie jetzt desto
 chter entdecken, da wir von den Gottesgelehrten
 serey Zeiten billig hoffen können, daß sie in Füh-
 ng theologischer Streitigkeiten den Fehler vermei-
 n, der eben diesem Vorurtheil, wenigstens in der
 wendung so viel Ansehen verschaffet. Daß Au-
 gustinus und Pelagius von der moralischen Na-
 e des Menschen, von seiner Bestimmung, von den
 n Gott festgesetzten Mitteln, diese zu erreichen,
 n dem Verhältniß der menschlichen Kräfte zum
 ebrauch dieser Mittel und Erfüllung der vorge-
 riebenen Bedingungen, mit einander gestritten,
 ses war ausgemacht; es war dabey kein Zweifel,
 s Pelagius geirret, obgleich die Gründe dieses
 theils bey so verschiedenen denkenden Schriftstellern
 nfalls verschieden gewesen seyn können. Nur
 der! war durch dieses Vorurtheil das Urtheil
 n Augustino, daß er richtig gelehret, ebenfalls
 r allgemein. Einigen von lutherischen Theo-
 gen muß hier Gerechtigkeit widerfahren, daß sie
 gesehen, Augustinus könne von dem Verdacht,
 en unbedingten Rathschluß gelehret zu haben,
 ht freygesprochen werden. Bey den andern zeig-
 ich die Kraft des Vorurtheils auf eine sehr merk-
 rdige Art. Sie kamen überein, Augustinus
 re nicht allein von diesen wichtigen Fragen ortho-
 r, sondern auch so orthodox, daß man ihn als
 n vornehmsten Lehrer darinnen ansehen müsse.
 n jeder schenkte daher dem Mann sein eigen Sy-
 n, der Jesuit so gut, wie der Janseniste, der
 Luthe-

Lutheraner und der Reformirte. Dennoch ist nichts gewisser, als daß Augustinus zwar von allen so verschiedenen Systems etwas, aber zuverlässig keines ganz gelehret und besonders sein unbedingter Rathschluß ganz anders ausgesehen, als derjenige, welcher auf der Synode zu Dordrecht triumphet, und seine innere Gnade ganz anders, als sie Arnauld und Nikole sich vorgestellt. Unter den Protestanten ist große Einigkeit gewesen, daß in dem Abendmahlsstreit des neunten Jahrhunderts Paschasius geirret: eben solche Einigkeit, daß Ratramnus Recht gehabt, allein nun gieng der gewiß schwer zu entscheidende Streit an, ob er lutherisch, oder reformirt gelehret. Wahrscheinlich hat er keines von beyden gethan. Wir sind überzeugt, daß dergleichen Fehlritte nie geschehen wären, wenn man sich von dem Vorurtheil frey gemacht hätte, es müsse einer immer Recht haben. Es wird mir erlaubt seyn, noch eine Erfahrung anzuführen, die man sicher nur für eine besondere Bestimmung eben dieses Vorurtheils halten kann. Die Sammlung der Zeugen der Wahrheit in den mitlern Zeiten war ehemals ein sehr angenehmes Geschäft unserer protestantischen Gottesgelehrten und ein rechter Gebrauch ihres mühsamen Fleißes kann uns noch in verschiedenen wichtigen Theilen der Kirchenhistorie nützliche Entdeckungen verschaffen. Allein wie die meisten Sammler nicht immer die beste Ordnung beobachteten und just den erheblichsten Unterschied am wenigsten in Betrachtung zogen, der sich zwischen den Wahrheiten findet, von denen die Zeugnisse abgelegt worden, so entstand
daher

her das Uebel, daß diese Zeugnisse nicht richtig ge-
setzt und viel zu früh allgemeine Urtheile gefällt
worden, welche sich durch historische Beweise nicht
begründen ließen. Ich muß mich deutlicher er-
klären und einen dreysfachen hier begangenen Fehler
nennen. Es wurden erstlich Leute für Zeugen der
Wahrheit gegen Lehrrathümer der römischen Kirche
gesehen, deren Aussprüche nur das Verderben
selben im Kirchenregiment, in der Verwaltung
gottesdienstlichen Aemter und in den Sitten be-
sahen, allezeit schätzbar und unsers Andenkens
würdig sind, nur nicht für die eigentliche Geschichte
der Glaubenslehre brauchbar. Zweitens er-
weiterte man die Gränzen der Einsichten zu sehr,
welche allerdings ganzen Partheyen und verdienten
Personen durch ihre Erkenntniß und freymüthige
Erkenntniß sehr vieler und wichtiger Wahrheiten
des Evangelii und eben so rühmliche Bestreitung
theils durch Unwissenheit eingerissenen, theils
aus politischen Ursachen sorgfältig bestätigten und
verbreiteten Irrthümer so viel Ehre machen. Es
waren sonderlich die gewöhnlichen Vorstellungen der
Irrbegriffe einiger größern Gemeinden, die in den
ältern Zeiten von der herrschenden Kirche abgeson-
dert wurden, oder sich selbst absonderten, der Wal-
densesen, der Wiclefiten, der Hussiten, wie frey-
lich man auf der einen Seite gewesen, ihnen ein
zu vollkommen gereinigtes Glaubenssystem zu
denken, auf der andern nicht ohne Partheylichkeit
noch aus ihrer ehemaligen Gemeinschaft mit dem
Papstthum beybehaltene Irrthümer, oder die aus-
mangel eines vollständigen und richtigen Gebrauchs
der

der Erkenntnißquellen entstandene Fehltritte zu schweigen. Drittens, begieng man noch Fehler. Wenn ein Zeugniß der Wahrheit d^e ehrwürdigen Namen in der Kirchenhistorie der lern Zeiten mit Grund verdienen soll, so muß erkannte Wahrheit von der herrschenden K^{ir} vorhero öffentlich getadelt und verworfen, oder ihr entgegen stehende Irthum von ihr entweder öffentlich bestätigt seyn, oder doch stillschweigen ne Art allgemeiner Genehmigung erhalten ha^{ben}. Es ist zwar ungemein angenehm, die weise und tige Vorsehung unsers H^{er}rn darinnen zu be^{weisen}, daß die Erkenntniß der unentbehrlichsten W^{ahr}heiten, die zur evangelischen Heilsordnung g^{eh}ren, bey der dicksten Finsterniß nie ganz untergeg^{en}, dennoch aber, da das Wesen eines Zeugn^{isses} der Wahrheit im Widerspruch gegen Irthümer herrschenden Kirche bestehen soll, so muß billig Geschichtschreiber darauf aufmerksam seyn, ob d^{er} den Vortrag einer Glaubenslehre, einem herrsch^{enden}, oder doch mit einem fast allgemeinen Be^w damals angenommenen Irthum widersprochen^{en} sollen. Sollte einem solchen Vortrag dan^{nach} zuerst von dem größten Haufen seyn widersproch^{en} oder der entgegenstehende Lehrsatz gar als nothw^{endig} öffentlich bestätigt worden seyn, denn ist der heber eines solchen Vortrags auch noch nicht eigentlichen Verstand ein Zeuge der Wahrheit, dern vielleicht der letzte Lehrer einer Wahrheit, seine Nachfolger können für Zeugen der W^{ahr} gehalten werden. So ist in Ansehung der L^e von der Brodverwandlung weder Natram

Berengarius ein Zeuge der Wahrheit, wol
 Ruprecht von Deutsch und Johann von
 Paris, dessen kleine Schrift von der Gegenwart
 Leibes und Blutes Christ im heiligen Abend-
 mahl uns Licht gebracht und mit einer zur Auf-
 klärung der Geschichte dieser Lehre sehr nützlichen
 Rede begleitet hat. Besonders müssen diejeni-
 gen Lehrsätze, welche im Anfang nur gewissen Schu-
 lern im Papstthum eigen gewesen, hernach erst we-
 gen des Widerspruchs der Protestanten ein allgemein
 solches Ansehen in der römischen Kirche erlan-
 gen haben, sorgfältig bemerkt werden, da es ge-
 rade ist, daß die ihnen entgegen stehende Wahrhei-
 t von sehr vielen Lehrern vor der Reformation
 verachtet, ja unbemerkt vorgetragen worden.
 Kann hier einen sehr deutlichen Beweis nur kurz
 geben, mit dem Wunsch, daß ein in diesem Theil
 Kirchengeschichte wohl erfahrener Mann ihn einer
 genaueren Ausführung würdig halte. Wenn ich die
 alten Verzeichnisse der verbotenen Bücher, wie
 in Rom nach der Kirchenversammlung von Tri-
 ent bekannt gemacht worden, durchsehe, so finde
 ich in allen Klassen eine ansehnliche Zahl solcher
 Schriftsteller, die im vierzehenden, funfzehenden
 sechzehenden Jahrhundert, jedoch vor der Re-
 formation, ihre Bücher abgefaßt: bey ihrem Le-
 ben oft gar keinen, zuweilen keinen öffentlichen Wi-
 derpruch erduldet und erst lange nach ihrem Tod
 für irrende, oder gefährliche Lehrer sich haben
 zu rechnen lassen. Gewiß dieses verdiente ei-
 nen rechten Commentarium, der die Frage: wo war
 Lutherthum vor Luthero? auf eine uner-
 wartete

wartete Art beantworten würde. Das letzte Vorurtheil, welches hier verdienet bemerkt zu werden, ist durch die Parallele zwischen ältern Rezzern und neuen Religionspartheyen entstanden und die Kirchenhistorie hat sonderlich dadurch Schaden gelitten, daß man den erstern Lehrsätze angedichtet, woran sie nicht gedacht haben. Nichts war gewöhnlicher, als daß man die Socinianer neue Photinianer nannte, und diese Vergleichung war sehr gegründet, so lang man sie allein auf die Lehre von der Dreieinigkeit und der Person Christi einschränkte. Allein sobald man dem Photino nun auch die andern Irthümer des racauischen Katechismi zur Last leget, sobald saget man etwas ganz unerweisliches. Wer sollte glauben, daß Ittig, der zu seiner Zeit wol unter allen lutherischen Theologen in der Kirchenhistorie die größte Stärke hatte, einen solchen Fehler und zwar da begehen können, wo er am wenigsten Entschuldigung verdienet, in einer eignen Historie des Photini. Diese Gattung von Versehen ist sehr gemein und sehr alt, weil der böse Geschmak an Parallelen sehr alt ist. Schon in der Mitte des fünften Jahrhunderts sollten die Pelagianer schlechthin Nestorianer seyn: wovon selbst Augustinus, der aufmerksame Beobachter aller pelagianischen Irthümer, nichts gewußt. Und was hat in der Kirchenhistorie der mitleren Zeiten der elende Manichäername hier für Unfug angerichtet?

Doch es ist Zeit, daß wir diese Vorstellungen abbrechen, da daß, was wir gesaget haben, hinreichend

en kann, unseren Satz zu beweisen, daß das Studium der Kirchenhistorie durch die Veränderungen der Polemik sehr viel gewonnen: daß ihre Nützlichkeit viel weitere Gränzen erhalten: daß endlich dadurch Entdeckungen in derselben veranlaßt: daß durch Begräunung gewisser Hindernisse Liebe zur Wahrheit mehr Lust gemacht und daß Kritik, und zwar polemische Kritik, in sehr dunkle Gegenden Licht und Klarheit gebracht, manchen sonst ganz unbebaueten Feldern erst Nützlichkeit verschaffet worden.

Ich will jetzt eine andere Ursach von den sehr theilhaften Veränderungen des gelehrten Stoffs in der Kirchenhistorie und ihre Wirkungen anzeigen, und diese ist die ansehnliche Vermehrung und Verbesserung der Quellen, aus denen unsere Kenntniß der Begebenheiten geschöpft werden kann und muß. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist der Eifer, die ältern Denkmäler Geschichte überhaupt und der Kirchenhistorie besonders aufzusuchen, zu sammeln und gemeinlich zu machen, ungemein groß und fruchtbar gewesen: er hat unsere Bibliotheken mit einer Menge Büchern gefüllet, und dadurch den schon vorhandenen grossen Vorrath von Nachrichten so sehr vermehrt, daß man den Gewinn, den die Kirchenhistorie dadurch erhalten, nicht genug schätzen kann. Diese Denkmale lassen sich füglich in drey Klassen theilen. In die erste setzen wir grössere und kleinere Schriften verdienter Kirchenlehrer, die zuerst weder einzeln, oder in ganzen Sammlungen an Jos. Kirchengesch. I Th. d das

das Licht gebracht worden: in die zweite öffentlichen Urkunden, sie mögen nun von einzelnen Personen, oder von Obrigkeiten, ganzen bürgerlichen und gottesdienstlichen Gesellschaften und ihren Vorgesetzten herrühren, ingleichen Briefe und dergleichen ähnliche Aufsätze; in die dritte aber Bildmünzen, Steinaufschriften. Keine Gattung derselben ist in dieser glücklichen Periode für die historische Wissenschaften ohne Bereicherung geblieben. Bald sind diejenigen, welche die zur Kirchenhistorie gehörige Begebenheiten betreffen, von andern abgesondert, bald aber mit andern historischen Schriften vermischt herausgegeben worden. So sind diejenigen Sammlungen, welche zunächst der bürgerlichen Historie größerer und kleinerer Staaten gewidmet worden, verdienen wegen der genauen Verbindung zwischen dieser und der Kirchenhistorie hier eine Stelle. Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, scheinen ihre Schätze nicht erschöpft zu haben, ob es gleich kein Zweifel ist, sie noch nicht erschöpft sind und noch Vorrath ist, unsere Geschichtskunde auf allen Seiten zu erweitern. Ich besürchte keinen Tadel, wenn ich insbesondere hier des Glücks gedenke, welches die Historie dadurch wiederfahren, daß man keine seltenen gesehenet, aus den Morgenländern die dasehr vergrabene Handschriften und andere Denkmäler nach Europa und durch den Abdruck ganz neue Einsichten in die Kirchenhistorie zu bringen. Ich verdienet von uns Dank, daß es uns die morgenländische Bibliothek des Assemani, die syrischen Werke des Ephraem, die armenischen des Jacobi

von Nisibe, die morgenländischen Märtyreraften geschenkt, es verdienet aber auch zur Nachahmung andern angepriesen zu werden. Besonders wäre zu wünschen, daß die Pariser dem römischen Beispiel folgten. Deguignes ist zwar so, wie ehemals Herbelot, durch ihre Entdeckungen, des Ruhms völlig würdig, den sie mit so grossem Recht erhalten, ich weis aber nicht, ob es Frucht eines vererbten Geschmacks sey, ich wünsche immer, daß die Handschriften selbst und zwar in ihrer Grundsprache das Licht sehen. Es fällt nun der Vortheil, welcher unserer Kirchenhistorie zugewachsen, ihre mannichfaltige Bereicherung und Berichtigung zu sehr in die Augen, als daß ich solchen durch Beyspiele zu erweisen, Ursach hätte, es wird aber dennoch nicht ohne Nutzen seyn, einige Anmerkungen darüber zu machen. Unter den drey angezeigten Klassen sind die beyden ersten die wichtigsten, und unter ihnen die zweyte an Neuigkeiten die reichste. Sie begreift zugleich einen sehr grossen Theil von den mit so grossem Fleiß gesammelten Diplomen in sich, da von diesen selbst so sehr viele aus Stiftungsbriefen, Schenkungsbriefen, oder Privilegien, auch Kaufbriefen und dergleichen Urkunden bestehen, welche in den miltlern Zeiten von allen Arten von Obrigkeiten, von ganzen Gesellschaften, und von einer unzählbaren Menge von Privatpersonen, an Kirchen und Klöster übergeben worden. Die ganze Diplomatif, sowol wie sie als Kritik über diese Urkunden Regeln giebt, diese zu erklären und zu beurtheilen, als wie sie sich mit Sammlung und richtiger Bekanntmachung derselben beschäftigt, ist

eine zwar vorhero nicht ganz unbekannte, aber doch ungemein wenig bearbeitete Quelle sehr erheblicher Entdeckungen, wie für die ganze Historie, also recht besonders für die Kirchenhistorie der mitlern Zeiten. Ich sage mit Fleiß, diese Quelle sey nicht ganz unbekannt gewesen. Wir finden, daß selbst in den mitlern Zeiten Männer von Einsichten sich damit beschäftigt, Urkunden zu sammeln, und zwar nicht blos zu einem eigennützigen Gebrauch, insofern darauf freylich der gerichtliche Beweis der Besizungen, der Gerechtsame und der Ansprüche solcher Gesellschaften beruhete, sondern auch zur Aufklärung der Geschichte selbst anzuwenden, wovon uns, um nur ein Exempel anzuführen, Flodoards Kirchenhistorie von Rheims belehren kann. In den darauf folgenden Zeiten treffen wir auch einige Gelehrten an, die diesen nützlichen Weg gekannt und eingeschlagen, die Kirchengeschichte zu erläutern, es würde aber doch Ungerechtigkeit seyn, wenn wir den neuern, seit Papebrochs und Mabillons Zeiten, nicht einen grossen Vorzug des Fleisses im Sammeln, und der Kritik im nützlichen Sammeln und noch mehr im nützlichen Gebrauch der Diplomen einräumen wollten. Es ist wol der Mühe werth, daß wir die Vortheile, welche die Diplomatik, jezt in ihrem ganzen Umfang betrachtet, der Kirchenhistorie schon geschaffet, etwas genauer vorstellen. Um nicht zu weitläufig zu seyn, schränken wir uns auf das ein, was dieser eigen ist und bringen daher weder Verbesserungen und Vermehrungen der politischen Historie von allen europäischen Staaten, und der beyden unentbehrlichen Hülfswissenschaften aller Historie,

torie, nemlich der Chronologie und Geographie, nicht einmal in Rechnung, obgleich der Einfluß, welchen die in diese nützlichsten Veränderungen der Kirchenhistorie gehabt, von einem unschätzbaren Werth ist. Und wenn wir keine andere Früchte davon aufweisen könnten, als die wichtigen Zusätze und Berichtigungen in der Historie der Päpste und so merkwürdigen Handel derselben, welche ausfließen in Muratori Jahrbüchern gemacht worden, so würden diese schon völlig hinreichen, unserm Urtheil anderer Beyfall zu verschaffen. Die Diplomatik hat die Kirchenhistorie erstlich dazu zu verdanken, daß wir die Geschichte der größern und kleinern gottesdienstlichen Gesellschaften, der Klöster und Stifter, ganzer Mönchsorden und einzelner Abteyen und Klöster, und besonders die Leben der ihnen vorgesetzten Häupter, der Patriarchen, der Erzbischöffe, Bischöffe, Prälaten, Aebte, vollständiger und richtiger kennen, als wir sie aus Zeugnissen der meistentheils elenden Geschichtschreiber des mittlern Zeitalters zu lernen hoffen können. Hier will ich nur zwey Werke nennen, von den Benedictinermönchen zu Paris so verfertigt, so bereicherte christliche Frankreich und selbst und Coleti ähnliche Arbeit von Italien, die sowohl diese Länder, als Deutschland, Schottland, auch Spanien und Portugal mehrere solche Bücher von einem eingeschränkten Inhalt geliefert haben. Wer sich die Mühe und die Mühe, die sich reichlich belohnen wird, nimmt, solchen Werken nicht sowohl auf die Menge der eingesetzten Urkunden, als auf die Menge solcher

Nachrichten, die aus diesen gezogen worden, Acht zu haben, der wird die Wichtigkeit dieser Quellen mit größter Ueberzeugung einsehen. Es kann zwar zugegeben werden, daß ein grosser Theil solcher Nachrichten in vielen Theilen der Kirchenhistorie gleichgültig sey, besonders wenn sie bloß mit einem polemischen Auge betrachtet wird, dafür aber ist ein eben so grosser Theil desto wichtiger und theilet dem ersten seinen Werth dadurch mit, daß er mit ihm in einer Verbindung stehet. Der Diplomatik hat die Kirchenhistorie zweytens dieses zu danken, daß der ganze Theil der Kirchenhistorie in ein neues Licht gesetzt, und mit sehr vielen neuen Beobachtungen bereichert worden, welcher das Verhältniß der Cleriken, wohin auch die Ordenspersonen gehören, sowohl gegen einander, als gegen den Laienstand überhaupt, und gegen die höchsten und die dieser nachgesetzten Obrigkeiten, den höhern und niedern Adel, kaiserliche, königliche und fürstliche Beamten, Magistrate der Städte insbesondere zum Gegenstand hat. Durch sie lernen wir das Wachsthum und den bis zur Ausschweifung getriebenen Mißbrauch ihrer Macht in Angelegenheiten der Religion, die beständige Vermehrung ihrer Güter durch den eben so beständig unterhaltenen Aberglauben ihrer ehemaligen Besitzer: die Erwerbung hoher Regalien und bürgerlichen Gerechtsame, Befugnisse und Vorzüge: die Verfassungen ihrer Lehnshöfe und anderer Gerichte. Durch sie lernen wir, daß zwar der Geist des Stolzes, der Herrschsucht und des Eigennutzes die im Papstthum herrschende Geistlichkeit immer und überall beseelet, allein auch seine dem Staat

Staat und den fleissigsten Gliedern desselben schädliche und gefährliche Absichten nicht zu allen Zeiten, und nicht in allen Ländern auf gleiche Art erreicht: daß Perioden und Gegenden gewesen, wo sie wirklich der Obrigkeit, von der sie Schutz genoß, auch gehorham gewesen und in bürgerlichen Angelegenheiten vor dieser Obrigkeit Recht gegeben und genommen, selbst den Bischof von Rom hier nicht ausgeschlossen. Durch sie erhalten wir den stärksten Beweis des Satzes, den zu beweisen die besten Federn in Italien, Spanien und Portugall sich bemühen, daß alle irdische Herrlichkeit der römischen Clerisey keine göttlichbefohlene Abgaben, sondern Geschenke des Fürsten und ihrer Unterthanen sind. Ich will nicht leugnen, daß sehr viele von diesen historischen Wahrheiten auch aus andern Erkenntnißquellen der Geschichte hergeleitet werden können, allein die diplomatischen Beweise haben vor den übrigen einen grossen Vorzug. Die Zeugnisse der Geschichtschreiber rühren zu oft von solchen Schriftstellern her, die man zu Rom unter dem Namen der Mißvergnügten verdächtig machet: diese sowol, als gesetzliche Verordnungen, welche sonst in diesen Fällen einen unvergleichlichen Werth und vollkommene Glaubwürdigkeit haben, und daher allerdings so wie sie Campomanes vom Amortisationsrecht genuzzet, genuzzet werden müssen, gehen zu sehr aufs Ganze, aufs Allgemeine, die Diplomen aber, die immer nur einzelne Begebenheiten bestätigen, gehen mehr in das Detail, und liefern recht eigentliche Erfahrungsbeweise, bey denen, wenn sie die Kritik für ächt erkläret, nach der Wahrheit der Begebenheit

selbst nicht mehr gefragt werden darf. Zu den Diplomen rechnet man auch billig die Urkunden, welche von gottesdienstlichen Personen, von Päpsten, Erzbischöffen, Bischöffen u. a. von verschiedenem Inhalt und in verschiedener Gestalt ausgefertigt worden. Diese Klasse ist nun für den Liebhaber der Kirchenhistorie recht besonders reich an wichtigen Beobachtungen, die zu diesem Artikel gehören. Nach dem Mabillon haben sonderlich die Benedictiner zu Paris in ihrer grössern Diplomatif, und dessen vierten Buch, oder fünften Band so gelehrte und so vollständige Abhandlungen erst von den Bullen und andern schriftlichen Aufträgen der Päpste, hernach von den Urkunden anderer höherer und niederer Geistlichen und dazu gehöriger Gesellschaften geliefert, daß ich anstatt eines besondern Beweises, mich darauf berufen kann. Kenner dieser Art von Wissenschaften werden, wenn sie diese Abhandlungen mit Aufmerksamkeit lesen, das neue Licht dankbar schätzen, welches dadurch recht in die innere Geschichte des Papstthums gebracht worden. Der Diplomatif haben wir endlich drittens eine Menge anderer sehr nützlichen Beobachtungen, welche in andere Theile der Kirchenhistorie einschlagen, zu danken. Die in dergleichen Urkunden gewöhnliche Anfangsformeln und Eingänge belehren uns oft von gewissen, ebenfalls ihren Abwechselungen unterworfenen, herrschenden Meinungen, welche selbst in der Geschichte der Glaubenslehren bemerkt zu werden verdienen: sowol ihr Inhalt, als gewisse damit verbundene Umstände, wie die Eidesleistungen, Anzeigen der Zeit, Unterschriften, Siegel u. d. g.
geben

geben uns von gottesdienstlichen Gebräuchen dieser Zeiten, sehr oft erhebliche Nachrichten; die ganze Denkungsart der Geistlichen, welche solche Urkunden ausfertigten, wird aus ihnen sichtbar, und je ungewöhnlicher die Grundsätze oder Umstände sind, die zuweilen vorkommen, desto angenehmer ist ihre Bemerkung. Aus dem erstgedachten Werk der Benedictiner kenne ich einige gar sonderbare Beispiele dieser Art. Könige reden in Drohungsformeln, womit sie die unverletzte Erhaltung ihrer Geschenke versichern wollen, vom Bann. Gr. Bernhard von Besalu verbietet in einer Urkunde vom Jahr 1017. sogar dem Papst und der allgemeinen Kirchenversammlung, in seiner zum Besten einer Kirche gemachten Stiftung das geringste zu ändern. Ist es nicht sonderbar, daß man Urkunden von Bischöffen aus dem zehnten Jahrhundert hat, in denen sie, wie die Laien, von ihren Gemahlinnen reden? und Schenkungsbriefe aus dem folgenden trift, da Güter vxoratis sacerdotibus et filiis eorum hereditaria iura vermacht werden? Außer denen, welche die diplomatische Kunst bearbeitet, kenne ich keinen Schriftsteller, der mit mehrerm Fleiß und Gelehrsamkeit aus den Diplomen dergleichen Anmerkungen zur Erläuterung der bürgerlichen Historie sowol, als der Kirchenhistorie gehandelt, als Muratori, dessen Alterthümer von Italien der mittlern Zeiten ein Muster ist, welches Gelehrte unter andern Nationen billig nachahmen sollten.

Nach den Sammlungen der Diplomen muß ich der Conciliensammlungen gedenken. Unsere äl-

tern Gelehrten haben zwar auch des Vortheils genossen, den sie dem gelehrten Fleiß in der Kirchengeschichte verschaffen, allein in einem sehr geringen Grad, und wenn ich die Gestalt der ältern und neuern Sammlungen dieser Art mit einander vergleiche, und auch dieses einräume, daß die letztern nicht immer gleich erhebliche und gleich nützliche Vermehrungen haben, auch öfters durch Wiederholungen eines und eben desselben Stücks unnöthig vergrößert worden, so würde man doch beydes wider die Wahrheit und Gerechtigkeit anstossen, wenn man nicht diesen vor jenen grosse und wichtige Vorzüge eingestehen wollte. Die grossen Werke, die vom Cabbe an (denn die königliche hat weder grosse Achtung verdient, noch jemals erhalten) bis auf Mansi, immer vermehret, obgleich nicht immer in gleichem Grad kritisch verbessert worden, sind wahre und unentbehrliche gedruckte Archive der Kirchengeschichte der ältern und mittlern Zeiten. Und wenn die Schriften derjenigen Gelehrten, die sich blos mit dem *Vindicio* behelfen müssen, mit den Arbeiten der neuern, welche den so reichen Vorrath nützen können, verglichen werden, so wird jeder unpartheyischer Kenner das Wachsthum unserer Kenntniß der gesamten Kirchengeschichte durch diese Hülfsmittel mit Dank erkennen. Ihnen müssen die Sammlungen von Concilienacten einzelner Reiche, Provinzen, Diöcesen mit Recht an die Seite gesetzt werden. Diesen haben wir in der That oft die meisten, und die erheblichsten Neuigkeiten zu danken, welche uns in sehr vielen Gegenden der Kirchengeschichte neue Aussichten eröffnet haben. Es ist viel, aber in
meinen

nen Augen das wenigste, daß uns eine sehr grosse
 hl von vorhero ganz unbekannten Kirchenver-
 sammlungen bekannt worden, denn öfters ist diese
 umtmiß wo nicht von keinem, doch sehr kleinem
 rzen. Die Gegenstände, womit sich diese Ver-
 sammlungen beschäftigt, die äusserlichen Umstände,
 ter denen sie gehalten worden, die Schlüsse, wel-
 sie gemacht haben, verbreiten über die Geschich-
 der Glaubens- und Sittenlehre, des gesammten
 Kirchenrechts, der Kirchenzucht, der Streitigkei-
 , ein sehr schätzbares Licht, und in allen diesen
 rücken haben die ältern Zeiten (wovon nur Ba-
 jens grosse Verdienste um die Geschichte der Kir-
 versammlungen zu Ephesus und Chalcedon ein
 leuchtender Beweis sind) viel, die mitlere aber
 ch weit mehr durch den Fleiß dieser Sammler ge-
 nnen. Peterffy Concilien von Ungarn haben
 Kirchenhistorie einer ganzen Nation uns auf
 neuen Seiten, welche selbst in die allgemeine Kir-
 chengeschichte einen Einfluß haben, zuerst bekannt
 macht: wenn ich nicht sehr irre, so sind die un-
 garischen Concilienschlüsse eine wichtige Entdeckung,
 lche den grossen Streit vom Ursprung des Chri-
 stenthums in diesem Reich zum Besten derer entschei-
 t, welche diesen von den Griechen herleiten. Man
 het so viel Folgen der den Griechen eigenen Grun-
 dze, besonders von der Ehe der Geistlichen, und
 viel Spuren, wie nach und nach die Lehrer da-
 bst latinisiret worden sind, daß schon diese Be-
 achtungen für Bereicherungen unserer Kirchenges-
 chichte mit Dank zu erkennen. Bey allen unlen-
 garen Fehlern, haben Harzheim und seine Fort-
 fesser

sezzet doch wahre Verdienste durch ihre Sammlungen der deutschen Concilien sich erworben und wenn auch nur in einigen Nachrichten von den, in spätern Zeiten entstandenen Streitigkeiten zum Theil mit wahren Zeugen der Wahrheit, zum Theil mit irrenden und fanatischen Leuten, und von dem Wachsthum des Verfolgungsgeistes bestehen sollte. Und wie leicht könnten diese Beispiele nicht vermehrt werden, wenn ich nur das Neue sammeln wollte, was wir aus dem Wilkins zuerst gelernt?

Allein eben die Ursachen, welche mich daran hindern, verstaten auch nicht, von andern neu entdeckten Quellen der Kirchenhistorie umständlich zu reden. Und in der That brauchet es nicht, dasjenige weitläufig zu beweisen, was einem jeden in die Augen fällt. Man darf nur Cotelliers, Mabillons, Montfaucons, Dacheri, Martene, Baluzens, Laini, Bandini, u. d. g. Bücher aufschlagen, nur die Titel der neuen Stücke sich bekannt machen, um sich zu überzeugen, daß wir gegen unsere Vorfahren recht sehr reich sind an solchen Quellen der schätzbarsten Nachrichten, die die Gränzen unserer Kenntniß der Kirchenhistorie so erweitert, daß wir sie nicht mehr übersehen können. Doch wir haben nicht allein weit mehrere sondern auch verbesserte Quellen. Wir kennen den Werth, welchen die ersten und ältesten Ausgaben der Schriften der Kirchenväter haben, es würde aber ungerecht seyn, deswegen die großen Verdienste der neuern um eben diese Schriftsteller gering zu schätzen, oder zu leugnen, daß durch diese die Kir-

chen

chenshistorie neue Zusätze, neues Licht, neue Be-
 richtigungen erhalten. Die Vollständigkeit, die
 bequeme Einrichtung, die sorgfältige Absonderung
 der achten Aufsätze von den unächten, die Ver-
 gleichung mehrerer Handschriften, die Sammlung
 ihrer von einander abweichenden Lesarten, die kri-
 tischen Beurtheilungen sind sehr wesentliche Vorzü-
 ge dieser Ausgaben, die nicht selten noch von zufäl-
 ligen begleitet werden. Die Benedictinergesell-
 schaft von S. Maur behält immer die Ehre, daß sie
 hierinnen zuerst glücklich und am meisten gearbeitet,
 und einige ihrer Landsleute, die mit ihr sonst in
 einer Verbindung gestanden, wie den Baluze,
 und Garnier (wenn anders dieser letztere hier ge-
 ennet werden darf) zu einer glücklichen Nachfolge
 reizet. Einige gelehrten Glieder der hohen Epi-
 skopalische in Engelland, ein Fell, ein Potter,
 ein Grabe, ein Milles, ein Reading, folgten
 ihnen mit sehr großem Beyfall. Es ist eine unan-
 nehmliche Erfahrung, daß beyde Nationen seit vie-
 Jahren sehr viel von ihrem Eifer, auf diesem
 Weg fortzugehen, abgelassen. Hingegen haben sich
 Italiäner in unsern Tagen viel Ehre dadurch er-
 worben. Schon einige Nachdrücke von Pariser-
 Ausgaben, wie des Hilariti, haben vor ihren Ori-
 ginalen nicht äußerliche, sondern innere Vorzüge,
 ein da, wo sie neue Ausgaben besorgen, da ha-
 ben einige gelehrte Männer unter ihnen recht sehr
 geleistet. Badrissi, Ballarisi, die Gebrüdere
 allerini, Cacciari, de Prato, Merenda, wer-
 den stets Dank erhalten für ihren Fleiß, mit dem
 recht sehr brauchbare Ausgaben einiger sehr wich-
 tiger

tigen Kirchenväter geliefert. Unsere Nation hat aus sehr guten Ursachen sehr wenig geleistet, unter denen der Mangel an Lichtigkeit gewiß den wenigsten Antheil hat. Fabricius, Wolf und Büchmann, haben diesen Verdacht durch ihr Exempel widerleget, und vielleicht ist die Periode nahe, daß wir unsern Nachbarn hierinnen näher kommen, wenn der neue Theodoretus Nachfolger erhalten sollte, welche Herrn Schulzens rühmliches Beyspiel nach sich ziehen kann. Wenn bey solchen Vermehrungen und Verbesserungen der Quellen der Kirchenhistorie, bey solcher Erleichterung ihres Gebrauchs die Kenntniß derselben nicht wäre verändert, nicht bereichert, von Fabeln nicht gereinigt, in dunkeln Gegenden nicht aufgekläret worden, so würde dieses ein wahres Schandstük dieser für die historischen Wissenschaften so glüklichen Periode seyn.

Wir haben aber noch nicht alle glüklichen Umstände dieser Periode entwickelt. Die Kirchenhistorie hat auch durch die fleißige Cultur und Verbesserungen der Hülfswissenschaften in derselben ungemein viel gewonnen. Und von diesen Vorteilen wollen wir jezt reden. Unter den Hülfswissenschaften der gesamten Kirchenhistorie geben wir ihrer, mit ihr so fest verbundenen Schwester, der bürgerlichen Historie, billig den ersten Plaz. Es ist unläugbar, daß seit etwa hundert Jahren nicht allein der Fleiß, die Schicksale der Völker in den ältern und mitlern Zeiten (denn auf diese wollen wir uns mit Fleiß einschränken) zu untersuchen sich fast in ganz Europa ungemein vermehret und dadurch

die

Zahl der, diesem Gegenstand gewidmeten, größten Werke und kleinern Schriften vergrößert worden, sondern sich auch der Geschmak hierinnen, zumal in den neuern Zeiten sich verfeinert habe. Die Geschichtskunde älterer und neuerer, größerer und kleinerer Staaten, Königreiche und Republiken, werde in den ehemaligen Perioden entweder sehr selten, ohne Rücksicht auf gewisse Zwecke vorgelesen, oder man begnügte sich nur, grosse und den öffentlichen Zustand eines Volks betreffende Begebenheiten, das Entstehen, die Feldzüge, die Eroberungen und Friedensschlüsse zu erzählen. Man ergaß, daß die Geschichte nicht bloß den Feldherrn und den Gesandten, sondern auch den Regenten, den Ministern, den Richtern und den guten Bürgern den muß: daß sie die Quelle sey, aus welcher allein die Ansprüche eines Fürsten oder Volks auf die Besitzungen eines andern, um wenigstens einem ungerechten Krieg den Schein des Rechts zu geben, sondern auch die ersten Grundgesetze eines Staats, die Gerechtsame, die Pflichten der Obern, gut, als die Freyheiten, die Befugnisse, die Rechte der Unterthanen nach ihren mancherley Klassen und unter sich wohlhergebrachten Verbindungen, die Mittel, dem Volk Ruhe von aussen, Sicherheit vor Tyranney und Bedrückung von innen, Recht und Gerechtigkeit im Besiz der Ehre und des Eigenthums zu verschaffen, oder unter ihm Fleiß und Arbeitsamkeit zu verbreiten, und ihm anstatt des Hungers an den nöthigsten Bedürfnissen, Uebersuß an diesen und andern Dingen, die das mühsame Leben versüssen, zu schenken, kurz die ächten Lehren

Lehren einer das Glück des Staats wirklich befördernden Politik erlernet werden müssen. Seit dem die politische Historie auf diese nützliche Art getrieben worden, seit dem wurden die ihr bestimmte Untersuchungen auch für die Kirchenhistorie immer lehrreicher, immer vortheilhafter. Man bemerkte sorgfältig, wie die Veränderungen in der Religion bald durch Veränderungen der Staatsverfassung entstanden, bald diese selbst veranlasset: die nützlichen und schädlichen Einflüsse sowol gewisser Lehrsätze, als Uebungen und Anstalten. Die Verhältnisse eines jeden Staats gegen die christliche Kirche, als eine Gesellschaft im Staat betrachtet: die Abwechselungen des Ansehens und der Macht der Diener der Kirche: die Bedrückungen der Majestäten, durch den Stolz und die Herrschsucht der Päpste: die von der gesetzgebenden Macht ergriffene Maasregeln, solchen Uebeln abzuhelpen, die dabey und aus Aberglauben noch mehr begangene Fehler, alles dieses ist ein würdiger Gegenstand des grossen Fleisses unsrer Geschichtschreiber worden, und diesem Fleiß haben wir recht sehr viel neue Entdeckungen und Beobachtungen zu danken, die dem Kenner der Kirchenhistorie eben so viele schätzbare Geschenke sind. Hier muß ich einen Geschichtschreiber nennen, der recht vorzüglich verdienet, als ein wahres Muster eines wie in andern Stücken, also auch in Absicht auf die beständige Verbindung der Geschichte des Religionszustandes im Staat mit der Geschichte des Staats vortreflichen Schriftstellers mit Ehrfurcht genennet zu werden. Das ist Giannone, der Märtyrer. Es ist wahr, kein anderes Reich
hat

hat eine in dem Grad pragmatische Historie aufzuweisen, wie Neapel durch diesen Mann erhalten, doch würde man ungerecht seyn, wenn man die Verdienste dieser Art verachten wollte, welche andere politische Geschichtschreiber nur in einem geringern Grad sich erworben. Rapin Thoyras wird uns immer in der Kirchenhistorie ein nützlicher Lehrer bleiben: auch aus dem Ferreras lernen wir viel Gutes, mehr Gutes, als aus dem Daniel. Wenn ich aber auf die neuere Historie sehe, so weis ich keinen Schriftsteller dieser Gattung, dem die Kirchenhistorie mehr zu danken hätte, als dem patriotischen Niederländer, welcher die Geschichte seines Vaterlandes so schön geschrieben. Unsere Nation hat noch keinen allgemeinen Geschichtschreiber, der zu diesem Zweck das geleistet hätte, was geleistet werden könnte, es fehlet aber weder an Vorrath, noch an Vorarbeitern in einzelnen Theilen. Es sind auch diejenigen, welche die allgemeine Geschichte eines Volks untersucht, nicht die einzigen Schriftsteller, von denen hier die Rede ist. Die Specialgeschichte einer Provinz, oder auch einer grossen Stadt sind eben so fruchtbar an nützlichen Entdeckungen für die Kirchenhistorie. Sie sind sehr oft der Schauplatz sehr merkwürdiger Begebenheiten für diese, diese aber mit den Schicksalen des ganzen Landes so verknüpft gewesen, daß wir von denen, die jene vorgetragen, oft die richtigsten, die genauesten und an neuen Bemerkungen reichsten Beschreibungen erhalten haben. Hier wird man den Deutschen, die nur durch ihren zu grossen Fleiß und noch mehr durch den sie belebenden Geist der Nachahmung vielleicht zu viele Specialhistorien geliefert, Mosh. Kirchengesch. 1 Th. 6 Ge

Gerechtigkeit wiederfahren lassen, darf ich nach meinen Einsichten, die man aber nach dem reichend bestimmten Gesichtspunct beurtheilen in meine Meinung sagen, so muß ich hier den Franzosen einen Vorzug einräumen. Die Geschichte von Languedoc, und von Dauphine sind re Meisterstücke dieser Art: sie haben aber auch noch ältere Werke von andern Provinzien, die nicht von der Güte sind, doch die Mühe, sie zu lesen, dem Liebhaber der Kirchenhistorie reichlich lohnen. Darf ich hier noch eine Gattung von literarischen Geschichtschreibern wegen ihrer Verdienste um die Kirchenhistorie mit Dank für das Gute, das ich aus ihnen gelernet, rühmen, so sind es die, welche die Geschichte der Staatsverfassung, oder Staatsrechts zu untersuchen, sich bemühet haben. Ihre Zahl ist wirklich klein, mehrentheils aber ihre Arbeiten wohl gerathen. Die *Histoire droit publique et ecclesiastique de la France* und *Les origines ou l'ancien gouvernement de la France, de l'Allemagne et de l'Italie* scheinen mir werth zu seyn, hier angeführet zu werden, daß meine Leser an Beyspielen sehen, worin für Schriften ich hier rede. Es würde leicht seyn, noch eine Menge von Gattungen von Schriften zu nennen, welche zunächst der bürgerlichen Geschichte gewidmet sind und der Kirchenhistorie zugleich zu Erläuterungen verschaffet. Als denn würden Biographien von Personen angezeigt werden müssen, die zugleich an Staats- und Religionshandeln theil genommen; oder wol Hauptpersonen in denselben gewesen: auch politische Streitschriften über Gere-

rechtſame der Obrigkeiten in Kirchensachen, über
 ichte, oder Beſitzungen gottesdienſtlicher Geſell-
 aften, oder Perſonen, in denen ſehr oft ganz
 ne und weniger bekannte Anmerkungen vorkom-
 n, die in die Kirchenhiſtorie einſchlagen.

Auf einer ganz andern Seite hat die Kirchen-
 torie dadurch gewonnen, daß die Geſchichte der
 iſſenſchaften, der Künſte und anderer menſchli-
 n Kenntniſſe von den neuern mit einem groſſem
 iß bearbeitet worden. Da die angenehmſten und
 ſhmteſten Lehrer der chriſtlichen Religion zugleich
 hriſtſteller und in den mitlern Zeiten die berühmte-
 und gelehrteſten Schriftſteller in Europa, zugleich
 ttesdienſtliche Perſonen geweſen, ſo ſtehet daher der-
 ige Theil der gelehrten Geſchichte, welcher von den
 en, Schriften und andern Verdienſten der Ge-
 erten um die Wiſſenſchaften handelt, mit der Kir-
 nhistorie, welche doch auch von den Leben,
 hriſten und Verdienſten der Lehrer der Religion
 s unterrichten ſoll, in einer ſo genauen Verbin-
 ng, daß wenn jener ein Wachſthum erhalten,
 ſe gewiß ſehr ſelten ohne Vortheile geblieben.
 D juſt dieſer Theil der gelehrten Hiſtorie iſt am
 iſſigſten in einer ſehr groſſen Menge von Schrif-
 t bearbeitet worden, die entweder ins allgemeine
 en, (und dieſe ſind die wenigſten und den einzi-
 n Herrn Hamberger ausgenommen, auch weit
 niger für uns fruchtbar, als die andern) oder
 ch gewiſſe Umſtände engere Gränzen haben.
 ürde es nicht Undank ſeyn, wenn hier der Name
 s Fabricius nicht geſehen würde, deſſen griechi-
 e und lateiniſche Bibliotheken der Kirchenhiſtorie

rechte Reichthümer, unschätzbare Reichthümer verschaffet. Nach diesem grossen Mann, hat diese keine grössere Vortheile von dieser Art, als durch die Benedictiner von S. Maur erhalten, deren *Histoire litteraire de la France* der ganzen Nation Ehre macht. Eben diese Nation hat uns auch Particularwerke dieser Art von einzelnen Provinzien und Städten geliefert, und unter andern Nationen Vorgänger und Nachfolger gehabt, unter denen die Italiäner wol die meisten Verdienste um die Kirchengeschichte haben, obgleich nicht alle mit dem Geschmak, der solchen Schriften einen grössern Grad der Brauchbarkeit verschaffet. Und dieses ist die erste Gattung von Bereicherungen der Kirchengeschichte durch die gelehrte Geschichte. Die zweite haben wir denjenigen zu danken, welche das Entstehen und die Veränderungen der zum Aufnehmen der Gelehrsamkeit überhaupt getroffenen Anstalten, besonders der Schulen und Universitäten, erzählt und aufgekläret haben. Eben die Ursach, welche wir vorher angegeben, trifft auch hier ein. Es hat aber hier einen sehr guten historischen Grund, warum vor allen andern Paris am meisten in Betrachtung kommt. Duboulay ist in der Kirchengeschichte der mittlern Zeiten ein unentbehrlicher Schriftsteller und Crevier verdienet grossen Dank, daß wir in kürzerer Zeit und mit weit mehr Anmuth die Geschichte der Universität zu Paris, das ist, recht sehr viel, zur Kirchengeschichte gehörige Begebenheiten lernen und des andern Folianten, als das Urkundenbuch zu derselben ansehen können. Nach Paris, ist Oxford unstreitig die wichtigste Schule

hale der Theologen in den finstern Zeiten gewese-
 ihre Geschichte aber, um die sich Wood ver-
 net gemacht, ist bey weitem nicht so reich an in-
 ssanten Nachrichten für uns, wie die von Paris,
 einige ähnliche Bücher von andern europäischen
 versitäten fallen zu sehr in die neuern Zeiten, als
 sie hier unsere Aufmerksamkeit reizen sollten.
 ir kommen zur dritten Gattung, welche wol die
 iste, die wichtigste, aber in der That noch nicht
 ig bearbeitet ist. Die Geschichte der Wissen-
 sten selbst, besonders derjenigen, welche mit den
 ligionslehren entweder in einer natürlichen Ver-
 dung stehen, oder durch Kunst in Verbindung
 zt worden, diese ist eine unerschöpfliche
 elle von Anmerkungen, welche über sehr
 htige Theile der Kirchenhistorie Licht und Klar-
 verbreiten können. Unter diesen Wissenschaft-
 müssen wir der Philosophie den ersten Plaz ein-
 men. Die Vorstellungen und Grundsätze von
 natürlichen Dingen, von Gott, von den Gei-
 n, von den Körpern, von ihren Veränderungen
 und ihren Ursachen, von der Moral in ihrem
 gen Umfang, die Lehren, wie diese Erkenntnisse
 erlangen und andern mitzutheilen, und zwar wie
 es alles in den mancherley Schulen als Philoso-
 e zum Theil vorgetragen, zum Theil ausgeübet
 den, sind unleugbar sehr oft die Ursachen ein-
 l von den in der Geschichte der Glaubenslehre
 mermerkenden Veränderungen, hernach von ei-
 sehr grossen Menge zwischen ganzen Partheyen,
 r einzelnen Lehrern entstandenen Streitfragen;
 ner von den Sitten der Christen überhaupt und
 e 3 beson-

besonders vieler zur Beförderung der Tugend getroffenen Anstalten, endlich von manchen gottesdienstlichen Gebräuchen und feyerlichen Handlungen, welche die Natur der Bildersprache und eine geheimnißvolle Bedeutungskraft haben sollen. Dieses ist die erste Ursach, warum die Geschichte der Philosophie für die Kirchengeschichte so wichtig ist. Die zweyte lieget in der Allgemeinheit des Einflusses der Philosophie in den Zustand der Religion in Ansehung der Zeit. Kein Jahrhundert, auch das erste nicht, keine Periode kann in der Kirchenhistorie gefunden werden, in welcher nicht die Philosophie einige merkwürdige Veränderungen veranlasset. Man muß sich allerdings verwundern, daß die gelehrtesten Männer, welche in den ältern Zeiten die Kirchenhistorie, und besonders die Theologie der Kirchenväter, oder die Lehrgebäude der alten Ketzer aufzuklären gesucht, sich es kaum beikommen lassen, die philosophische Historie dabey zu befragen, die sie gewiß selten ohne Unterricht gelassen haben würde. Doch mindert sich die Verwunderung merklich, wenn wir bedenken, daß überhaupt die philosophische Historie ehemals sehr nachlässig getrieben worden und dabey enge Gränzen gehabt. Einzelne Theile derselben haben das Glück gehabt, von sehr gelehrten Schriftstellern bearbeitet zu werden, man wird es aber immer bemerken, daß wenn die scholastische Philosophie ausgenommen wird (diese ist aber auch wol meistens theils, so weit sie uns jetzt bekannt ist, christlichen Philosophen eigen gewesen und ihre Historie sehr wenig untersucht worden,) sehr selten die christlichen Schriftsteller dabey

in

Betrachtung gezogen worden. Als Geschichtreiber betrachtet, mußte man sie hören, und wie man die philosophische Historie wol untersuchen, ohne die Nachrichten des Clemens, des Irenäus, des Arnobii, des Lactantii, des Augustini zu nützen; allein sie selbst als Philosophen ansehen, das war was ungewöhnliches. Wichtig ist unter den alten griechischen Sekten die Schule eine von denen, von welcher wir die meisten Urkunden haben, wenn ich mich so ausdrücken darf. Seneca und Antoninus, dieses sind die einzigen Stoiker, aus deren Schriften man ziemlich geschöpft, wenn man sich nicht bloß mit römischen Zeugnissen des Laertii, des Cicero u. a. helfen wollen. Warum hat man ihnen den Terzian nicht an die Seite gesetzt? Er ist ein eillicher Stoiker, sollte es denn wol zu schwer seyn, den Christen von dem Stoiker zu unterscheiden? Ich muß noch eine Ursach hinzusetzen, warum die Verbindung der philosophischen Historie mit Kirchenhistorie ehemals verabsäumt worden. Man glaubte, der Ehre der Kirchenväter zu nahe zu treten und dadurch der Orthodorie selbst zu schaden, wenn man annehmen wollte, daß sie einen Theil, oft einen grossen Theil ihrer Kenntnisse, ihrer Vorstellungen, ihrer Urtheile dieser, oder jener heidnischen Philosophen zu danken hatten. Dieses Vorurtheil in der römischen Kirche noch zu beseitigen, davon hat der sonst nicht ungeschickte Verfasser der *Histoire de l'Électicisme* vor wenigen Jahren einen klaren Beweis gegeben. Es kam daher, daß einige, wie Fandit, Souverain, und

noch vorhero Sanden und Petav, aus der Philosophie der Kirchenlehrer Folgerungen zogen, ihrer Theologie wenig Ehre machten und selbst biblischen Lehrbegrif gefährlich waren. Entverstand man den Eifer und harte Ausdrücke meisten Kirchenlehrer wider die heidnische Philosophie so übel, daß man den Schluß machte, beyden Verächtern sey keine Philosophie zu suchen. Von allen diesen Vorurtheilen haben sich untheinische Kenner der Kirchenhistorie in den neueren Zeiten lösgemacht und ihre Untersuchungen Philosophie der Kirchenväter haben ihnen zu wichtigen Bereicherungen der ersten einen vorunbekannten, wenigstens ungebahnten Weg gezeigt. Eudworth, Beausobre, Mosheim, Zanker und einige andere haben ihn mit großem Theil der Kirchenhistorie betreten und die Wahrheit hat dabey nichts verlohren, sondern gewonnen. Nach der Geschichte der Philosophie sind noch andere Theile der Historie der Wissenschaften, die nicht in dem Umfang, noch in dem Grad, doch nicht unerhebliche Erläuterungen der Kirchenhistorie verschaffet, und würden zum Theil noch mehr verschaffet haben, wenn sie selbst mit mehrern wären bearbeitet worden. Die Geschichte Sprachen und der Redekunst, der bürgerlichen Rechtsgelahrtheit nach denen verschiedenen Staaten und einiger mathematischen Wissenschaften haben Stellen, aus denen sich merkwürdige Veränderungen erklären lassen, die entweder selbst in Kirchenhistorie gehören, oder doch mit solcher näherer Verbindung stehen.

Von den beyden allgemeinen Hilfswissenschaften aller historischen Kenntnisse, der Chronologie und Geographie, ist es beynahe überflüssig, hier viel zu sagen. Es ist ohnehin bekannt, daß sie bey den Erweiterungen der historischen Wissenschaften ohne Verbesserungen nicht bleiben können: es ist eben so bekannt, daß besonders auf Berichtigung der Chronologie in der Kirchenhistorie ein sehr großer Fleiß gewendet worden und besonders nach den ältern Bemühungen, wohin wir selbst noch Petauven rechnen, Pagi, Noris, Tillemont, Basnage, Mansi, darinnen sehr viel geleistet und zu noch mehrern Verbesserungen den Weg gezeiget. Doch würde ich die Vortheile, welche die ältere und mittlere Geographie, besonders die Kirchengeographie und durch diese die Kirchenhistorie selbst erhalten, für noch wichtiger ansehen. Wir kennen jetzt den Orient, diesen Schauplatz der größten Veränderungen in der Kirche durch neue, und von Assemani, Schultens, Lennien wolgebrauchte Nachrichten viel besser, als unsere Vorfahren: wir kennen Aegypten und Afrika viel genauer, und dieses ist zum Theil dem guten Geschmak, und dem Fleiß gelehrter Reisenden zuzuschreiben, womit sie die Alterthümer in diesen Gegenden aufgesuchet. Ich will nur ein Exempel anführen. Dupin hat uns vor seiner Ausgabe des Oyrati von Mileve eine sehr schöne Abhandlung geliefert, die Kirchengeographie von Afrika kennen lernen, wer aber diese mit den neuern Anmerkungen des Shaw vergleicht, findet genug Materie, jene zu verbessern. Wenn es meine Absicht verstattete, einzelne Berichtigungen

bishero entweder ganz unrichtig verstandener, oder doch unbeantwortlichen Zweifeln ausgesetzter Umstände in der Kirchenhistorie durch diese Hülfe hier anzuzeigen, so würde es nicht schwer fallen, einige sehr klare Beispiele davon anzuführen. Nur eines wird mir erlaubt seyn. Und dieses sey die glückliche Auflösung der so sehr strittigen Frage: wo ist Hippolytus Bischof gewesen? welche die Kirchengeschichte meinem Gehülfen und Freund, dem Herrn Michaelis, zu danken hat.

Einen sehr grossen Theil aller der bishero bemerkten Erweiterungen unserer historischen Kenntnisse überhaupt und derjenigen insbesondere, welche zur Kirchenhistorie gehören, sind wir einigen andern Wissenschaften, oder vielmehr dem sehr nützlichen Fleiß schuldig, welchen ihnen scharfsinnige und gelehrte Männer in eben dieser Periode gewidmet haben. Diese sind die Sprachen und die Kritik. Ich muß daher von beyden noch etwas hier anmerken. Wenn wir von einer allgemeinen Welthistorie, wie sie wenigstens behandelt werden sollte, abgehen, so ist schlechterdings kein Theil, oder Gattung historischer Wissenschaften, zu deren gründlichen Untersuchung mehr Sprachkenntniß erfordert würde, als just die Kirchenhistorie. Sie beschäftigt sich mit der Geschichte einer Religion, welche zu allen Zeiten, zwar nicht ohne Abwechslung, nicht ohne Wanderung, doch gewiß in allen bekannten Weltgegenden ihre Bekenner, und zu ihrem Bekenntniß und Ausübung unter sich vereinigte grössere und kleinere Gesellschaften gehabt. Sie giebt
von

von sehr grossen, von minder wichtigen, von allen merkwürdigen Begebenheiten Nachricht, deren Schauplaz bald in China, bald in Persien, bald in Syrien, bald in Armenien, bald in Aegypten, bald in Aethiopien, bald in Thracien, in Italien, Gallien, Spanien, Britannien, Deutschland, kurz in Europa, Asia und Afrika gewesen. Unsern Nachkommen überlasse ich, Amerika dazuzusetzen. Denn obgleich ich die Kirchenhistorie dieses grossen Theils der Welt in den letzten drey Jahrhunderten für sehr wichtig halte, so kann ich doch hier davon nicht reden, da wir noch keine Quellen derselben in amerikanischen Sprachen kennen. Jede Nation hat ihre eigene Sprache: jede nicht allein Schriften ihrer Lehrer, sondern auch andere Denkmale ihrer Geschichte, ihrer Religionsgeschichte, die in ihrer Landessprache abgefasst sind. Allein, wie lange sind dieses für uns vergrabene Schätze gewesen? Wir sind im Stande, von jeder Sprache fast das sehr junge Datum anzugeben, wenn sie unsern Gelehrten bekannt worden, und wenn einige vorhero bekannt gewesen, wie die syrische und arabische, so war doch der Vorrath der in denselben aufgesetzten Schriften so klein und meistens auf Uebersetzungen biblischer Bücher eingeschränkt, daß die Historie davon keinen Nutzen hatte. Noch vor fünfzig Jahren würde es beynahе ein gelehrter Fanaticismus gewesen seyn, wenn man das Gesetz hätte vorschreiben wollen, zur Kirchenhistorie sey eine gründliche Kenntniß der syrischen Sprache nöthig. Denn das so berühmte chinesische Denkmal würde allein diese Mühe nicht vergolten haben, zumal zu
einer

einer Zeit, da so viele diese vortrefliche Urkunde für einen Betrug der Jesuiten hielten. Renaudot zeigte freylich, daß aus syrischen Schriften noch mehr zu lernen, nahm aber aller Ermunterung, zum Besten der Kirchenhistorie syrisch zu erlernen, dadurch alle Kraft, daß er seine Neuigkeiten, denn es waren wirklich Neuigkeiten, nur in einer lateinischen Uebersetzung bekannt machte. Das Arabische hatte in der That mehr Glück. Selden und Pokok beschenkten die Welt mit arabischen Geschichtschreibern, die recht eigentlich der Kirchenhistorie nützlich waren; sie wurden gelesen, von den meisten lateinisch, der Fleiß aber, selbst die Sprache zu lernen, blieb sehr mittelmässig. Bochart war weit glücklicher, diesen Fleiß zu erwecken, allein sein Beispiel schränkte ihn zugleich auf die biblische Philologie ein. So gar die Geschichte des Muhameds und der Kalifen, gewann sehr wenig. Es bleibt unstreitig eine Ehre unsers Jahrhunderts, daß der Geschmak, morgenländische Sprachen zu erlernen, sich sehr verbreitet. Dieser Geschmak ermunterte und unterstützte Kenner derselben, Originalschriften aus den Bibliotheken ans Licht zu stellen und, welches ein Glück, der größte Theil derselben war eben für die Kirchenhistorie, oder einige mit ihr sehr nahe verwandte Stücke der bürgerlichen Geschichte interessant, andere aber, wie den Gagnier, den Ofsen, den Deguignes, den Cardonne und andere aus Handschriften neue Nachrichten von eben der Brauchbarkeit mitzutheilen. Hier sind wahre Verdienste der Sprachkenntniß um die Kirchenhistorie zu verchren und diese Verdienste werden dadurch erhöht,

erhöhet, daß sie die Hofnung, es werden sich viele zur Nachahmung bewegen lassen, bestätigen und vermehren. Unstreitig sind die meisten Quellen der Kirchenhistorie griechisch oder lateinisch; allein weder das Griechische, noch das Lateinische ist deswegen in allen diesen Schriften sich gleich. Es ist eine grosse Frage, ob Lactantius die Aufätze eines Thoma von Aquino, oder Augustinus des Johann Duns würde verstanden haben? Wir müssen daher auch dieses zu den Erleichterungen unsers Fleisses in der Kirchenhistorie rechnen, daß selbst die Barbaren der Sprachen der Schriftsteller mittlerer Zeiten, Männer von Gedult und Gelehrsamkeit nicht abgeschreckt, solche uns verständlich zu machen. Dufresne hat das Verdienst, in diese Finsterniß zuerst ein brauchbares Licht gebracht; die Benedictiner aber und Carpentier den Ruhm, seine Sammlungen, die zur lateinischen Sprache gehören, zu unserm Nutzen bereichert zu haben. Auch unsere noch lebende Sprachen haben ein gleiches Glück gehabt und da wir Schriften und Urkunden erst durch Hülfe dieser Glossarien verstehen können, die ehemals deswegen nicht genuzet worden, weil sie nicht verstanden wurden, so würde es Undank seyn, den grossen Werth derselben zu verkennen.

Von der Kritik haben wir schon oben etwas zu bemerken, Gelegenheit gehabt und insbesondere zu rühmen, daß die beyden ihr eignen Geschäfte, die ächten Werke der alten von denen, welche ihnen untergeschoben sind, zu unterscheiden, und den Text der alten Schriftsteller zu berichtigen, in den neuern Zeiten

Zeiten sehr nützlich gebraucht worden, die Quel-
 der Kirchengeschichte zuverlässig zu machen. Wir
 haben es aber vornemlich den historischen Streit-
 keiten zu danken, daß man noch viel weiter geg-
 gen, und dadurch unserer historischen Kenntniß
 nen sehr grossen Grad der Gewißheit verschaff-
 Die Erfahrung hat gelehret, daß die Wahrheit
 ner Erzählung noch lange nicht erwiesen sey, we-
 gleich Zeugnisse aus ächten Schriften und von i-
 verfälschtem Text angeführet worden. Der hi-
 rische Charakter des Zeugen, ob ihn sein Zeital-
 und andere Umstände, seine Fähigkeiten, seine T-
 gungen glaubwürdig machen: sein Verhalten geg-
 andere Zeugen, die ihm widersprechen, oder d-
 von ihm abgehen, die innere Wahrscheinlichkeit
 ner Geschichte und noch andere dergleichen Verhe-
 nisse haben nicht allein zu guten Regeln die Ver-
 lassung gegeben, sondern diese sind auch so glück-
 in Ausübung gebracht worden, daß es nur P-
 theylichkeit seyn würde, wenn wir nicht hier un-
 neuern Gelehrten vor den ältern einen sehr gros-
 Vorzug einräumen wollten. Nicht mehr wird m-
 in den ersten Jahrhunderten uns auf Zonara
 Nisephorum, Cedrenum verweisen: nicht m-
 wird man uns zumuthen, Epiphanium für ein
 allein hinreichenden Zeugen zu halten, da des-
 Leichtgläubigkeit ihn sehr verdächtig machet: ni-
 mehr wird man die Zahl der Zeugen vervielfältig-
 wenn in der That nur einer da ist, den aber spät
 ausgeschrieben, wie Augustinus den Epiph-
 nium und Philastrium, und Sirmonds Pi-
 destinatus den Augustinum. Es sind ein
 Be

Begebenheiten, sehr wichtige Begebenheiten in der Kirchenhistorie, die recht vorzüglich das Glück gehabt, von sehr geschickten Männern so kritisch behandelt zu werden, daß ihre Arbeiten rechte Muster einer scharfen Prüfung sind. Beynahe würde ich die Nachricht, daß im neunten Jahrhundert ein Frauenzimmer auf den Stuhl zu Rom gestiegen, oben ansetzen. Der Engländer, welcher im vorigen Jahrhundert die *History of Papery* geschrieben, hat für die Wahrheit derselben eine Wolke von Zeugen, eine solche Menge, als vielleicht bey wenigen Begebenheiten in der ganzen Historie jemals aufgeführt werden können, angezeigt, und doch wird sich finden, daß in der That immer einer dem andern nur nachgeschrieben und am Ende sich unter allen keiner findet, der Credit genug hätte, unsern Beyfall zu erhalten. Blondel und Leibniz haben durch eine vortrefliche Kritik nicht allein uns gelehret, daß die Erzählung keinen historischen Grund habe, sondern auch uns wahre Klugheitsregeln gegeben, wie vorsichtig man im Gebrauch der Chronikenschreiber in den mitlern Zeiten zu verfahren. Allein beyde Theile haben durch ihre Kritiken eine Nebenwahrheit bewiesen, daß diese Erzählung viele Jahrhunderte vor der Kirchenverbesserung ohne alles Bedenken geglaubet, mehr denn hundertmal von Mönchen als Wahrheit empfohlen und selbst zu Rom, als ein *mirabile vrbis* lange vor Luthern gedruckt worden. Und dennoch können in der letzten Hälfte des achtzehenden Jahrhunderts die großen Lehrer der Kritik, die Verfasser der eben gerühmten *Diplomatik*, ohne alle Achtung gegen die Kritik

Kritik schreiben, die Fabel sey von Protestanten dichtet. Die Geschichte von der donnernden gion ist von einer ganz andern Natur und die Kritik dabey auf so viele Art dabey beschäftigt worden, daß, wann ich sie, wie sie von sehr gelehrten Männern, Moyle, Ring, Baumgarten, Lardner ihr wahres Licht gesetzt worden ansehe, ich sie für vortrefliches Beyspiel halten muß, was Kritik in Kirchenhistorie thun kann. Noch von einer andern Art von Kritik, welche besonders in der Geschichte der Glaubenslehre zu beobachten, hat Vaterlin in der Geschichte des athanasianischen Glaubenskenntnisses ein so nachahmenswürdiges Muster terlassen, daß ich kein Buch dieser Art weiß, welches ich mit ihm vergleichen könnte. Ich rede diesen Exempeln bloß vom kritischen Geschmak, unsern Beyfall verdienet, ohne deswegen zu haupten, daß keine Fehler von solchen scharfsinnigen Männern begangen worden, daß die Resultate ihrer kritischen Untersuchungen keiner fernern Prüfung fähig sind und sie in die Historie mehr gebraucht als die Natur der Historie vertragen kann, das mehr als historische Gewisheit, oder Wahrscheinlichkeit, die eines jeden eignen Ueberzeugung anlassen wird. Ihr Fleiß, ihr Wiß, ihr Scharfsinn verdienet allezeit Dank und die Reinigung der Kirchenhistorie von tausend Fabeln, und noch mehr von Vorstellungen der wahren Umstände einer Historie durch die Kritik, ist für uns Wohlthat und Zug.

Hier erlauben mir meine Leser, ihnen einen Flei-
 Ruheplatz anzuweisen. Bis hieher habe ich
 mit ihnen von den Ursachen unterhalten, durch
 he das Studium der Kirchenhistorie in den
 ern Zeiten verändert und zwar sehr verbessert
 den. Ich habe bemerkt, wie nach und nach die
 ngen dieser gelehrten Beschäftigung erweitert
 den: wie sich der Vorrath von Quellen ver-
 et und ihr nützlicher Gebrauch ungemein erleich-
 worden: was die Veränderungen, welche in
 ern Theilen der Gelehrsamkeit vorgefallen, un-
 Untersuchungen für neue Hülfe verschaffet. In
 diesen Stücken finde ich denn den sehr hinret-
 den Grund, daß sich der Fleiß, die Geschichte
 Kirche in ihrem völligen Umfang zu kennen, sehr
 itert: daß ihre Brauchbarkeit sich gleichsam ver-
 ret, oder besser, daß sie zu mehr nützlichen Zwek-
 angewandt worden: daß wir daher eine viel aus-
 eitetero, eine viel gründlichere, eine viel frucht-
 re Kenntniß der ganzen Kirchenhistorie wirklich
 en, als unsere Väter. Vielleicht scheint es,
 ich einige andere eben so wirksame Ursachen die-
 Borthelle übergangen, ich werde in dem folgen-
 selbst noch einige nachholen: sie können nicht
 l von den Veränderungen getrennet werden,
 he die gelehrten Bemühungen um die Kirchen-
 orie selbst erfahren haben. Und mit diesen wol-
 wir uns jetzt beschäftigen. Meine Absicht ist
 t, die Leser in eine grosse Bibliothek zu führen,
 ihnen die Menge von Büchern zu zeigen, welche
 Vortrag, oder die Erläuterung der Kirchen-
 orie zur Bestimmung haben, und in den neuern
 osh. Kirchengesch. 1 Th. f Zeiten

Zeiten an das Licht getreten: ich setze vielmehr
se Bücherkenntniß jetzt voraus. Einige andere
trachtungen, die uns die Beschaffenheit und
Werth des mancherley Fleisses, welcher der Kir-
chenhistorie gewidmet worden, kennen lehren se
werden den Inhalt meines Vortrags ausmach

Es gehöret ohne Streit zu den nützlichen
änderungen, daß die Anzahl derjenigen Bü-
cher, welche die Kirchenhistorie in ihrem ganzen Um-
fange zu erzehlen, bestimmt sind, seit hundert Jahren,
besonders seit dem Anfang dieses Jahrhunderts
vermehret worden. Mir ist zwar sehr wol be-
kannt, daß die kleinern akademischen Lehrbücher, die
den Namen der Compendien führen, nicht eben die
besten Mittel sind, die Gränzen einer Wissenschaf-
t zu erweitern, oder ihre Gründlichkeit zu befördern,
sie überhaupt in Aufnahme zu bringen, viel-
mehr oft Schaden stiften. Allein solche Compendien
sind auch hier nicht recht in Betrachtung. Sie
sind nur ein Theil des akademischen Unterrichts, von
dem ich nachhero reden will, sie sind überdies fast
den Deutschen eigen, und bey andern Natione-
n eine sehr seltne Erscheinung, sie sind aber desto
weniger nicht ohne alle Verdienste. Man muß ei-
nsehen, daß unter allen Compendien die historis-
chen meistens noch am reichsten an Verbesserun-
gen der Wissenschaft, an neuen Anmerkungen und
neuen Beurtheilungen sind: in einer kritischen
Geschichte der Kirchenhistorie würde es ein Fehler
von Pfaffs, Mosheims, Jablonski Com-
pendien nicht zu reden: ein noch grösserer Fehler,

buch von Gotha zu vergessen: vielleicht eben in Fehler, Arnolds kleinen Auszug zu übergeben, solche Bücher sind entweder wegen ihres Inhalts, oder wegen ihres Einflusses in die Auffassung, oder Veränderung des Geschmacks in Kirchengeschichte merkwürdig: sie bleiben auch, wenn sie anders mit Genauigkeit und steter Rücksicht ihre Zwecke abgefaßt sind, sehr nützliche Mittel, untreuen Gedächtniß zu Hülfe zu kommen. Größern Werke sind ohne Streit auch von größter Wichtigkeit. Sie sollten eigentlich Sammlungen einmal aller bishero bekannten Begebenheiten der christlichen Kirche in einer Ordnung, welche die Einsicht in ihre natürliche Verbindung erleichtern, hernach der richtigsten Kritiken über die Richtigkeit, oder Unwahrheit einer Erzählung und der nie ohne Anzeige der Quellen seyn. Vielleicht fordere ich dadurch zu viel, wenn ich sage, alle Begebenheiten; ich verstehe aber jetzt dadurch die Begebenheiten, die wirklich in das Allgemeine gehören.

Nie werde ich verlangen, in einem solchen Buch ein Verzeichniß aller Bischöffe in Mexico und Peru anzutreffen, allein Johann von Palafox darf nicht fehlen. Es ist auch sehr billig, einem jeden Verfasser sein eigen Urtheil zu überlassen, was für allgemein merkwürdig halten will, so wie er jedem jeden Leser überlassen muß, seine Idee zu bilden, oder zu tadeln. So lang der Unterschied zwischen der römisch-katholischen und den protestantischen Parthenen bleiben wird, so lang wird schon auf diesem Punct ein grosser Unterschied bleiben. Ist nun wahr, daß wir eigentlich kein Buch ha-

den, welches mit Grund eine solche allgemeine Kirchenhistorie genennet werden könnte, und dieses sieht man am leichtesten ein, wenn man sich die Mühe nehmen will, mehrere dergleichen Werke unter sich zu vergleichen. Man nehme den Tillemont und den Fleury, den Natalis Alexander und den Orsi, und beurtheile die so verschiedne Pläne: wie sehr wird man wünschen, daß wir an statt vier solcher Schriftsteller nur einen hätten, welcher aber in sich alle das Gute vereiniget, was unter den vierten jetzt vertheilet ist. Unter den Protestanten haben wir zwar keine so grosse und weitläufige Werke, allein ihre Schriften haben den Grad der Vollständigkeit mehr erreicht und die anderweitigen Bereicherungen der Kirchenhistorie haben in diesen ihre Stellen erhalten, nur Schade, daß die meisten unter ihnen ihren Plan nicht ausgeführet, und andere, wie Ittig, wie Weismann, sich ohnehin nie anheischig gemacht, alle dahin gehörige Materien zu untersuchen. Das ist aber vortreflich, daß sich die gelehrten Verfasser nicht an eine Ordnung gebunden. Es giebt eine zweysache Ordnung, wornach sie gearbeitet. In diese zwey Ordnungen haben sich schon Flacius mit seinen Gehülffen, und Baronius getheilet. Einige, welche Baronio folgen, binden sich sehr genau an die Zeitordnung. Ihre Schriften sind entweder Jahrbücher, oder diesen doch sehr ähnlich. Sie haben sich zwar dadurch die Hinderniß selbst in den Weg gelegt, daß sie nicht von allen Gattungen der Begebenheiten, welche den Zustand der christlichen Religion und dessen Veränderung betreffen, Nachricht geben können. Sehr viele

Die Stücke der Geschichte der Glaubenslehre, sehr
 e gottesdienstliche Gebräuche, wohin auch die
 henzucht gehöret, müssen von ihnen übergan-
 werden. Sie sind auch genöthiget, ihre Er-
 engen von den wichtigsten Begebenheiten, be-
 ers der Streitigkeiten, die durch mehrere Jahre,
 Perioden fortgehen, durch andere Nachrichten
 unterbrechen, welches oft dem Leser unangenehm
 n muß. Allein zwey Vortheile haben sie der
 henhistorie verschaffet. Erstlich können sie die
 onologie immer verbessern und durch den chro-
 gischen Zusammenhang oft die richtigsten Ursa-
 der Begebenheiten aufklären. Hernach sind
 m besten im Stande, die wichtigsten: Verände-
 en der bürgerlichen Gesellschaften mit den Ver-
 rungen in der Kirche zu verbinden. Durch
 e Stücke erwarb sich Baumgarten ein wah-
 Verdienst und seine Kirchenhistorie würde nach
 e Ordnung das beste Buch seyn, wenn es ihm
 gefallen hätte, seine Quellen anzuzeigen: wenig-
 da, wo er wirklich neue und ihm eigne Nach-
 en mittheilet: ein Fehler, den sein Fortsetzer
 lich vermieden. Die andere Ordnung, welche
 aus erwöhlet, verläßet die Zeitfolge nicht ganz,
 achet nur grössere Abschnitte durch Perioden
 Jahrhunderte und denn classificiret sie die Merk-
 igkeiten in gewisse Artikel, daß immer die ein-
 r ähnliche Begebenheiten einer Periode beysam-
 bleiben. Sie hat den Fehler, daß der chrono-
 che Zusammenhang wirklich unsichtbar wird,
 s doch oft sehr interessant ist, einzusehen, wie
 Begebenheit einer Gattung, durch eine Bege-
 f 3 benheit

benheit einer ganz andern Gattung, z. B. Veränderung im Vortrag der Glaubenslehre, eine Religionsstreitigkeit, die Einführung des monstros durch die Irrungen zwischen Alexand und Arto; oder die grosse Spaltung der Doctoristen durch die Verfolgung unter dem Kaiser Aetliano entstanden, oder nur veranlasset worden wie Kirchengebräuche durch Lehrirthümer, der Kraub durch die Lehre von der Brodverwandlung und wenn dieser Fehler vermieden werden soll ist ein anderer das einzige Mittel, von einer Sache zweymal, ja dreyimal zu reden. Hingegen haben den überwiegenden Vortheil, daß sie recht sammeln und jeder Nachricht ein gewiß Plätzchen weisen kann. Ganz unläugbar lernet man in Materien, mehr Merkwürdigkeiten aus den meroburgischen Centurien, als aus Baronio, mehr aus Mosheims, denn aus Baumgartens Buch. Die wunderbarste Ordnung hat Tillam erwehlet. Niemand hat durch diese mehr anlassen, was andere anmerken, und niemand eignes, was andere nicht haben, als der unedele Jansenist. Nichts dienet ihm mehr zur Schulldigung, als sein Plan, keine Historie, denn Memoires zu schreiben. Wenig Schreiben dieser Art unterhalten den Leser weniger, als Memoires. Sie scheinen den traurigen Charakter der Lebensart von Portroial lebhaft ausdrücken und wenn ich seinen mühsamen Fleiß wundere, so denke ich an die Präsidenten und Lamentsrätthe, welche in den dasigen Gegenden, ihr Brod recht im Schweiß des Angesichts zu e

hi

hinter dem Pflug das Feld gebauet, und um es fruchtbar zu machen den Dünger selbst darauf gesähen. Und dennoch sind wenig Schriften dieser Art unentbehrlicher und dem kritischen Kenner angenehmer, als diese *Memoires*, und wenn man sie gelesen, so wird kein Fehler mehr bedauert, als daß sechszeihen Quartanten noch nicht den dritten Theil der ganzen Kirchenhistorie in sich fassen. Diese kleine Ausschweifung von der Ordnung soll dazu dienen, um daraus, als einem Exempel die Folge zu ziehen, daß eben durch die Verschiedenheit des Geschmacks die Kirchenhistorie gewonnen: daß es für diese ein Vorthail sey, daß die grossen Lehrbücher so verschiedene Gestalt haben. Es würde nun was leichtes seyn, noch andere Verschiedenheiten von eben dieser Wirkung zu bemerken, sehr leicht, zwischen dem bloß erzehlenden, aber mit Annuth und gefallend erzehlenden, und dem mit scharfer Kritik, immer mit der Geißel in der Hand Tadel und historische Chicane verbannenden Geschichtschreiber eine Parallele zu ziehen, ich fürchte aber, hier zu weitläufig zu seyn, und hoffe, noch an einem andern Ort in dieser Vorrede davon etwas sagen zu können. Nur eine allgemeine Anmerkung muß ich beifügen, von dem grossen Vorthail, welchen die Lehrbücher von der allgemeinen Kirchenhistorie gestiftet. So wenig sie jemals zureichen, ihren ganzen Vorrath zu erschöpfen, so wenig wahre Liebhaber der Kirchenhistorie ihren Fleiß auf solche Bücher einschränken, so nützlich sind die Kleinern, die ersten Grundsätze in irgend einem Zusammenhang zu lernen und das Ganze zu überschauen, che wir von

Theilen zu Theilen gehen, die größern aber, das gesammlet zu finden, was in einigen tausend andern Büchern zerstreuet ist: den gedachten Zusammenhang noch besser einzusehen und sich in Stand zu setzen, daß man weitere Ausführungen desto besser verstehet und nuzzet. Ich habe vorhero gesagt, daß der Geschmak an solchen Büchern unserer Nation sehr eigen sey. Hier hat die Kirchenhistorie, mit andern Theilen der Historie, ja mit allen andern Wissenschaften einerley Schicksale. Unsere Systems werden den Fleiß unserer Gelehrten immer einschränken: immer uns hindern, neue Ausichten zu wagen; sie verwahren uns aber gewiß vor Fehlritten, die unvermeidlich sind, wenn man die Theile bearbeitet, ohne erst das Ganze zu kennen und die mancherley Gegenden zu wissen, wo jeder angränzet. Keine Nation ist hierinnen weiter von uns entfernt, als die englische. Ihre Schriftsteller liefern vortrefliche Arbeiten, allein so bald sie auf eine Stelle stoßen, welche aus einem von ihrer Hauptmaterie entfernteren Theil der Kirchenhistorie Licht erwartet, sind sie am ersten in Gefahr, zu irren. Cave ist ganz in seinem Element, wenn er das Leben, und die Verdienste der Kirchenlehrer erzehlet, so bald ihn aber seine Lebensbeschreibung in die Entwicklung der Streitfragen führet, scheint er nicht mehr Cave zu seyn.

Ich kann diese Betrachtung von dem Wachsthum und der Verbesserung des Studiums der Kirchenhistorie im Ganzen durch größere und kleinere Lehrbücher derselben, nicht verlassen, ohne von Arnold zu

reden, und vielleicht kann ich ihm auch in dieser Rede keine bessere Stelle anweisen, als diese. Sein Name ist in der kritischen Geschichte der geistlichen Bemühungen um die Kirchengeschichte sehr thätig, und diese haben ihm so viel zu danken, als leicht sehr wenig andern Gelehrten, die ihn an seinen Verdiensten weit übertreffen. Seine Kirchengeschichte war eine Erscheinung, welche die Aufmerksamkeit der theologischen Welt unter den Protestanten auf sich zog: sehr viele Leser, einige Verderber, weit mehr Gegner und vielleicht keinen orthodoxyen Beurtheiler damals fand. Ihre Freunde, unter denen Thomasius war, versprachen der Welt von ihr überaus wichtige Vortheile, sie zum Glück eben dieser Welt nicht gestiftet: Feinde sahen sie als eine Quelle von tausend Uebeln für die Religion an, und, wenn wir aufrichtig die Wahrheit sagen sollen, hat die Religion Schaden davon nicht gehabt, den jene befürchteten, niemand, auch Arnold selbst nicht, dachte daran, daß sie mancherley Nutzen der Religion, Theologie und der Kirche bringen könnte, den wirklich gebracht. Es gieng dem Buch, wie so vielen Begebenheiten in der Welt, welche durch unvorhergesehene, und ungesuchte Folgen zeigen, daß sie im Anfang übel beurtheilet worden, daß Lob und Tadel über sie bey allem anderweltigen Grund, übereinstimmen, nicht genug treffend, und also unrichtig sind. Arnold unternahm eine Kirchen- und Ketzerhistorie vom Anfang des Christenthums bis auf seine Zeiten zu schreiben: ein Unternehmen, welches da-
 kein Theolog in unserer Kirche vielleicht ge-

waget haben würde: sehr wenige unter ihnen kannten, was dazu erfordert würde, und diejenigen die es kannten, (ich glaube, D. Kortholt, D. Bebel, D. Jttig und D. Sagittarius verdienen hier die vornehmsten genennet zu werden. Rechenberg kam ihnen lange nicht bey: einige andere fiengen damals erst an, diese Wissenschaft cultiviren) kannten auch die Schwierigkeiten, damit verknüpft waren: es fehlte ihnen wirklich an Muth, so etwas zu wagen. Arnold verdiente daher schon deswegen eine Art von Bewunderung, die er von seinen Zeitgenossen zu wenig halten. Arnold unternahm, die Kirchenhistorie reformiren: ihr eine ganz andere Gestalt zu geben, ihrer Brauchbarkeit eine neue Richtung zu bestimmen: der Welt, besonders der theologischen Welt unter den Protestanten zu sagen, daß groſſe Vorurtheile sie gehindert, die Kirchenhistorie recht zu lehren und zu lernen, daß diese Vorurtheile atheologische Vorurtheile entstanden und neue theologische Vorurtheile erweckt und befestiget. Er zeigte der Mann eine neue Art von Herzhaftigkeit, welche wieder Bewunderung verdienete, und eben falls damals nicht erhalten. Es wäre sehr billig gewesen, Arnolds Unternehmen von den Mitteln durch welche er seine Absichten zu erreichen gesucht abzusondern: ihm das Lob nicht zu versagen, da er die Kirchenhistorie reformiren wollte, so würde der gegründete Tadel, daß er sie übel reformirte, viel von dem gehässigen Ansehen verlohren haben. Vielleicht war unter den Theologen ein geheimes Haß gegen die calixtinische Schule, in weld

doch Arnold nicht gebildet worden, der gar sehr auf die Neuerungen in der Kirchenhistorie ausgedehnet wurde, noch mehr aber die damaligen pietistischen Irrthümern Schuld, daß man Arnolden im Allgemeinen nicht Gerechtigkeit widerfahren ließ. Dieses vorausgesetzt, wollen wir Arnolds Charakter etwas näher betrachten. Der erste Zug, den ich immer in andern Beurtheilungen vermißte, ist dieser, Arnold ist schlechterdings in der Kirchenhistorie ein Autodidactus. Die Theologen zu Wittenberg, seine Lehrer, zogen nur Krieger des Herrn: ihre Kenntniß der Kirchenhistorie war sehr eingeschränket und ganz polemisch. Von Schurzfleisch hat Arnold unstreitig viel gelernt; die gute Bücherkenntniß, welche man dem letztern nicht absprechen kann, hatte er dem erstern zu danken, allein in der Kirchenhistorie selbst finde ich in Arnolden den Schüler des Schurzfleischens gar nicht: ich zweifle auch, daß Arnold wirklich des vortreflichen Mannes Unterricht in diesem Theil der Historie genossen. Wir haben dessen Vorlesungen, wie sie nach seinem Tode gedruckt, und wenn diese mit Arnolds Büchern verglichen werden, so zeigt sich gewiß die Wahrheit meines Urtheils. Alle angenehme, und alle unangenehme Seiten, die den Arbeiten solcher Selbstgelehrten wesentlich zu seyn scheinen, und nur selten Ausnahmen haben, finden sich in Arnolds Schriften unläugbar, am meisten in dem grossen Werk. Freyheit, eignes Nachdenken, eigen Urtheil ist überall, mangelhafte Einsichten in das Ganze, noch mehr in den Zusammenhang des Ganzen, und der grosse Mangel im Urtheilen,

theilen, eine Sache nicht auf allen Seiten und nach allen Verhältnissen anzusehen, ist auch überall. Zweitens, Arnold hat eine gute Kenntniß der Quellen und Hülfsmittel, eine weit! größere, als damals wirklich gewöhnlich war, allein einmal nicht groß genug zu seinem Zweck, hernach viel zu wenig kritisch. Der Mann verdienet Bewunderung, da er gewiß viele Schwierigkeiten vor sich gesehen und mit grosser Mühe überwunden haben muß, den Vorrath der Bücher, die er wirklich gelesen, sich zu verschaffen. Er hat gewiß selbst gelesen und sein Fleiß muß unermüdet gewesen seyn. Ausschreiben und Plündern ist sein Fehler nicht. Allein man siehet es ihm auch an, daß er nicht alles gehabt, was er hätte haben können, noch weniger alles, was wir haben. Daher ist sein Buch für uns, in den ältern und mittern Zeiten ein sehr mittelmässiges Collectaneenbuch: dieses ist es nur in der Geschichte der Mystiker und Schwärmer. Am meisten ist zu tadeln, daß er nicht scharf genug den Werth der Bürgen, die er stellet, gekannt, oder doch sie oft ohne Prüfung gestellet, wo diese nöthig war: nicht mißtrauisch genug gegen ihre Aussagen gewesen, zu einer Zeit, da schon kritische Hülfsmittel genug vorhanden gewesen: daher auch keine Auswahl genug gehalten. Tillemont und Arnold haben zu gleicher Zeit ihre Arbeiten unternommen: beyde haben die Kirchenhistorie reformiren wollen und wirklich reformiret: allein welchen Vorzug behauptet Tillemont in recht vollständiger und kritischer Kenntniß der Quellen vor Arnolden? Drittens, Arnold hat bey seinem Fleiß mehr von seinem Genie,

als

als von seiner übrigen Gelehrsamkeit zu erwarten gehabt. Ob es nun gewissen Grundsätzen in der Religion zuzuschreiben, oder nicht, das ist gewiß, er kennet die Wissenschaften nicht, welche ihn am leichtesten vor seinen Fehlritten verwahret haben würden. Er ist kein Philosoph, auch kein Kenner der philosophischen Geschichte: er ist auch nicht genug Theolog: mit Verachtung redet er von der scharfsinnigern und gelehrten Kenntniß der Glaubenslehren, und beurtheilet doch die Streitigkeiten, welche ohne jene zum Theil nie entstanden wären: mit Bitterkeit tadelt er Männer, welche in diesen Fällen die Orthodorie vertheidiget, ohne in der That richtig einzusehen, warum diese es für orthodox gehalten, einen Satz zu billigen, und den andern zu verwerfen. Von dem Besiz anderer Hülfswissenschaften, selbst der Chronologie und Geographie, hat er so wenig Proben gegeben, daß man über denselben wenig urtheilen kann. Alles dieses macht, daß bey gelehrten Untersuchungen in der Kirchenhistorie Arnolds Stimme sehr gleichgültig betrachtet wird. Kritik, in genauer Prüfung der historischen Wahrheit und Abwiegung aller Gründe, die vor, oder wider eine Erzählung gesagt werden können: Kritik, die sorgfältig ist, nichts zu verschweigen und ängstlich alle, auch die kleinsten Umstände aufzusuchen, um durch Vollständigkeit die angebliche Unpartheylichkeit zu erweisen, diese ist Arnolds Werk nicht und daher sind seine Erzählungen sehr mangelhaft. Hingegen ist viertens dieser Schriftsteller, ohne vielleicht es selbst zu wissen, von sehr lebhafter Einbildungskraft. Es ist immer in meinen Augen

zu hart, ihn für einen vorseßlichen Lügner zu halten, oder ihn unter diejenigen Geschichtschreiber zu rechnen, die, weil sie gleich die Absicht haben, Advokaten zu seyn, mit kaltem Blut sich alle historische Ehicanen erlauben und desto nachtheiliger der Wahrheit sind, weil sie mit Vernunft lügen. Arnold schreibt wirklich das, was er wahr zu seyn glaubet und stellet die Begebenheiten so vor, wie er sie sich vorstellt. Nur Schade, daß nicht immer das wahr ist, was er dafür hält, und nicht die Historie, sondern sein Wiß der Grund seiner Vorstellungen ist. Nur ist dieser Wiß, diese Einbildungskraft nicht reine Natur, sondern schon vorher mit Vorurtheilen eingenommen, welche ihn zu einem fanatischen Geschichtschreiber gemacht. Dieser historische Fanaticismus des Mannes ist zwar bekannt genug: vielleicht können wir ihn aber in ein noch besser Licht setzen. Es hat seine Richtigkeit, daß der Fanaticismus in der Historie bey Arnolden aus dem Fanaticismo in der Religion entstanden. Die Geschichte seines Lebens erweist ohne Widerspruch, daß er seine Kirchen- und Kezzerhistorie, just zu der Zeit ausgearbeitet, da er seinen fanatischen Grundsätzen am meisten und bis zu Ausschweifungen ergeben war, die er hernach selbst mißbilligte. An diesem theologischen Fanaticismo hatte sein melancholisches Temperament vielen Antheil, doch die wahren Ursachen lagen wol in dem Betragen der damaligen Theologen gegen einander und in dem Religionszustand der protestantischen Kirche überhaupt. Der herrschende Geschmak unter ihren Lehrern gieng auf die Polemik, und der übertriebene Eifer, diesen recht

recht fortzupflanzen, That sehr schädliche Wirkungen. Es schien einmal, daß man die Religion allein in der Erkenntniß der Wahrheit setzte und die Ausübung der Wahrheit gering schätzte: ein Verdacht, den der heftige Widerspruch gegen Spenern und seine Freunde und, welches wol zu merken, traurige Erfahrungen an einigen, die wegen ihrer Orthodorie bewundert wurden, nur zu sehr bestätigte. Dazu kamen hernach unleugbare Fehler des akademischen Unterrichts, der bloß in dem System und in der Polemik bestand, zum Nachtheil des Bibelfleißes und zum Nachtheil der Moral, welche wiederum damals ein Eigenthum der Schüler des Calixti zu seyn schien, und des akademischen Lebens unter den zukünftigen Theologen: endlich die unseligen Zänkereyen und Verkezzierungen der Brüder, welche just damals die Moral, die Beförderung des thätigen Christenthums zum Gegenstand hatten. So unschuldig nun Orthodorie, systematische Theologie, symbolische Bücher, Polemik an diesen Mißbräuchen waren: so sehr auch die Gerechtigkeit erforderte, Fehler einiger einzelnen Personen, nicht in Fehlern der Sache, oder des ganzen Lehrstandes zu machen, so leicht war doch dieser Fehltritt, den Arnold nicht vermeiden konnte. Ein anderes Uebel war dieses. Zu gleicher Zeit, da einige rechtschaffene Männer die gute Sache des wahren Christenthums mit Gründlichkeit führten, standen andere auf, deren Eifer mit Unverstand, das ist, ohne Erkenntniß, sie auf fanatische Irthümer verleitet. Bloß das Vorgeben, wir wollen der Welt die Tugend wiedergeben, war für solche Gemüther, wie

Ar.

Arnold war, Empfehlung, und der sehr gegründete Widerspruch, oder die von der Obrigkeit getroffene Anstalten, den von solchen fanatischen Leuten zu befürchtenden Unordnungen abzuhelpfen, Verfolgungen, Hindernisse der Gottseligkeit und öffentlicher Schutz des Lasters. Arnold begieng einen zweyten Fehltritt, von den fanatischen Leuten dachte er zu gut, weil er glaubte, sie wären fromm, und von ihren Gegnern zu übel, weil er sie für Feinde der Gottseligkeit hielt. Noch ein Uebel kam dazu. Man hatte gemeiniglich sehr schlechte Grundsätze in dem Kirchenrecht, welche in der That den Theologen, als Theologen ein Ansehen und Macht in der äußerlichen Verwaltung der Kirchenrechte einräumten, die nicht allein gemisbrauchet werden konnten, sondern auch wirklich gemisbrauchet wurden. Thomastius rügte diese Misbräuche, hier that er nicht unrecht: er rügte sie mit Bitterkeit, hier that er sehr übel, er geißelte als ein Satyr, nicht den Mann, der seines Standes misbrauchete, sondern den Stand desselben und lehrte Grundsätze, welche der Kirche alle Gefahren eines Despotismi droheten, hier that er noch übler. Ob Thomastius wirklich mit Arnold in einer Verbindung gestanden und an dem Plan der Kirchenhistorie einen Antheil genommen, lasse ich unentschieden: so viel ist historisch erweislich, Thomastius vermehrte gar sehr die Abneigung und den Widerwillen, den Arnold gegen die Lehrer einer herrschenden Religionsparthey hatte, die nun in seinen Augen nichts als Päpste, voll von Herrschsucht und eben so voll von Einbildungseigner Untrüglichkeit waren. Aus allen diesen

diesen Ursachen entsprangen natürlicher Weise in Arnolds Seele einige Vorurtheile, die als die ersten Grundsätze anzusehen, nach denen er seine Rezejehistorie bearbeitete. Diese Vorurtheile sind: einmal, die gottesdienstlichen Lehrer der herrschenden Parthey sind stolz und herrschsüchtig, und, um diese und andere Begierden zu befriedigen, sehr geneigt, den Ernst und Eifer im wahren Christenthum auch bey andern zu mindern, wenigstens nie zu befördern: hernach, der Eifer, den diese für die Orthodorie bezeigen, ist nur ein Werk, nicht der Liebe zur Wahrheit, sondern ihrer Eigenliebe, ihres Stolzes und eingebildeten Untrüglichkeit: daher aller Widerspruch gegen Irrende, Rejzermacherey: ferner, bey irrenden Lehrern, zumal bey fanatischen Leuten, herrschete immer der Geist der Gottseligkeit und dieser war die Ursach, warum sie von der Welt, das ist, von den orthodoxen Theologen gehasset worden. Es verdienen also diese letztern als wahre Feinde des thätigen Christenthums angesehen zu werden, die blos mit dem Aeusserlichen, wohin Orthodorie, Formelglaube und Kathedertheologie auf der einen, und die Beobachtung der gottesdienstlichen Cerimonien auf der andern gehören, zufrieden waren und von andern mit Gewaltthätigkeit zu erzwingen suchten, eben so damit zufrieden zu seyn: endlich, da Arnold doch den logischen Unterschied der strittigen Lehrsätze nicht leugnen konnte, so sind die Irthümer entweder erdichtete Beschuldigungen, oder unerheblich, oder wol gar Wahrheiten, die deswegen verworfen worden, weil sie mit dem bequemen Christenthum der Welt, oder

Moos. Kirchengesch. 1 Th. 9 mit

mit der Weltliebe nicht bestehen können. Lassen uns nun einen Mann denken, der mit solchen Urtheilen nicht allein eingenommen, sondern auch bis zu Leidenschaften des Unwillens gegen die vermeinte Feinde der Gottseligkeit und der Bewunderung gegen die eben so vermeinte Beförderer der selben begeistert, eine Kirchen- und Kezzerhistorie schreiben, unternimmt, ist es denn zu verwundern, daß sie diese Gestalt haben wird, die Arnolds wirklich hat. Es wird nun nicht nöthig seyn, ich die so sehr bekannten Fehler dieses Buchs wiederhole, es kann genug seyn, daß ich die wahren Uebeln derselben aufrichtig angezeigt: ihre Wirkung wird jeder Kenner des menschlichen Herzens vermuthen, und jeder Leser des Buchs mir das Zeugniß nicht versagen, daß ich Wahrheit gesagt. Ich muß Arnolden hier von einer andern Seite betreten. Nichts ist gewisser, als daß die unpartheyische Kirchen- und Kezzerhistorie in einem hohen Grad partheyisch sey. Dieses Urtheil ist allgemein und richtig. Allein ich setze hinzu: Kein Buch unter uns die Unpartheylichkeit in der Kirchenhistorie mehr befördert, als dieses. Arnolds Vorurtheile waren gerade das Gegentheil von den Urtheilen, welche bishero unter unsern Gelehrten geherrscht und der Wahrheit in der Kirchenhistorie so schädlich gewesen. Es wäre das größte Verdienst gewesen, wenn Arnold nie Recht gehabt hätte: es gehörete einige Zeit dazu, dieses einzusehen, man sahe es wirklich ein und von dieser Zeit an fange man an, zwischen der symbolischen und der factischen Kirchenhistorie den Mittelweg zu suchen, und

gewiß sehr oft zu betreten. Dieses ist ein sehr großes Verdienst für Arnolds: er lehret, an der Richtigkeit der gewöhnlichen Vorstellungen zweifeln, er giebt auch Anzeigen, die Wahrheit zu finden, wenn er sie gleich nicht selbst gefunden. Obgleich Arnolds Buch in der That ganz polemisch ist und er eben da mit allen Fehlern der unartigen Religionszänker Polemik treibet, wo er just die gute Polemik ohne ihre Schuld für die Quelle alles Uebels in der Kirche zu verschreyen suchet, so ist es doch in der That eine andere Polemik, als diejenige, wohin sonst die Bemühungen der Kirchenhistorie gerichtet waren. Nun hat zwar Arnolds Polemik auch ihre Fehler, ihre große Fehler, sie hat aber auch ihre gute Seiten. Sie bestreitet das Vorurtheil des menschlichen Ansehens und dieses durch Erfahrungen, durch Gemählde, denen der finstre Mann zu viel Schatten giebt, doch auch viele Aehnlichkeit mit dem Original übrig läßt. Sie lehret gewiß Klugheit durch Beyspiele und warnet den Theologen vor seinem eigenen Herzen, nicht den Absect für Liebe der Wahrheit zu halten. Dieses ist der zwente Vortheil, den Arnold gestiftet: er lehret mit Freymüthigkeit die Fehler der Theologen zu bemerken: zugleich mit ihm auf diese Art die Kirchenhistorie pragmatisch zu treiben, allein ohne seinen Fehler, mit mehr Liebe zur Wahrheit. Arnolds größter Fleiß war der Geschichte der mystischen Theologie und der fanatischen Personen und Partheyen vorzüglich gewidmet. Hier hat er alle, die vor ihm gearbeitet, weit übertroffen, und nach ihm hat noch niemand Lust gehabt ihn zu übertreffen. Wenig-

stens hat es Corvinus nicht gethan. An sich ist freylich dieser Theil der Kirchenhistorie der unangenehmste, deswegen aber nicht ohne Nutzen. Es wäre vielmehr zu wünschen, daß Arnolds Sammlungen von einem philosophischen Genie recht genutzt würden, die gewiß noch wenig bekannte Natur der moralischen Krankheiten, die bis zur Epidemie ausschlagen kann, des Fanaticismi zu entwickeln. Hier ist der dritte Vortheil, den kein Mensch leugnen, und bey allem Mitleiden über Arnolds übertriebener Liebe zu den Thorheiten dieser Leute, ihm doch desto mehr danken; je mehr sich wol die meisten Leser, ich nehme mich selbst nicht aus, in ihrem Gewissen werden gedrungen finden, zu sich zu sagen: solche Gedult hätte ich nicht gehabt, so viel unerträgliches Gewäsch, z. E. von Quirin. Kuhlmann, zu lesen und noch weniger, so viel davon zu schreiben. Endlich Arnold brachte eine rechte Bewegung unter den Theologen hervor, die Kirchenhistorie recht zu ihrem Geschäfte zu machen. Seine ersten Gegner waren zwar sehr mittelmässige Fechter, und wenn man die damalige Art, die theologischen Wissenschaften zu treiben, kennet, kann man auch von ihnen nicht mehr verlangen, allein ihre Streitigkeiten mit Arnolden verbesserten ihren Geschmak und Einsichten: vermehrten ihren Fleiß und erleichterten uns, ihren Nachkommen, den Weg, weiter zu kommen. Unter allen Gegnern war, nach meiner Einsicht, Cyprian der gelehrteste; doch sind seine Anmerkungen kein Buch, welches wir für ein sehr erhebliches Hülfsmittel in der Kirchenhistorie anpreisen können, allein sehr wahrscheinlich-

schämlich würde Eyprian, ohne diese Ermunterung, nicht so weit es nachhero in der Wissenschaft gebracht haben, daß er seine Belehrung vom Papstthum mit solchem Beyfall schreiben können. Und dieses ist das vierte Verdienst, welches sich Arnold um die Kirchenhistorie erworben, und das wichtigste, welches mich veranlasset, diese Ausschweifung von Arnolds Ketzehistorie hier einzurücken.

Wir müssen aber noch von den Bemühungen der neuern Gelehrten um die ganze Kirchenhistorie einige Anmerkungen machen. In dieser Periode, wovon wir reden, erhielt diese Wissenschaft dadurch Verbesserung und Wachsthum, daß sie zumal in unsern Gegenden aufhörete, für ein Eigenthum der Theologen geachtet zu werden. So lang man sie immer nur für ein Hülfsmittel der Polemik ansah, so lang war es nicht zu verwundern, daß andere Gattungen von Gelehrten von ihr wenig Licht zur Aufklärung ihrer Wissenschaften erwarteten, und da sie selbst solches nicht erwarteten, hinwiederum auch der Kirchenhistorie keines zu schenken suchten. Unter allen übrigen Gelehrten kommen diejenigen, welche der Geschichtskunde, und der Kirchenrechtsgelahrtheit ihren Fleiß gewidmet, vornemlich in Betrachtung. Die ersten konnten nun nicht alle Kenntniß der grossen Begebenheiten in der Kirchenhistorie entbehren, sie behielten sich aber zu sehr mit dem, was sie in den damaligen Hülfsbüchern fanden, und wagten nicht, selbst etwas neues zu suchen; hingegen die lezten, welche recht viel thun sollten, blieben bey ihren Kanonisten und thaten eben so wenig.

Dieses hat sich ganz geändert. Wenn ich nicht sehr irre, so muß Conring die Ehre gebühren, daß er ohne Theolog zu seyn, besser ohne ein theologisches Amt zu bekleiden (denn Conring war wirklich ein vortreflicher Theolog und selbst ein Polemicus) die Kirchenhistorie seines Fleisses würdig gemacht und zumal aus der Historie mittlerer Zeiten über einige Materien Untersuchungen anstellte, welche just von den Theologen am wenigsten waren bearbeitet worden. Zu Jena lebte Bosc, ein sehr geschickter Mann. Er suchte seine Zuhörer mit den besten Büchern bekannt zu machen, die zur Kirchenhistorie gehören, und dieses war in der That das beste Mittel, sie zum Fleiß in derselben zu ermuntern, und ihnen einen guten Geschmack bezubringen. Er gab ihnen selbst ein Exempel, das sie nachahmen konnten, durch kleine Aufsätze, die wir noch jetzt mit Vortheil brauchen können, besonders die von der Krankentaufe und dem Pontificat der christlichen Kaiser. Er hatte aber auch nöthig, sehr nöthig, durch eine gelehrte Rede eben seine Zuhörer zu belehren, daß die Kirchenhistorie nützlich sey. Aus seiner Schule kamen einige gelehrte Männer, die seinem Beyspiel mit Ruhm folgten, sonderlich Saggittarius, der nachhero Johann Andreas Schmid's Lehrer worden. Doch müssen wir dem obengedachten Schurzfleisch noch einen höhern Rang anweisen. Sein durch die Litteratur sehr verfeinerter Geschmack, seine ausgebreitete Bücherkenntniß, seine mit vielem Geschmack gesammelte Bibliothek setzten ihn in Stand, auch in der Kirchenhistorie viel zu thun, mehr zu thun, als er wirklich

lich gethan. Er lenkte den Fleiß auf Untersuchung solcher Materien, die bishero zu wenig geachtet waren, und zeigte, daß die Kirchenhistorie zu mehreren Dingen nützlich sey, als zur Polemik. Wir haben nicht viele, noch weniger grosse Bücher von ihm, allein die kleinen Abhandlungen, die zum Theil erst nach seinem Tod herausgekommen, machen ihm viel Ehre: sie gehören zu den nützlichsten Sammlungen von historischen Beobachtungen. Zwey Eigenschaften seiner Untersuchungen sind Beweise seiner Klugheit in diesen Beschäftigungen: einmal, daß er sich in die Geschichte der Streitigkeiten über Religionsfragen nicht einließ, zu deren richtigen Bestimmung und Beurtheilung er nicht genug Theolog war, hernach daß er sich vor dem Systembauen hütete, weil er wol einsah, daß man erst die Theile eines Hauses beisammen und wohl bearbeitet haben müsse, ehe an die Aufführung des Gebäudes zu denken wäre. Er bildete endlich seine Schüler nach diesem guten Exempel, die hernach als Theologen sehr viel zur Verbesserung der Kirchenhistorie beigetragen. Buddeus, Bernsdorf und Janus sind aus dieser Schule. Alle diese vortrefliche Männer, welche ohne Theologen zu seyn, in diesem Theil der Gelehrsamkeit mit Ruhm gearbeitet, übertraf an Menge und Grösse von Verdiensten der Freyherr von Sekendorf. Doch diese sind zu bekannt, als daß sie hier zu erzehlen nöthig seyn könnte. In eben diese Zeiten gehörte Johann Strauch, und Pfanner, welche zwar nur kleinere Abhandlungen lieferten, die aber damals sehr nützlich waren und noch jetzt sind, und Gerhard van Mastricht, der

ihnen ohne Streit noch vorzuziehen. Nun folgte aber eine Erscheinung in dem Reich der Wissenschaften, welche eine recht grosse Reformation in der Kirchenhistorie nach sich zog. Thomastius versuchte, das Kirchenrecht zu verbessern. Dieses war eigentlich nur ein Werk seiner Philosophie, und vielleicht seines Adfects, er war aber zu einsichtsvoll, daß er nicht bald bemerkt hätte, jene würde nicht zureichen, seinen Zweck zu erhalten, wenn sie nicht durch die Historie unterstützt würde. Seine grosse Idee, diejenigen Theile der ganzen Kirchenverfassung, des öffentlichen Gottesdienstes, der Rechte der Diener der Religion, welche er als Mißbräuche abändern wollte, wären Ueberbleibsel des Papstthums, ließ sich weder durch Spöterey, noch durch ernsthafte Beweise aus Grundsätzen andern als Wahrheit empfehlen: sie war ihrer Natur nach historisch und konnte nicht anders, als durch Historie bewiesen werden. Die Historie war sein Fach nicht und bey seinem grossen Genie fehlte es ihm sehr an denjenigen Fertigkeiten, ohne welche weder die Quellen gebrauchet, noch viel weniger Entdeckungen von der Art, die er suchte, gefunden werden können: ein Fehler, den ich an Jakob Thomastens Sohn nicht genug bewundern kann. Was er nun selbst zu leisten, nicht hoffen konnte, das hoffte er von seinen Schülern: er ermunterte sie, die Kirchenhistorie zu treiben, er unterstützte ihren Fleiß: er gab ihnen Regeln, die seinem Plan sehr angemessen waren, zum Theil sehr gut, zum Theil den arnoldischen Vorurtheilen sehr nahe verwandt, und das an einem Ort, wo die Historie überhaupt wirklich

ich gelehrte Kenner hatte und die Begierde, sich um Verbesserungen der Wissenschaften hervorzutun, allgemein herrschte. Unter Thomases Schülern hatte keiner mehr Fähigkeit und mehr Lust, diesem Feld zu arbeiten, als Böhmer, und, da es sich zu einem recht eigenen Geschäft machte, Lehren des kanonischen Rechts auf ihre ersten Quellen zurückzuführen, und diese eben ganz allein der Kirchenhistorie aufzusuchen waren, so geschas es mit einem ausnehmenden Fleiß, mit gleichem Glück, und einem sehr grossen Beyfall, welchen ihm oft diejenigen nicht versagten, welche nicht immer den, von ihm aus seinen historischen Angaben gezogenen, Folgerungen zufrieden waren. Mit ihrer Weisheit schränkte sich Böhmer auf diejenigen Gattungen von Begebenheiten ein, welche mit seinem Zweck am nächsten verbunden waren, obgleich auch die übrigen, welche wegen ihres natürlichen Zusammenhangs von jenen nicht getrennt werden konnten, kannte. Die Geschichte der kaiserlichen Verfassung der gottesdienstlichen Gesellschaften der Christen, des Verhältnisses der Lehrer und Zuhörer gegen einander, der nach und nach entstandenen Hierarchie und ihrer Abwechselungen, der gegenseitigen Rechte und Pflichten des Staats und der Kirche gegen einander, der Gesetze der Kirche und der gottesdienstlichen Gebräuche, Gebührendheiten und Anstalten, von denen eben ein so grosser Theil der Kirchengesetze handeln: diese Geschichte und zwar durch alle Perioden aufzusuchen und die unrichtigen Vorstellungen, die nach den unterschiedenen Systemen der Religionspartheyen

bishero geherrschet hatten, zu entdecken, das sein Zweck. Seine Abhandlungen über den 2 des jüngern Plinius und den Tertullian, Anmerkungen zum Marca, sein grosses Kirchenrecht und eine Menge von kleinern Aufsätzen halten einen rechten Schatz für die Kirchenhist Böhmer schrieb mit Mässigung und Bescheidenheit: er nahm die Wahrheit an, wie er sie sich stellte, und gieng in sehr vielen Stücken von Massio ab: ein wahres Verdienst, das zu seiner Zeit nicht genug erkannt worden: er ermunterte durch sein Beyspiel und noch mehr durch seine Urtheile andere, die kanonistische Kirchenhistorie zu untersuchen, und besonders unsere Theologen, auf mehr Fleiss zu wenden, alsbishero geschah war. Pfaff behauptete hier den ersten Rang, aber auch wol erkannte, wie viel er Böhmer schuldig war. Böhmer wurde dadurch der Stifter einer neuen Schule, man hatte aber Ursache zu wünschen, daß einige seiner Lehrlinge ihm noch treu geblieben wären. Unter ihnen verdieneten mehr, hier genennet zu werden, als Perizonius und dieses deswegen, weil er der erste unter uns Rechtslehrern war, der eine ganze Kirchenhistorie zu schreiben unternommen: ein Werk, das in einzelnen Stücken Fleiss und gute Kenntniß zeigt allein im Ganzen den Beyfall nicht erhalten, den es sich versprochen. Würde er an ihrer Statt dem Plan seines kleinen Buchs, eine ausführliche Geschichte des Kirchenrechts geschrieben haben, würde die Kirchenhistorie nichts verloren, sondern gewonnen haben. Noch mehr aber wäre zu

1, daß Pertsch auf einzelne Materien des kaiserlichen Rechts seine Untersuchungen gerichtet hat. Was er vom Archidiaconat, und vom erzbischöflichen Mantel geschrieben, ist ein Beweis, daß Wunsch nicht ungegründet sey.

Man wird sich nicht wundern, daß ich die Werke dieser gelehrten Männer um die Kirchenhistorie sehr hochschätze. Ihnen haben wir ohne nicht allein manche einzelne richtige Beobachtung, nicht allein manche eben so richtige Beurtheilung der Vorstellungen schon vorhero bekanntgegebenheiten, sondern auch dieses zu danken, gewisse Aussichten der Brauchbarkeit der Kirchenhistorie eröffnet, und der Fleiß auf die Untersuchung gewisser Theile der Kirchenhistorie gelenket, die man vorhero verabsäumet. Die Wissenschaft, welcher sie vorzüglich sich ergeth, macht sie mit sehr fruchtbaren Quellen wichtiger Begebenheiten bekannter, als die Theologen, und selbst die Schrifften der ältern und neuern Historiker, die sie fleißiger lesen müssen, geben ihnen Gelegenheit zu unbekannten Entdeckungen. Und demnachst freyer von gewissen Vorurtheilen gewesen und ob gleich einige unter ihnen nicht ihre eigne Vorurtheile gehabt, sondern auch Breiten gesucht, und wirklich Fehltritte bezeugen, so ist es doch ein Vortheil, daß sie durch den regten Contrast zwischen der theologischen und profanen Kirchenhistorie die in der Mitte stehende Wahrheit zu entdecken, veranlasset, wenn auf beiderseitigen Liebe der Wahrheit geherrschet. Nur als

alsdenn haben diese Gelehrten den Beyfall am
 nigsten erhalten, wenn sie, wie zuweilen Thor
 sius, Gundling und Pertsch Begebenheiten
 recht cavaliermässig beurtheilet, ohne die Theolo
 gie zu hören, wo die Natur der Sache von der The
 logie die Stimme forderte, welche von Arno
 Stimme noch verschieden seyn konnte und wirk
 war. Ich habe mich bey diesem Artikel mit F
 an unsere Nation gebunden. Diejenigen, wel
 der römischen Religion beygethan sind, verstat
 nicht völlig den Unterschied unter den Gelehr
 den wir hier machen musten. Sie unterschei
 nur den Geistlichen und den Layen, nicht aber
 Theologen und Kanonisten, weil ihre grössten
 nonisten zugleich geistlich zu seyn pflegen, ohne
 gentlich Theologen zu seyn; oder auch wol erst
 ältern Jahren geistliche Würden annehmen,
Marca. Unterdeffen würden doch einige vort
 liche Schriftsteller genennet werden können, we
 als Layen sich um die Kirchengeschichte grosse
 dienste erworben, wie Altesserra, und noch m
Baluze, denen einige neuere Staatsmänner h
 zufügen, von denen oben geredet worden. A
 englische Episkopalkirche hat beynahе eben die
 fassung, und die Rechtsgelehrtheit dieser Nation
 ihrer ganzen Verfassung wird nicht leicht von Ju
 sten, als Juristen uns grosse Hülfe versprech
 Unter ihren Staatsleuten haben wir wol Män
 welche die Geschichte der Glaubenslehre aufget
 ret, besonders den Kanzler King, ich kenne a
 keinen, den ich in Ansehung anderer Einsichten
 die Kirchenhistorie mit Böhmern vergleiche
 Ed

Sunte. In den protestantischen Niederlanden sind überhaupt diese gelehrte Bemühungen seltner, als andere. Unterdessen haben sie doch einen Mann gehabt, der seine ohnehin weitläufige Gelehrsamkeit auch der Kirchenhistorie auf eine sehr nützliche Art gewidmet, den Saumaïse.

Da durch alle diese Ursachen die Einsicht in die Nothwendigkeit und mannigfaltige Brauchbarkeit der Kenntniß der Kirchenhistorie vermehret und verbreitet wurde, so war davon eine natürliche Folge, daß man anfieng, die Erlangung derselben Kenntniß durch öffentlichen Unterricht auf den protestantischen Universitäten in Deutschland zu befördern und zu erleichtern. Wenn ich hier nicht sehr irre, war D. Kortholt zu Kiel der erste Theolog, der über die Kirchenhistorie Vorlesungen gehalten, ich würde Horneum für den ersten halten, wenn ich mit Gewisheit sagen könnte, daß der von ihm herausgegebene Auszug der Kirchengeschichte der dreien ersten Jahrhunderte akademische Vorlesungen enthalte; er drückt sich wenigstens sehr zweydeutig in der Vorrede aus, und der Auszug selbst ist weder in Ansehung der Zeit, noch der Materien vollständig, obgleich kein verächtliches Buch. Zu gleicher Zeit beschäftigte sich zu Leipzig D. Rechenberg mit solchem Unterricht, es fehlte aber noch sehr viel, dieses Studium auf Universitäten zur Mode zu machen. Allein von dem Ende des vorigen Jahrhunderts bis auf unsere Zeiten, stieg der Geschmak an demselben immer höher: eine gründliche Kenntniß der Kirchengeschichte wurde für eine wesentliche Eigen-

genschaft eines akademischen Gottesgelehrten,
 ten und für einen grossen Mangel einer Univer
 wenn es da an Gelegenheit fehlte, über die Kir
 historie einen mündlichen Unterricht zu empfa
 Die Universitäten, auf welchen Johann An
 Schmid, Buddeus, Pfaff, Mos
 Baumgarten, lehrten, hatten einen grossen
 des vorzüglichen Beyfalls, den sie damals h
 den Vorlesungen dieser Lehrer über diesen The
 theologischen Gelehrsamkeit, zu danken, zum
 ihre Stärke in demselben in ihren Vortrag d
 gentlichen theologischen Wissenschaften einen s
 heblichen Einfluß hatte. Es schiene unter un
 ser Geschmak so wol gegründet zu seyn, daß
 der bekannten Periode unserer Theologie, beson
 der akademischen Theologie von einer gewissen
 thaphysik eine grosse, gewiß nicht durchgehend
 genehme Veränderung gedrohet wurde, die
 logie einer weit grössern Gefahr, verdrung
 werden, ausgesetzt war, als die Kirchenhistori
 just der Mangel eigner Kenntniß dieser Ges
 der in den Schriften einiger dieser neuen philo
 schen Theologen sehr sichtbar war, trug sehr
 bey, jene Gefahr zu mindern, ja selbst einige
 ihnen zu ermuntern, das versäumte wieder zu
 holen. Es verdienet noch angemerket zu w
 daß auch hierinnen einige römischkatholische Un
 versitäten in Deutschland dem Beyspiel der prot
 testischen zu folgen, angefangen, welches auch a
 sen letztern ausser Deutschland geschehen. Sol
 solche akademische Vorlesungen hat das Stu
 der Kirchenhistorie allerdings gewonnen: die

sind dadurch gereizet worden, sie gründlicher und zusammenhängend zu untersuchen und dieser Fleiß hat denn uns manche nützliche Abhandlung verschafft; unsere angehende Theologen sind zu ähnlichen Geschäften vorbereitet und dadurch, daß sie die vornehmsten Begebenheiten in ihrem historischen Zusammenhang übersehen, vor Irthümern verwahret worden. Daß der Geist der Nachahmung auch hier seine schädliche Folgen gehabt, wenn sich Männer an diese Arbeit gewaget, die bey aller anderweitigen Gelehrsamkeit entweder die unentbehrlichen Hülfswissenschaften zu ihrem Dienst nicht bereit gehabt, oder nicht einmal mit dem nothdürftigsten Vorrath an Quellen und Hülfsmitteln versehen gewesen, kann nicht geleugnet werden, aber welche Gattung von Wissenschaften ist wol von akademischen Lehrern nicht auf ähnliche Art mißhandelt worden? Es bleibet dennoch eine Wahrheit, daß auch für die Kirchenhistorie, für ihre Verbesserung, für die Ausbreitung ihrer Brauchbarkeit, besonders in gründlicher Erlernung der Glaubenslehren und der Streittheologie es sehr nützlich sey, auf Universitäten mit ihr eine genauere Bekanntschaft aufzurichten, zumal da die allerwenigsten Studiosi der Theologie nachhero bessere Gelegenheit bekommen, durch eigenen Fleiß sich diese Kenntniß zu erwerben.

Bis hieher habe ich von den glücklichen Veränderungen der Kirchengeschichte im Ganzen geredet. Es sind aber diese, wenn ich recht urtheile, noch die kleinsten Vorthelle, so dem Studio derselben zuge wachsen. Dieses wird gern zugegeben, daß wenn
auf

auf die Menge der Personen, die von diesen Kenntnissen zu ihrer eignen und anderer Unterricht und Erbauung Nutzen ziehet, und auf das Ganze des Einflusses, den diese in andere, besonders theologische Wissenschaften haben können, gesehen wird, die bishero angezeigte Verbesserungen von sehr grosser Erheblichkeit sind. Es ist unleugbar, daß mehrere Diener der Religion in wichtigern und geringern Aemtern der Kirche eine gute und ihrer Bestimmung angemessene Kenntniß der Geschichte der Religion haben, als ehemals: daß dadurch der Beschmaß, selbst in der Polemik, verbessert und Vorurtheile abgelegt worden, die in manchen Fällen sehr schädlich seyn konnten: daß man besonders im Kirchenrecht und in Ansehung der Kirchengebräuche zu Einsichten gelanget, welche gewiß den Frieden und die Einigkeit befördern werden. Und schon dieses, daß die Erwerbung dieser Kenntnisse sehr erleichtert worden, verdienet mit Dank erkannt zu werden. Wenn wir aber auf der andern Seite unpartheyisch bedenken, wie alle diese Bemühungen so wol an sich sehr enge Grenzen haben müssen: noch mehr, wie sie gegen den vorhandnen Vorrath an entdeckten Quellen, gesammelten Beobachtungen und brauchbaren Anmerkungen keine Proportion haben, ja weder in Systems und Compendien, noch vielweniger in akademischen Vorlesungen haben können, so würde unsere Vergleichung zwischen den vorigen und jezigen Zeiten den letztern einen eben so eingeschränkten Vorzug anweisen müssen, wenn wir nicht noch von andern Veränderungen, von andern Verbesserungen zu reden, Ursach hätten.

Der

Der Fleiß, der auf genauere Bearbeitung einzelner Theile und Untersuchungen einzelner Materien in den neuern Zeiten gewendet worden, dieser Fleiß ist ein sehr grosser Gewinn, den die Kirchenhistorie erlangt hat. Ihr grosser Umfang macht es allerdings nothwendig, daß sich gelehrte Männer in die Arbeit theilen: je mehr sie sich theilen, desto grösser ist die Hoffnung, das Ganze zu einiger Vollkommenheit zu bringen, und diesem Fleiß haben wir es zu danken, daß das Ganze jetzt wirklich in einem hohen Grad vollkommener ist, als ehemals. Ich halte mich daher verbunden, die Verdienste dieser Art in ein helleres Licht zu setzen. Zuerst will ich von den Theilen oder Gattungen der Begebenheiten reden, die das Glück gehabt, recht vorzüglich bearbeitet zu werden. Da eine gnaue Bekanntschaft mit der Geschichte der vornehmsten Lehrer und Schriftsteller auf einer zwiefachen Seite mit der ganzen Kirchenhistorie zusammenhänget, indem diese einmal bey den wichtigsten Begebenheiten die Hauptpersonen gewesen und ihre persönlichen Schicksale oft mit jenen unzertrennlich verbunden, wie Eyprian, Achanasius, Augustinus, Theodor von Mopsveste, Cyrillus von Alexandrien, Benedictus, Alcuinus, Bernhard, Bielß, Hus, Luther, Melancthon, Calvin, Beza, Spener, hernach ihre Schriften einen sehr grossen Theil der vornehmsten Quellen in sich fassen, so ist der unermüdete Fleiß, der in allen Religionspartheyen auf die Verbesserung und Erleichterung dieser Bekanntschaft gewandt worden, für uns ein sehr grosser Vortheil. Vielleicht ist kein Theil der Kirchenhistorie

Mosh. Kirchengesch. 1 Th, h storie

storie von mehreren Schriftstellern und vollständiger ausgearbeitet worden, als dieser, und der Unterschied zwischen unsern und den jezigen Zeiten zu sichtbar, als daß er von uns bewiesen werden mußte. Es sind nicht allein allgemeine Werke dieses Inhalts in unsern Händen, die ungemein schätzbar sind und dieses wegen des eignen Fleißes, der ihre Urheber, wie Cave, Dupin, Dudin, Celler, darauf gewandt, sondern man hat diesen Theil wieder aufs neue in Klassen gebracht, und da die grössere und kleinere Bücher von eingeschränktem Inhalt geliefert. Bald ist nur die Rede von getesdienstlichen Personen gewisser Provinzen, oder auch einzelner Städte, bald gewisser Mönchsgesellschaften, bald gewisser vorzüglich merkwürdigen Perioden. Diese mit den oben schon gerühmten Litterärsgeschichte überhaupt gehörigen Schriften dieser Art verbunden, erleichtern unsere Untersuchungen in der Kirchengeschichte ungemein, und obgleich nicht ohne Fehler, vielweniger die Particularschrifter gleich erheblich sind, vielmehr ein sehr wol entbehret werden können, so wird doch vielleicht keiner seyn, der sich nicht um einen oder andern wichtigen Artikel Verdienste erworben haben sollte. Noch reicher an neuen Entdeckungen und weniger bekannten Nachrichten sind diejenigen Schriftsteller, welche die Religionsgeschichte einzelner Reiche, Diöcesen, Provinzen, und grosser Städte mit besonderm Fleiß untersucht. Eine solche Particularhistorie sammet alle Veränderungen des Religionszustandes einer solchen Gegend von denen nicht alle deswegen verdienen, in ein allgemeines

gemeinen Kirchenhistorie erzehlet zu werden: sie mlet nicht allein, sondern sie sezzet sie auch in natürlichen Verbindung und zerstreuet dadurch Klarheit und Ungewißheit, welche in einer allgemeinen Kirchenhistorie nicht vermieden werden können.

Die Versuche, welche zuerst die Bollandist gemacht, die Reihen der Vorsteher der grossen Patriarchate zu Constantinopel, Antiochien und Jerusalem vollständig zu machen und die chronologische Folgen zu bestimmen, waren schon ein wichtiges Geschenk für Kenner der Kirchengeschichte, sie aber durch Peguiens christlichen Drient so verbessert und erweitert worden, daß dadurch ein unbeschreibliches Licht uns in vorher sehr unbekannten Dingen aufgegangen. Nicht allein die Chronologie, sondern auch die Geographie, besonders die Kirchengographie dieser Lande ist dadurch aufgestellt und manche, wegen Mangels solcher Kenntnisse vorher dunkle Begebenheit erläutert worden. Es für einen Reichthum von recht allgemeinnützigen Untersuchungen fast durch alle Theile der Kirchenhistorie enthalten nicht die Werke des Leconte de Gallien (die, wenn sie nur nicht zu bald abgehen wären, das neuere Buch der Jesuiten, Guéval und seiner Fortsetzer in allen Stücken treffen würden) der Saintemarte und der Benedictiner von eben diesem Reich: des Florez von Spanien, des Ughelli von Italien, des Martini von Sardinien, des Cornaro von Venedig, Creta, des Rubris von Aquileja, des Waris von Engelland, des Telsii von Schweden, und anderer. Denn ich führe nur einige als Beispiele an.

Sie sind nicht alle von gleichem Umfang, nicht alle gleichem Werth; noch von gleicher Brauchbarkeit, welche theils von ihrer Verfasser Gelehrsamkeit, Geschmacl, theils von den Begebenheiten selbst abhget. Es giebt Reiche in Europa, deren Religionsbegebenheiten sehr spät anfangen, in der christlichen Kirchengeschichte in Betrachtung zu kommen: die spanischen viel eher, als die deutschen, diese eher, als dänischen, oder schwedischen. Eine Provinz ist mer von wichtigern Begebenheiten der Schauspiel gewesen, als die andere, und wiederum eine in einer Periode mehr, als die andere. Wenn wir die Geschichte grösserer und kleinerer Stifter, die oft sich der Gestalt der politischen Historie nähern, und die Schriften dieser Art, welche einzel Städten bestimmt sind, hieher rechnen, so kann unsere Nation mit Grund die Ehre behaupten, daß sie an Particularkirchenhistorien den größten Borrath habe, ob sie gleich noch kein Buch aufweisen kann, welches die ganze Kirchengeschichte von Deutschland in sich faßte, bis auf einen Anfang des Falles gewaget, aber ohne Erfüllung der Erwartung, woran selbst der erwählte Plan sich haben kann. Unser Fleiß, der nur zu sehr durch Nachahmung geleitet wird, ist gar nicht über Tadel erhoben: der gerechteste trifft dieses, daß der Unterschied zwischen wahren Merkwürdigkeiten und historischen Kleinigkeiten zu wenig beobachtet wird: daß daher Particularkirchenhistorien nicht von sehr kleinen Städten, sondern auch von Dörfern und gemeinden geschrieben worden. Allein dieses wird durch das viele Gute, was er wirklich geleistet, sehr

üb

überwogen, und wenn ein geschickter Mann mir dieses Gute sammeln und chronologisch verbinden wollte, was in so vielen Büchern zerstreuet ist, wir würden den Religionszustand von Deutschland in den mittlern Zeiten viel gnauer kennen, als jetzt. Denn man muß einigen Schriftstellern die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß sie recht pragmatische Historien geliefert, theils grössere, wie Honthelm, theils kleinere, wie Lenz. Ueberhaupt ist dieses ein Fach, das geschickten Männern recht verdienet, zu noch fleißigerer Bearbeitung empfohlen zu werden, zumal wenn ihnen der Zutritt zu Archiven offen stehet. Sammlungen und Bekanntmachungen der Urkunden sind hier die reichsten Quellen von neuen Entdeckungen, und wie viel noch hier übrig sey, wie viel neues und wichtiges man zur Erläuterung der Kirchenhistorie dadurch lernen könne, davon kann einer der neuesten Arbeiter in diesem Feld, Würdtwein, ein Beyspiel seyn, das der Nachahmung würdig ist. Diese Betrachtung leitet uns auf eine andere. Unsere Kenntniß der Religionsgeschichte entfernterer Völker hat in dieser Periode sehr vortrefliche Zusätze erhalten. Renaudot, Lacroze, und Affemanni haben uns mit Nachrichten von morgenländischen und afrikanischen Christen bereichert, die wol recht verdienen, Neuigkeiten zu heißen: mitten in Deutschland konnte unter Mosheims Aufsicht eine christliche Kirchengeschichte der Tartarn geschrieben werden; wie sehr muß dieses nicht unsere Wünsche reizen, noch mehrere ähnliche Geschenke zu erhalten? Lasset uns zu einer andern Gattung von Begebenheiten fortgehen.

Die Geschichte der Glaubenslehre hat ungemein viel gewonnen; ich sage nicht, ihre Vollkommenheit erreicht, sondern viel gewonnen. Und dieses trifft die ältern Zeiten mehr, als die mittlern, und neuern. Einmal haben sich die ebengedachten Vorurtheile merklich verlohren, wenigstens unter den Protestanten; denn in der römischen Kirche ist das Vorurtheil des Ansehens der Kirchenväter allerdings Religion und dieses wird der Freyheit in Prüfung und Beurtheilung des Lehrbegriffs derselben ein unüberwindliches Hinderniß in den Weg legen. Lasset noch zehen Dailles kommen und beweisen, die Kirchenväter sind Menschen gewesen, die irren können und geirret haben, so werden sie allemal Lasterer heißen müssen, lasset noch hundert Barbeyracs aufstehen und gründlich durch Erfahrungen zeigen, ihre Sittenlehre sey durch Philosophie, durch Mystik, durch üble Schriftauslegung fehlerhaft, es wird nicht an Ceillers fehlen, die sie zu widerlegen suchen werden. Allein ohne alle Verbesserung sind sie doch nicht geblieben. Die gründlichsten Schriften der Protestanten, in denen bald Irthümer in den dogmatischen und moralischen Schriften der Kirchenlehrer, Irthümer, welche die römische Kirche selbst dafür erkennen muß und auch erkennt, z. B. die gänzliche Verwerfung des Eides, die wunderliche Idee vom Beyschlaf der Engel mit den Töchtern der Menschen; bald aber solche Lehrsätze, welche zwar Wahrheiten sind, die römische Kirche aber für Irthümer erklärt, z. B. Chrysostomi und Gelasii Erläuterung der Lehre von der Vereinigung der beyden Naturen in Christo, wie sie den Apollinaristen

im und Eutychianern entgegen stehet, durch Lehre von der Vereinigung des Brods und ins mit dem Leib und Blut Christi im heiligen Admal; oder des grossen Gregorii, daß die he Christi kein allgemein sichtbar Oberhaupt se könne, ohne antichristisch zu werden, gesammelt worden, auf der einen Seite und auf der andern innerlichen Streitigkeiten nöthigten sie offenbar nicht mehr blos Sammlungen von den Stelen aus den Kirchenvätern für Geschichte der Glaubenslehren auszugeben. Nur die Streitigkeiten zwischen den Dominicanern und Jesuiten von der Eidenhülfe, und die jansenistischen Unruhen gaben zwar zu sehr partheyischen Vorstellungen des Begriffs der Kirchenväter Gelegenheit, weil aber diese Theile aus Partheylichkeit ihre Meinung trieben, kam die Noth und lehrte, Dinge zu versuchen und zu prüfen, welche vorher unbezweifelt geblieben, und kritische und historische Waffen zu gebrauchen, bald zum Angriff, bald zur Verteidigung, die man vorher nicht kannte. Hier ist mir erlaubt, den Maffei zu nennen, der aller Partheylichkeit eine Geschichte der Lehre der Gnade geschrieben und gegen sehr gelehrte Gegner vertheidiget, die zugleich ein Beweis ist, nöthig ihm gewesen, sich zuweilen von den gewöhnlichen Erklärungen seiner Vorfahren zu entfernen. Noch sichtbarer wird diese Veränderung moralischen Streitigkeiten dieser Art, wenn eben der Maffei und Mamachi über die Zulässigkeit Theaters, und noch andere über die Rechtlosigkeit der Zinsen von ausgeliehenen Kapitalien

nach dem Grundsätzen der Kirchenväter und Concilien, mit einander Schriften gewechselt. Es ist unmöglich, daß bey solchen Irrungen in der römischen Kirche das Vorurtheil, wovon wir hier reden, ungekränket bleiben sollte: es ist unmöglich, daß nicht dadurch vielleicht unvermerkt sich mehr Freyheit in Prüfung und Beurtheilung des Lehrbegriffs der Kirchenväter einschleichen sollte, wenn man sich gedrungen siehet, mit oder ohne Grund der Wahrheit ihnen zu widersprechen. Schon Petav hat zuweilen erkannt, daß sich nicht alle Stellen der Kirchenväter entschuldigen lassen, allein auf ihn kann man sich hier nicht sicher berufen, weil er nicht allein zuweilen zu weit gegangen, sondern auch aus politischen Absichten zu weit gegangen und oft mehr nach dem Charakter seines Ordens, als seiner Religionsparthey zu betrachten. Allein andere verdienen mehr Aufmerksamkeit, die angefangen von dem rechten Gebrauch der Kirchenväter Regeln zu geben, gewisse Erklärungsgesetze vorzuschreiben und schon dadurch mehr eignen Fleiß und Nachdenken zu empfehlen. Die Einleitung in die Patristik, welche der unter dem angenommenen Namen Vigneul Marville sehr bekannte Abt der Kartause zu Rouen, Natalis, oder Bonaventura von Arnon französisch geschrieben, ein Italiäner aber lateinisch übersezt hat, ist hier ein merkwürdiges Buch, das wol werth ist, unter uns bekannter zu werden. Noch merkwürdiger scheint uns des Benedictiner Bernhard Marechal Vorrede zu seiner Kirchenväterconcordanz, so wie diese selbst ein Versuch einer Geschichte der Glaubenslehre unter

den Kirchenvätern ist. Unter den Protestanten die Unpartheylichkeit weniger Hindernisse gegen. Vielleicht haben einige den alten Lehrern Fehler aufgebürdet, als erweislich ist; andere den polemischen Schriften ihnen mehr Ortho-
doxy beygelegt, als sie wirklich gehabt, und lei-
denn mehr, als Augustino, es sind aber doch in
Hauptsache die Einsichten vermehret worden,
man die ältern nicht nach unsern Systems be-
zeilen müsse. Hernach ist weit mehr Fleiß auf
Untersuchung der Quellen gewendet worden,
denen die mancherley Vorstellungen der Kir-
chenväter von Begriffen und Lehrsätzen der christli-
chen Religion gestossen. Und hier ist vorzüglich der
schon gerühmte nützliche Gebrauch der philoso-
phen Historie nicht genug zu rühmen. Beau-
te und Mosheim haben sich hier Verdienste er-
ben, die ihnen ungemeine Ehre machen. Mit
solchem Nutzen hat man die Ketzergeschichte zu
fe genommen, und diese öfnet in der Geschichte
Glaubenslehre vortreffliche Aussichten. Sehr
bekommt ein Satz in der Polemik einen ganz an-
dern Verstand, als er hat, wenn man ihn allein
dogmatisch ansieht; und eine Verbesserung der
Entstellung eines bishero unrichtig eingesehenen äl-
tern Irrthums verändert zugleich die Vorstellung
dem Lehrsatz, welchen jenem die Kirchenlehrer
gegengesetzt. Ich habe bey meinen bisherigen
Untersuchungen der Ketzerhistorie Gelegenheit genug
habt, davon Erfahrungen zu machen und, was
sonderlich bey den antitrinitarischen, donatisti-
schen und pelagianischen Streitigkeiten angemerkt
habe,

habe, kann einen sehr vielfachen Beweis haben. Mit grossem Vortheil hat man auf die Anekdote gewisser Lehrsätze Achtung gegeben. So richtig hat man sich bemühet, alle dogmatische Lehrsätze eines alten Schriftstellers zu sammeln aus ihrer wirklichen Verbindung unter sich schöne Entdeckungen gefolgert. Eine genauere Unterscheidung der Quellen selbst und Beobachtung chronologischer Ordnung sowohl der Schriften als der Schriften eines Schriftstellers wurde dem Recht der Aufmerksamkeit würdig geachtet. obgleich noch nicht alle Schwierigkeiten gehoben alle Fehler vermieden worden, so ist doch der Weg dazu gebahnet, und jetzt vieles leichter zu verbessern als ehemals. Endlich hat man einen doppelten Weg eingeschlagen, diesen Theil der Kirchengeschichte zu erläutern. Einige haben gewisse Glaubensbekenntnisse zu ihrem Gegenstand erwählt und die Veränderungen, die dahin gehören, gesammelt und in das Licht zu setzen gesucht. Selbst Petavius und Beza gehören in diese Klasse, da ihre Arbeiten vollständig sind. Schon das Sammeln verdient Dank, wenn auch die Prüfung und Beurtheilung nicht eines allgemeinen Beyfalls würdig geworden. Jac. Basnage, Bull, Wall, Dillingham, Zeller haben, um einige nur als Beispiel zu nennen, sehr glückliche Versuche angestellt und ihre Schriften sind zum Theil mit so viel sicherem Kenntniß der Kirchengeschichte abgefaßt, wir Ursache haben, sie andern zur Nachahmung empfehlen. Ich würde ihnen gern den Hottel beyfügen, wenn er mit weniger Affect und d

mit mehr Unpartheylichkeit geschrieben; allein sein Fleiß im Sammeln ist allerdings zu rühmen: man darf nur Pfaffs kurzen Entwurf mit jenes weitläufiger Geschichte der Lehre von der Gnade und der Gnadenwahl, und beyde wieder mit Maffei vergleichen: ich müßte mich sehr irren, wenn nicht Hottinger die meisten Nachrichten, und daher die vollständigste Historie geliefert haben sollte. Beynahe fürchte ich den Vorwurf, daß der Tadel, mit dem ich Hottingern belege, auch den Bull treffe, es ist aber doch zwischen beyden ein sehr grosser Unterschied und wenn Bull zuweilen einem, oder dem andern Kirchenvater eine zu bestimmte Vorstellung der Lehre von der Dreyeinigkeit zugetrauet, so ist es doch Partheylichkeit, ihn überall für partheyisch zu erklären, seine guten und kritischen Einsichten zu verkennen und ein Werk zu verachten, welches nicht ohne Fehler, aber doch auch sehr viel Wahres und Gutes hat. Ich bekenne dieses hier mit aller Aufrichtigkeit, daß ich bey mehreren Untersuchungen im Whiston mehr Adfect, und daher auch mehr Unwahrheit, wenn er die Kirchenväter der drey ersten Jahrhundert zu Arianern machen will, gefunden, als im Bull, wenn er eben diese davon losprechen will: ja ich kann Clarcken, dessen Sammlungen sonst mit grossem Fleiß und wahrer Geschicklichkeit gemacht sind, unmöglich für unpartheyisch erkennen. Er hat so viele Stellen der Kirchenväter als Beweise angegeben, daß sie eine Einschränkung der Ewigkeit und Macht des Sohnes Gottes angenommen, in denen sie offenbar nicht vom Sohn Gottes, sondern von dem Menschensohn reden.

In

In eben diese Klasse setze ich die gelehrten Män-
 nern, welche die alten Glaubensbekenntnisse ihrer sorg-
 tigen Untersuchung unterworfen. Man kennet so-
 die Namen eines Pearsons, Kings, Suice
 Waterlands, der unter allen die meiste Kritik
 braucht; denen in den neuern Zeiten noch an-
 gefolget. Es ist wahr, daß sich auch in ih-
 Schriften Fehltritte bemerken lassen, die aber ih-
 wolermorbenen Ruhm nicht verdunkeln dür-
 Waterland hat vielleicht seinen Hauptsatz vom
 sprung des athanasianischen Symboli nicht an-
 allen Zweifel gesetzt, allein das wahre Verdi-
 muß ihm gelassen werden, daß er sehr richtig er-
 sen, die nachhero in der Lehre von den Naturen
 der Person Christi feyerlich bestätigten Vorstell-
 gen und Redensarten sind älter, als die nestor-
 nischen und eutychanischen St. eitigkeiten.
 giebt uns dadurch ein sehr merkwürdiges Exem-
 daß die sonst gegründete aber auch gemisbrau-
 Regel, daß die Bestimmungen unserer Glauben-
 lehren nur Folgen vorhergegangener Religionsst-
 tigkeiten sind, nicht ohne Ausnahme sey. Und
 haben sich bemühet, den Lehrbegrif einzelner A-
 chenlehrer aus ihren Schriften zu sammeln. Wo-
 hier wahre Unparthenlichkeit herrschet und nicht
 frühzeitig Systeme erbauet, oder in die Schrif-
 willkürlich hineingetragen werden, so ist diese
 von Beschäftigungen überaus nützlich; ja nach-
 jeztigen Lage unserer Kenntnisse der Patristik
 andern vorzuziehen. Bloße Auszüge, wie
 Ceiller liefert, sind sehr unerheblich: ein siche-
 Mittel, das eigne Lesen der Väter zu hinder-
 Se

Seine Ordensbrüder haben in den Prolegomenen, die sie den meisten von ihnen besorgten Ausgaben der Schriften der ältern Kirchenlehrer vorgesetzt, mehr geleistet, und wenn sie gleich nicht ohne Vorurtheile schreiben, so sind doch ihre Untersuchungen lesenswerth: man lernet aus ihnen viele eigenthümliche Lehren ihrer Schriftsteller und selbst alsdenn, wenn sie im Erklären unglücklich sind, erwecken sie unsere Aufmerksamkeit und eigne Versuche, solche Fehler zu vermeiden, und zu verbessern. Huets Verdienste um den Origenes sind sehr schätzbar, doch unvollständig und können durch Mosheims kürzere aber lehrreiche Erinnerungen von der Lehrart dieses grossen Mannes sehr verbessert werden. Unter unsern Theologen hat Herr D. Semler sich einer neuen Methode bedienet, die Geschichte der Glaubenslehre zu erläutern und uns einen Vorrath von Nachrichten und Beobachtungen geliefert, der sehr nützlich gebraucht werden kann, wenn man auch Ursach hat, von einigen Angaben und Urtheilen abzugehen. Wenn wir hier zwischen den ältern und neuern Schriften eine unpartheyische Vergleichung machen solle, so wird zwar den letztern immer der Ruhm eingestanden werden müssen, daß sie den Fleiß der erstern sehr genuzzet, bereichert und verbessert, es würde aber doch Undank seyn, von eben dem Fleiß verächtlich zu urtheilen, durch welchen neuere theils zu diesen Arbeiten ermuntert, theils bey ihrer Ausführung unterstützt worden. Die Belesenheit Chemnizens und Gerhards ist mir zwar nicht zuverlässig, aber allezeit bewundernswerth: ich weiß es, daß es ihnen an den Hülfsmitteln ge-
fehlet,

fehlet, die ich im Ueberfluß habe, und es ihnen sa worden, zu dem Besiz eines Schazes zu gelang den sie zum Besten der Wahrheit mit so vieler Tr genuzzet.

Die Sitten der Christen sind eine Gattung Merkwürdigkeiten, welche in die Kirchenhistorie hören, aber vielleicht am wenigsten mit wichti Veränderungen bearbeitet worden. Es ist auch der That nicht leicht, dieses zu thun. Vielle ist es unvermeidlich, daß der Geschichtschreiber Realist wird, und dabey seine Moral zum Grund get, da er nur erzählen und dem Moralisten es ü lassen sollte, von seinen Erzählungen einen nüzli Gebrauch zu machen. Es ist nicht so schwer, moralischen Charakter der Christen zu verschiede Zeiten und in so verschiedenen Gegenden von gottesdienstlichen und noch dazu durch Vorsc ten befohlne Gebräuchen zu unterscheiden, al dieser Unterschied wird nicht immer sorgfältig g beobachtet. Doch die vornehmste Schwierig lieget wirklich im Mangel der Quellen. Schre ten haben die Schriftsteller Gelegenheit gehabt, etwas gerade zu von den Sitten ihrer Zeiten zu den: nur das Außerordentliche reizte ihre Aufm samkeit: sie suchten die Tugend nur unter den W chen und in den Einöden: allgemeine Empfeh gen der Tugenden und Bestrafungen herrsche Laster sind keine historische Zeugnisse weiter, als diese ehemals begangen worden, jene aber aus bet werden sollten. Unterdessen sind doch ei Versuche gemacht worden, die aber auf die al

Zeiten eingeschränket sind. In der römischen Kirche hat Fleury den meisten Beyfall erhalten und die lateinische Uebersetzung, welche zu Venedig herausgekommen, ist wegen der Sammlung kleiner ähnlichen Schriften, die hinzu gekommen, dem Original vorzuziehen. Nach ihm hat Mamachi gearbeitet und wenigstens sich einen guten Plan gemacht. Es ist leicht zu vermuthen, was die Erfahrung erweist, daß sich keiner von beyden von den Grundsätzen der Moral seiner Kirche entferne. Unter den Protestanten erhielt Cave vielen Beyfall, mehr, als sein Commentator Arnold. Auch hier war Arnold sich völlig gleich. Seine erste Liebe ist genug getadelt, nicht einmal nachgeahmet, vielweniger übertroffen worden. Sie ist völlig eine historische Moral, allein zugleich nach Arnolds Ideen. Zu viel Moralist, zu sehr Mystikus, zu wenig kritischer Geschichtschreiber, zu wenig Kenner des Menschen und der Ursachen, die auch auf die Sitten des Christen einen Einfluß haben. Bey ihm herrschte ein Vorurtheil, welches, wenn es ein historisch wahrer Satz wäre, eine rechte Erscheinung in der moralischen Welt seyn müßte. Die Christen sind in den ersten drey Jahrhunderten eine Gesellschaft von Engeln und in wenig Jahren, nachdem Constantin dem römischen Reich Gesetze gegeben und seinen Unterthanen, die Christen waren, Ruhe geschenkt, eine Gesellschaft von lasterhaften Bösewichtern. Beydes war übertrieben und daß es übertrieben wurde, stiftete den Schaden, daß das Wahre, so in beyden Sätzen wirklich lieget, darüber vergessen wurde. Wer Arnolds Angaben
recht

recht prüfen und seine Urtheile bessern: wer die wahre Historie das, was fehlet, hinzusetzen kann, der wird allezeit ihm danken, daß er ihm lich vorgearbeitet. Daß sein Buch von wohlunterrichteten Christen nie ohne Erbauung wird gelesen werden, ist eine Wahrheit, die ich aus eigener fremder Erfahrung kenne.

Wenn wir die Bereicherungen der Kirchenhistorie nach Folianten berechnen dürften, so ist der Theil derselben zu einem grössern Wachsthum geworden, als die Historie der Mönche und Mönchsorden, und in der That sind diese Folianten die eigentlichen Bereicherungen der Kirchenhistorie. Man muß sich nur erinnern, daß in den mittleren Zeiten (denn was von den ältesten Mönchen in den neuern Zeiten neues gesagt worden, ist unerheblich) sie haben auch keinen wichtigen Geschichtschreiber gehabt, als den Bulteau und dieser ist nicht reich genug von Befleckungen der Legende) in den abendländischen Kirchen beynahe keine merkwürdige Begebenheit vorgefallen, ohne daß Klosterleute daran Theil gehabt, um sich zu überzeugen, wie fruchtbar für uns eine mit Fleiß ausgearbeitete Historie der grössern Mönchsgesellschaften seyn müsse. Es ist nicht zu leugnen, daß diese Orden schon in den ältern Zeiten dafür gesorget, daß ihre Geschichte der Nachwelt überliefert werde, allein der Geschmack der Schriftsteller war so übel, daß ein grosser Theil ihrer Bücher für nichts anders, als für Sammlungen von Thorheiten anzusehen, und keinen besseren Nutzen stiften, als zu unserer Demüthigung einzusehen.

sehen, wie tief der Menschenverstand fallen könne, wenn fanatischer Stolz ihn belebet. Fast jeder Orden hatte seine eigne Vorurtheile und Thorheiten, in denen er seine Ehre und seine Vorzüge sezzete, und diese gaben die ersten Gesezze, wornach der Geschichtsschreiber seinen Plan einrichten und ihn ausführen mußte; keiner aber hatte in seiner Historie mehr unverschämte Lügen zu vertheidigen, als der Carmeliterorden. Man muß sich überhaupt die Regel merken, daß nicht alle Mönchsorden, auch nicht zu allen Zeiten einen gleichen Einfluß in die Schicksale der abendländischen Kirche gehabt. Die Ursach lag theils in ihrer innern Verfassung, in ihren besondern Absichten und zu deren Erreichung ergriffenen Maasregeln, theils in dem größern und wenigern Beyfall, den sie erhalten, theils in gewissen andern zufälligen Ursachen und Umständen der kirchlichen und politischen Verfassungen der Länder und des Zustandes der Wissenschaften. In der allgemeinen Kirchenhistorie verdienet von einigen nichts bemerkt zu werden, als ihr Entstehen und dieses ist oft merkwürdig gnug, wie des Ordens von Fontevraud, allein hernach verlieret sich alle Gelegenheit, ihrer zu gedenken. Hingegen andere werden durch Jahrhunderte Gegenstände der Aufmerksamkeit: ihre Geschichte wird die Historie der Kirche und sehr oft zugleich der Staaten selbst: diese Perioden haben auch ein Ende und andere Orden entstehen und durch ihr Entstehen nehmen neue Epochen ihren Anfang. In den ältesten Zeiten des mittlern Alters sind es die Benedictiner, denn die verbesserte Gesellschaft derselben von Clugny, zugleich

Mosh. Kirchengesch. 1 Th. i mit

mit diesen die Cistercienser, nachhero in einem hohen Grad die Dominicaner und Franziscaner endlich die Jesuiten, welche die Urheber der größten Veränderungen sind, die in der Kirchenhistorie gelehrt werden, und zwar so, daß kein Titel, keine Klasse von Begebenheiten anzutreffen, an welcher nicht der Orden, oder sehr ansehnliche Glieder desselben Antheil genommen. Und die Geschichte dieser Gesellschaften von der letzten Klasse gehöret zu den brauchbarsten Hülfsmitteln, die Kirchenhistorie zu bereichern, wenn sie mit einem pragmatischen Schmaße abgefaßt sind. Wadding, zumal der mehrte und verbesserte Wadding, ist zwar nur eine Sammlung von Nachrichten und Urkunden, welche allein deswegen zugleich unentbehrlich. Nabil behält die Ehre, der ältern Geschichte seines Ordens eine solche Gestalt gegeben zu haben, daß sie nicht bloß für seine Brüder, sondern auch für diejenigen, welche die Geschichte der mittlern Zeiten in ihrem ganzen Umfang untersuchen, interessant ist. Er hat wenig Nachfolger gehabt. Doch verdienen Martarelli und Costadoni, und Mamachi die ruhmvollen Namen, wenn nur der ersten besondern Benedictinergesellschaft an sich so erheblich wäre, der Dominicanerorden des letztern.

Bei dem Artikel von den gottesdienstlichen Gebräuchen ist die vollständigste Sammlung, die wir haben, auch in den neuern Zeiten herausgekommen. Wir haben sie dem Bingham zu danken, dessen grosser Fleiß deswegen noch nicht alles erschöpfet, und zuweilen durch die Grundsätze der Episkopalpar-

then parthenisch wird. Mamachi hat nur ein Anfang eines Supplements geliefert: sich das weitere Gränzen gesetzt: eine sehr schätzbare Sammlung von Quellen gebraucht, welche der Ender nicht recht genutzet, die übriggebliebener, Steinaufschriften, Münzen und dergleichen allein noch partheyischer für die Traditionen der Kirche geschrieben. Ich rede nicht von einer Menge kleinern Schriften, die zumal in Italien und Schland zur Erklärung der Kirchenalterthümer mit worden, um vielmehr zwey Gattungen Bereicherungen unserer Kenntnisse derselben zu erkennen, welche wir sonderlich einigen Italiänern und Franzosen zu danken haben. Die erste sind Alterthümern und mittlern Liturgien, die, wenn sie in partheyischer Kritik behandelt werden, zu den besten Quellen der gottesdienstlichen Geschichte, ihrer Veränderungen und ihrer Verschiedenheit in den christlichen Gemeinden gerechnet werden müssen. Pamelius schafte schon zu seiner Zeit hierinnen Vortheile, die gewiß nicht recht genutzt worden. Ihm folgte Morin und Bonaudot und Martene, Tomasi, Muratorini, Assemani haben sich nachhero große Dienste erworben. Wir fragen nicht, ob sie alle den richtigen Gebrauch von ihren Quellen gemacht, denn die Quellen selbst und ihre Herausgabe sind das, was wir rühmen, doch müssen wir hinzufügen, daß einige in ihren beygefüigten Anmerkungen, viel Gutes gesagt. Besonders muß Lesle sein Fleiß, den er auf die Herausgabe der syrischen Liturgie gewendet, unsern Bey-

fall erhalten. Protestantische Gelehrten sind sehr selten im Stand, dergleichen alte Schriften ans Licht zu ziehen, und das ist nicht ihr Fehler, allein ich wünschte, daß sie den wirklich grossen Vorrath, den wir haben, besser, als bishero geschehen, brauchen möchten. Die andere Gattung sind die eigentlich so genannte Alterthümer, Steinaufschriften, Münzen, Bilder auf Steinen, oder andern Materien. Boldetti, Burnarrotti, Marangoni, und sonderlich die neuen Herausgeber des Uringhi, haben die ehemals gesammelten Schätze dieser Art so ansehnlich vermehret, daß wir Ursach haben, ihre Geschenke für sehr wichtig zu halten. Es ist aber billig, daß sie diesen Dank mit andern gelehrten Männern theilen, welche sich zwar nicht auf christliche Alterthümer eingeschränket, dergleichen aber doch in allgemeineren Sammlungen dieser Art bekannt gemacht. Auch dieses ist ein Reichthum, dessen fleissigern Gebrauch wir unsern Gelehrten empfehlen müssen. Die Verdienste der neuern, ja neuesten Schriftsteller um die Historie der äussern Kirchenverfassung, der ganzen Hierarchie, der Gerechtsame des Staats in Kirchensachen, haben wir zu bemerken, schon Gelegenheit gehabt. Ein Stück davon ist die Geschichte des Papstthums, welche die Historie der Päpste in sich fasset, und beyde sind auch durch neuere Schriften aufgekläret worden. Man muß den Protestanten hier Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie geleitet durch Wahrheitsliebe, gewiß unpartheyischere Untersuchungen geliefert, als die Glieder der römischen Kirche. Unter diesen ist die Wahrheit nicht verborgen geblieben,

ist ihnen aber noch zu viel daran gelegen, sie zu dunkeln, auch da, wo sie heller ist, als der Tag: sie können es nicht vertragen, wenn ihre eig-Brüder zuweilen sie einsehen. Die Schriften des Ballerini gegen Serry, des Ballerini gegen Bos-, des Affemani gegen Giannone, und eine ige derselben gegen Muratori sind recht trau-Beweise, allein wer den Cavalcanti und Orsi-en, muß noch mehr über den Einfluß der Vor-cile in die Geschichtschreiber betrübet werden, sie nach Unwahrheiten behaupten, die nicht al mit ihrer Religion in einer Verbindung ste-

Von den Verbesserungen der Geschichte des-thenrechts ist oben ebenfalls schon geredet wor-ich setze nur das einzige hinzu, daß man meh-Fleiß auf die ältern Sammlungen der Kirchengewendet. Die Ballerini haben sonderlichAusgabe der Werke des Leo dadurch einenzug verschaffet, daß sie die Sammlung der rö-hen Kirchengesetze ungemein bereichert und be-iget, nachdem ihnen auch hierinnen Quesnel einem guten Exempel vorangegangen. Diehichte der Kirchenversammlungen braucht uns hier nicht aufzuhalten. Sie hat am meistenh die neuen Sammlungen der Concilienaktenennen, welche wir ebenfalls oben zu rühmen Ge-heit gehabt: ich müste nur Salmons Buchfehlen, das ohnehin meiner Empfehlung nichtrf. Kein Theil der Kirchenhistorie hat mehrmpartheyischen Untersuchung bedurft, als dieergeschichte, sie ist aber im Ganzen sehr wenigbeitet worden, und ich kann hier von keinen groß-

sen Vorzügen der neuern Zeiten vor den altern den. Die Ursach lieget nicht darinnen, daß die Mängel und Fehler nicht eingesehen, nicht darinnen, daß der Vorrath an Quellen, jenen abhelfen und an Mitteln, diese zu vermeiden, nicht wäre vermehret, auch nicht darinnen, daß nicht treffliche Bereicherungen und Verbesserungen wäre geliefert worden, sondern darinnen, daß wir dieses ganzes und vollständiges Werk von den Religionsstreitigkeiten der Christen erhalten haben und die Beste, das Erheblichste, entweder auf einzelne Lehren eingeschränket, oder in den grössern und gemeinen Werken der Kirchenhistorie anzutreffen. Es bleibet in dieser Absicht doch wahr, daß dieser Theil der letztern nicht ohne Gewinn, oder sehr wichtigen Gewinn geblieben sey. Wer jetzt neuen Fleiß darauf wenden will, hat bald sehr gute Vorarbeiter zur Hülfe, bald gute Muster zur Nachahmung vor sich, die ihn nicht allein zum Fleiß muntern; sondern auch ihm Muth machen können die schon bemerkten Vorurtheile zu meiden und unpartheyische Liebe zur Wahrheit zu unterhalten. Endlich muß ich noch der Geschichte der Verfolgungen und der durch dieselben entstandnen Märtyrer, mit denen die griechische und römische Kirche die Heiligen, welche sie verehren, verbindet. Können der Aufmerksamkeit eines Kenners der Kirchengeschichte unmöglich entgehen. Von ganz andern Büchern, welche die Verfolgungsgeschichte erläutern sollten, weis ich nichts zu sagen. Allein ein dreifacher Gewinn muß ich doch anzeigen. In den alten Martyrologien, Menologien, Kalen-

Heiligenregister ist einmal sehr viel kritischer
 gewendet worden. Eine erhebliche Zahl bis-
 unbekannter Schriften dieser Art hat man aus-
 gebracht: von vorhero schon bekannten, besse-
 rsgaben besorget: *Assemani* eine ganze Samm-
 derselben veranstaltet. Von vorhandenen Le-
 beschreibungen der Heiligen und Märtyreraften
 nan kritische Untersuchungen vorgenommen und
 Aufsätze von unächten zu unterscheiden gesu-
 and Regeln zu geben, wie hier zu verfahren.
 e nicht der Aberglaube zu interessant, für ge-
 Gesellschaften der römischen Kirche, vielleicht
 den wir noch mehr *Launois*, *Ruinarts*, *Ma-*
ns hier haben. Beynahe wäre *Benedict*
 völlig in ihre Fußstapfen getreten: es ist gnug,
Lambertini so viel gethan, als er wirklich ge-

Es ist unterdessen allemal zu bewundern,
 man in der römischen Kirche nicht weiter gehet,
 man selbst noch in Italien Schriften drucktet,
 vor kurzem von *Simeons* bey dem Luca, Arm,
 offenbar die Fabel in Schutz nehmen. In eben
 Klasse der Bereicherungen müssen wir billig
mani morgenländische Märtyreraften setzen.
 Inhalt ist ganz neu und vorhero unbekannt ge-
 a.) Hernach würde meiner jezigen Vorstellung
 hauptzug entzogen werden, wenn ich nicht der
 landisten gedenken wollte. Ich kenne sehr
 die Fehler dieser niederländischen Jesuiten: ich
 auch, daß wenn das allgemeinnützliche und
 lich Gute von dem Ueberflüssigen abgesondert
 en sollte, die bis beynahe auf fünfzig Bände
 angewachsene und wenigstens um den vierten

Theil noch nicht vollendete Reihe von Folia
 sehr abgekürzet werden könnte, allein demunge-
 tet bleibet das Werk selbst für die Kirchenhisto-
 jedoch am meisten der mittlern Zeiten, ein un-
 behrliches Hülfsmittel. Die Brauchbarkeit de-
 ben entstehet theils aus der Merkwürdigkeit der Per-
 sonen, die als Heilige betrachtet werden, zwar
 Ansehung ihres Standes, Geschlechtes, Na-
 und dergleichen Umstände sehr vermischt, doch
 größten Theil nach gottesdienstliche Personen.
 Ordensleute sind und daher sehr oft an wichti-
 Begebenheiten der christlichen Religion einen
 theil gehabt, theils aus dem Fleiß im Sammeln
 terer Urkunden, besonders Lebensbeschreibungen
 in denen freylich Fabeln, aber nicht bloß Fa-
 enthalten. Die Verfasser haben bey allen Vor-
 theilen gewiß Kenntniß der Kritik, und sie sehr
 mit Nutzen gebrauchet, zuweilen nicht ohne je-
 sche Schalkheit. In den neuern Theilen sind
 Chrysostomo, Hieronymo und einigen and-
 solchen berühmten Männern Abhandlungen gelie-
 worden, die gewiß ihren Verfassern viel Ehre
 chen. Sie sind aber bey weitem einander un-
 gleich. Die Artikel des Bolland's, Papebro-
 Stiltings und Pinii zeichnen sich vorzüglich aus.
 Die ganzen Abhandlungen, in welchen sehr wich-
 Stücke der Kirchenhistorie abgehandelt worden,
 reichen dem Buch zu einem zufälligen, aber gro-
 Schmuck und haben wohl verdienet, daß die Ita-
 lianer vor einigen Jahren sie besonders gesamm-
 und gemeinnütziger gemacht. Endlich sind ei-
 ne Materien, welche in diesen Theil einschlagen,
 belese

belesenen und scharfsinnigen Männern viel genauer und richtiger untersucht worden, wozu auch Streitigkeiten die Gelegenheit gegeben. Dadurch ist nicht allein manche historische Nachricht auf ihren wahren historischen Werth gesetzt, sondern auch zu manchen andern nützlichen Entdeckungen der Weg gebahnet worden.

Ich kann hoffen, daß diese unpartheyische Vorstellung des grossen Fleißes, womit in den neuern Zeiten die verschiedene Theile der Kirchenhistorie, jedoch in verschiedenen Graden bearbeitet worden, hinreichen werde, einzusehen, daß die wichtigen Vortheile, welche dieses Studium erweitern und erleichtern können, nicht unbenutzt geblieben und unsere Kenntnisse der merkwürdigen Begebenheiten der christlichen Kirche wirklich Wachsthum und Verbesserung erhalten. Eben diese Erfahrung würde in ein noch mehreres Licht gesetzt werden, wenn es unsere Gränzen verstatten wollten, auf eben diese Art die Verdienste derjenigen Schriftsteller anzuzeigen, welche ganz besondere Materien, die Geschichte einer einzelnen Person, einer einzelnen Ketzeren, eines einzelnen Kirchengebrauchs, einer einzelnen Kirchenversammlung, oder wol einer einzelnen Begebenheit zum Gegenstand ihrer Beschäftigung erwehlet. Bald sind ganze Sammlungen von vermischten Anmerkungen dieser Art, bald einzelne Bücher, oder kleinere Abhandlungen ans Licht getreten. Es ist nicht zu leugnen, daß einige schlecht, andere mittelmässig, noch andere aber ausnehmend gut sind. Die ersten kommen ohnehin in

keine Betrachtung: die mittlern verdienen keine Verachtung. Ich weiß nicht, ob ich hierinnen sehr irre: wenigstens glaube ich, aus Erfahrung gelernt zu haben, daß in den Theilen der Wissenschaften, von denen ich selbst einige Kenntniß mit zu erwerben gesucht habe, mittelmässige Untersuchungen einzelner Materien niemals weniger schädlich und niemals ganz ohne Brauchbarkeit sind, als die historischen, besonders wenn ihre Verfasser gute Sammler gewesen. Hingegen kann der Werth der letzten Klasse nicht hoch genug geschätzt werden. Wer kann Mabillons Vorreden zu seiner Sammlung der Heiligengeschichte seines Ordens und andere kleine Schriften, Noris sämtliche in die Kirchengeschichte gehörige Schriften, Dailles zahlreiche Bücher, Wallis Geschichte der Kindertaufe, Bingham's Geschichte der Layentaufe, Beausobre's Manichäerhistorie, Mosheims Geschichte der Ophiten, oder des Serveti, und andere Werke von ähnlichem Werth lesen, ohne den größten Vortheil an neuen und verbesserten Einsichten in der Kirchengeschichte zu gewinnen.

Hier bitte ich meine Leser, unsern Betrachtungen wiederum einen Ruhestand anzuweisen. Wir haben uns bis hieher bemühet, die wichtigen Veränderungen, welche das Studium der Kirchengeschichte in den neuern Zeiten erfahren, in ihr Licht zu setzen. Ob ich glücklich genug gewesen, alles, was zu diesen Vorstellungen gehören konnte, zu bemerken, und was ich bemerkt, richtig vorzustellen, überlasse ich andern zu beurtheilen. Meine Hauptsätze werden,

werden, ich hoffe es wenigstens, nicht in Zweifel gezogen werden. Ich will sie kurz wiederholen: Der erste ist, das Studium der Kirchengeschichte hat sehr viel gewonnen, an Reichthum der Quellen, am Vorrath der Hülf- und Erleichterungsmittel, an Ausbreitung ihrer Brauchbarkeit; der zweyte: diese Vortheile sind nicht ungenützt geblieben: unsere Kenntnisse der zur Kirchengeschichte gehörigen Wahrheiten sind ungemein erweitert, wirklich verbessert, und fruchtbarer gemacht worden; als in den vorigen Zeiten. Nur das eine muß ich befürchten, daß mich einige für nicht unpartheyisch genug halten werden, nicht wol in dem Verstand, daß ich die ältern zu scharf getadelt, sondern in dem, daß ich die neuern zu sehr gelobet. Die kleinen Kritiken, die hin und wieder eingestreuet worden, werden nicht zureichen, die wahre Beschaffenheit der fehlerhaften, der mangelhaften Seite der jezigen Lage der Kirchengeschichte einzusehen. Und diese Klage ist nicht ungegründet, und ich halte mich für verpflichtet, einen Versuch zu machen, ihr abzuhelfen, wenn ich vorher nur zwey Erinnerungen mache. Einmal muß man keine Kritiken über einzelne Schriftsteller hier erwarten. Ich unterscheide billig ganz persönliche Fehler solcher Männer, die vielleicht nur in ihren Schriften zu finden, von gewissen Gebrechen, die über die ganze Wissenschaft sich verbreiten, die einen Einfluß in unsere Beschäftigungen mit ihr haben, und zum Theil unseren jezigen Geschmak charakterisiren. Ohne alle Beispiele kann ich davon nicht reden, wenn ich nicht dunkel werden will, und diese kann ich, wenn ich nicht in den Verdacht

dacht einer gelehrten Mikanthropie gerathen will, wol aus keiner andern Quelle als aus Schriften nehmen. Aus dieser Urfach bitte ich meine Leser, mir keinen Mangel der Hochachtung und Dankbarkeit gegen meine beständige Lehrer zur Last zu legen, wenn ich sie nenne und als Beispiele einiger Fehlstritte anführe; oder doch aus ihren Schriften Hypothesen erwehle, die meiner Einsicht nach unrichtig sind. Hernach werde ich nicht vergessen, und bitte meine Leser, nicht zu vergessen, daß unser Wissen, auch unsere Erkenntniß der Kirchengeschichte Stückwerk sey, daß bey den obgleich stufenweis verschiedenen, Einschränkungen unserer Kräfte doch niemals Vollkommenheit zu erwarten. Gerechtigkeit und Billigkeit entschuldiget die Fehler der Personen, wenn sie alles gethan haben, was sie thun können, hindert aber die Wahrheit nicht, die Fehler der Sachen zu bemerken, daß sie von andern vermieden werden. In dieser Gesinnung fange ich jetzt an, *Via Desideria* über das Studium der Kirchengistorie vorzutragen.

Lasset uns also zu den Quellen zurückgehen. Wir sind reich, sehr reich, aber noch nicht reich genug worden. Es sind noch ganze Gegenden in der Kirchengistorie, wo wir sehr arm sind. Es sind noch ganze Nationen der Ehre der christlichen Kirche schuldig, uns ihren Vorrath von Quellen, welche die Geschichte derselben bereichern können, zu schenken, und nach ihrer Zahl läßt sich die Größe unserer Unwissenheit berechnen. Unsere ganze Kenntniß der morgenländischen Kirchen in den mittlern Zeiten

ten macht eine überaus traurige Figur: hätte es nicht dem Wallfarthsgeist einiger müßigen Leute, den Kreuzzügen und so wol den Streitigkeiten, als den Friedensunterhandlungen mit der lateinischen Kirche zu danken, so wüßten wir noch viel weniger. Unterdessen wissen wir doch von der griechischen Kirche etwas und die byzantinischen Geschichtschreiber (welch eine Reihe von Folianten!) ist gar nicht arm an Nachrichten für die Kirchenhistorie; sind aber gewiß auch nicht arm an Fabeln, ein sehr grosser Theil der Schätze, die sie enthalten, ist noch lang nicht genug genuzzet, lang nicht sorgfältig kritisch bearbeitet. Alle diese Nachrichten danken wir meistens in die Kirchen der Länder, welche dem griechischen Kaiserthum zu Constanthopel jedesmal unterworfen waren, und an dem Ursprung ihrer Erzählungen von den Muhamedanisches sieht man den Mangel der richtigen Kenntniß, welchen ihre Verfasser von fremden Religionsfachen haben. In etwas sind wir durch Assemani unterstützt: man schliesse aber aus dem glücklichen Ausgang nur einer Absendung geschickter Männer in einige Gegenden des Orients unter Clemens XI. wie viel noch übrig seyn muß, wie viel noch zu gewinnen, wenn mehrere dergleichen gelehrte Reisen unternommen würden. Persien, Arabien, Syrien, das sind noch Gegenden, wo auch in den ältern Zeiten das Christenthum zwar nicht ohne Aufseher, doch seine Befenner und grosse Gemeinden und wahrscheinlich verdiente Lehrer gehabt, die zum Theil nicht von Muhamed und den Kalifen, sondern erst vom Dschenghizkhan, von Timurbeg zerstört

stört und verdrungen worden. Wie wenig kennen wir die Kirchengeschichte dieser Lande? Wenigstens seit dem zehenden Jahrhundert blühet die christliche Religion in Rußland: sie hat von der Zeit einen sehr ansehnlichen Theil der griechischen Kirche ausgemacht und jezt ist sie unleugbar der größte und blühendeste. Auch die Kirchenhistorie wird den Eifer der kaiserlichen Akademie zu Petersburg, und den Fleiß unsers Hrn. Pr. Schloezers unter die Verdienste um sich rechnen, wenn der angefangene Abdruck der russischen Annalen ihr brauchbar seyn wird. Wenn aber die Russen, und dazu ist sehr große Hoffnung, erst anfangen, die Kirchengeschichte ihres Reichs zu einer Hauptbeschäftigung zu machen: wenn sie die vorhandenen Urkunden ihrer Stifter bekannt machen: wenn wir eine Sammlung von russischen Kirchenversammlungen, die nach dem Geist der Freyheit der morgenländischen Kirche sehr häufig unter ihnen gewesen, und so, wie ein christliches Gallien, ein christliches Rußland erhalten, denn wird die Gerechtigkeit meiner Klage und der Grund meines Wunsches, daß dieses alles geschehen möge, den wir bloß die Versicherungen meiner Freunde, daß es geschehen könne, auspressen, erst eingesehen werden. Sind wir denn glücklicher, wenn wir die afrikanischen Länder und Städte, die in den ältesten Zeiten so wichtige Theile der christlichen Kirche betrachten? Vielleicht etwas, denn wirklich wissen wir von den coptischen Christen, von ihren Patriarchen zu Alexandrien mehr, als von den ältern Christen in Rußland und den Patriarchen zu Moscov, aber noch sehr wenig. Selbst
die

e Länder, welche zur abendländischen Kirche gehören, haben noch lange nicht alle das Glück gehabt, daß die Denkmale ihrer Kirchenhistorie wären gesammelt gemacht worden. Ungarn und Polen können hier zum Beyspiel dienen und ich nenne zwey Nationen, die mir immer deswegen wichtig sind, weil sie mit der griechischen Kirche jederzeit benachbart gewesen. Wenn wir vom Grossen zum Kleinen fortgehen, so finden wir noch mehr Lücken, deren Ausfüllung zu wünschen, grosse Ursache ist. Ich darf nur das, was wir haben, mit dem, was wir nicht haben, aber haben könnten, vergleichen, um die Richtigkeit dieser Bemerkung zu begreifen. Wir haben, um aus unserer deutschen Kirchenhistorie ein Exempel zu geben, von dem Erzstift Eöln, nicht solche Urkundensammlung, noch solche Gesetze, wie wir vom Erzstift Trier, oder von Mainz, von Passau u. s. w. haben. Es ist gewiss keinem Zweifel unterworfen, daß sich noch genug gedruckte Urkunden in Archiven: vielleicht wohl auch ungedruckte wichtige Schriften von Kirchenrathern der ältern und mittlern Zeiten in grossen Bibliotheken finden, oder doch mit weniger Mühe dazugebracht werden können. Die sehr gute Mode, Verzeichnisse der daselbst vorhandenen Handschriften öffentlich bekannt zu machen, wie wir solche von Paris, vom Escorial, von Florenz, von Venedig, zum Theil vollständig schon haben, zum Theil noch erhalten werden, giebt uns davon den besten Beweis: eine Mode, welche die Vorsteher dieser kleineren Sammlungen mit grossem Recht nachahmen. Wie viel neues entdeckt werden könne, wenn

müß-

mühsamer Fleiß im Auffuchen gehörig unterstütz-
et wird, davon sind einige grosse Werke merkwürdi-
ge Beyspiele. Was für einen Vorrath ganz unbe-
kannter Nachrichten samlete nicht von der Hardt?
Und was für ein Glück würde es seyn, wenn ein an-
derer Rudolf August aufstünde und einen Mann,
der eben die Arbeitsamkeit und Gedult, nur mehr
Geschmack haben müste, als der Propst, ermunterte
und unterstützte, eine ähnliche Sammlung von der
Kirchenversammlung zu Basel zu unternehmen.

Bishero habe ich geklagt, daß wir noch nicht
reich genug an Quellen der Kirchengeschichte wären;
nun muß ich aber hinzusetzen, daß wir in manchen
Stücken zu reich, zu wol versehen sind. Unsere
grossen Sammlungen haben oft den Fehler, daß sie
zu wenig Auswahl und Strenge halten und uns
ohne Noth, nicht allein zum Verlust des Geldes,
sondern auch zum Verlust unserer Zeit, mit ihren
Geschenken überhäufen. Dieses geschieht auf eine
zweyfache Art. Einmal werden wirklich unnütze
Dinge an das Licht gebracht. Ich weis sehr wohl,
daß in diesem Fall der Begriff des Nützlichen und
Unnützlichen sehr zweydeutig sey und beynahe ohne
Partheylichkeit nicht angewandt werde: daß Ur-
kunden, deren Erheblichkeit lange Zeit recht unsicht-
bar gewesen, dennoch endlich wichtig und entschei-
dend worden: daß selbst nach dem Unterschied des
Religionsbegriffs ältere Schriften einigen sehr gut,
andern unbrauchbar vorkommen müssen, wohin
beynahe P. Pezens ganze asketische Bibliothek ge-
höret: ich bescheide mich auch gern, daß wir selbst
solche

ge Sammlungen, die zur Kirchenhistorie gerechnet
 den können, nicht immer aus dem Gesichtspunkte
 Brauchbarkeit in derselben beurtheilen müssen,
 in dem ungeachtet behaupte ich, daß, zumal in
 neuern Zeiten recht sehr viel aus Handschriften
 ukt werde, das ohne allen Schaden in der Ver-
 nheit bleiben können. Ich bitte meine Leser,
 Lami sogenannte Ergötzlichkeiten und Bandini
 zeichniß der griechischen Handschriften zu Flo-
 durchzugehen. Beyde Werke sind in der That
 erhebliche Geschenke, auch für die Kirchenges-
 chte, aber auch reich an Kleinigkeiten, die viel-
 t niemals einen Nutzen haben können. Her-
 werden oft einerley Urkunden zu oft gedruckt.
 es überhaupt nützlich, so grosse Sammlungen,
 von den Concilienakten vorhanden, so oft zu
 fen, als es bishero geschehen, das ist eine Fra-
 die wir nicht entscheiden wollen. Man wird
 übereinstimmen, daß Baluze recht weislich
 wirt, seine wichtigen Supplemente, als Sup-
 mente herauszugeben und Mansi würde vielleicht
 eben diesem Weg, den er zu betreten angefan-
 , mit eben so viel Ruhm und Nutzen fortge-
 gen seyn, als er nunmehr durch seine grosse
 mmlung sich erwirbt, oder stiftet. Doch dieses
 len wir nicht einmal in Anschlag bringen. Sei-
 grosse Sammlung soll mir jetzt die Fehler ange-
 , welche ich eigentlich hier bemerken wollen.
 il es Mode ist, so müssen nicht allein die Akten
 Concilien, sondern auch die Briefe, und nach-
 o Bullen der römischen Bischöfe darinnen abge-
 kt werden. Darunter sind denn sehr viele, die
 Josh. Kirchengesch. 1 Th, f sonst

sonst oft, und, welches wohl zu merken, viel bes abgedruckt sind, daß ein kritischer Untersucher die Abdrücke nicht einmal achten wird. Er wird Constant's Sammlungen der alten Briefe der römischen Bischöfe immer unumgänglich nöthig haben, und wenn gleich Mansi bey den Briefen des B. L. die Ausgabe der Ballerini allerdings gebraucht, so müssen wir diese dennoch haben. Würde es nicht besser gewesen seyn, solche schon vorher besser herausgegebene Schriften wegzulassen? Wofür werden in einer solchen Sammlung bloße Uebersetzungen geliefert, sobald das Original nicht griechisch ist, wenn gleich das syrische oder arabische Original, wenigstens derjenigen Schriften, welche die Originale angesehen werden müssen, vorhanden und wol gedruckt sind? Hievon sind die von Weste zuerst bekannt gemachte Briefe des Clemens, verschiedene Akten morgenländischer Kirchenversammlungen und die wegen ihrer Zusätze merkwürdige arabische Uebersetzung der ältern Kanonen, Exempel. Allein noch unangenehmer ist, wenn eine und eben dieselben Urkunden mehr, als einmal abgedruckt sind, und das oft nicht bloß aus Versehen, sondern in der That aus Mangel des Fleißes, solche unnöthigen Wiederholungen durch Anzeigen der Stellen, wo sie schon vorgekommen, abzuheben. Wer hievon ein Beyspiel verlangte, der vergleiche nur die Akten der Kirchenversammlung zu Ephesus mit denen von Chalcedon: er wird sich verwundern, wie viele Stücke, nicht zweymal, sondern dreier- oder viermal erscheinen. Dergleichen Fehler lassen sich in mehrern solchen Sammlungen bemerken. D

neuer

neuern Theile der harzheimischen geben davon auch Exempel genug, besonders in dem Artikel der Kirchenversammlung zu Trident. Wie vielen Dank würden die kölnischen Jesuiten verdienet haben, wenn sie wirklich alle, so sehr zerstreute Urkunden dieser höchst merkwürdigen Begebenheit gesammelt hätten? Allein dieses ist nicht geschehen, hingegen so häufig gedruckte Schlüsse wieder abdrucken zu lassen, ist ein wahrer Ueberfluß.

Es ist hier der Ort nicht, Projecte zu machen. Sonst dürfte es nicht an Vorschlägen fehlen, wie ergleichen Mängeln abzuhelpen und besonders denjenigen, welche gern in der Kirchenhistorie arbeiten, ihre Mühe zum Vortheil der Geschichte selbst zu ersichtern. Es ist jetzt so, daß niemand was sehr Gutes in diesen Untersuchungen leisten kann, welcher sich nicht im Gebrauch einer sehr zahlreichen Bibliothek siehet, es ist aber kein Wunder, wenn einmal junge Männer, die diesen Vortheil wirklich genießen, durch die Menge, und sehr verworrene Menge abgeschreckt werden. Doch genug von Dulehnen. Ich behalte mir vor, da ich darum ersucht worden, in einer ausführlichen Abhandlung von den Erkenntnißquellen der Kirchenhistorie hievon mehreres zu sagen. Lasset uns nur hieraus den Schluß machen, daß bey der jetzigen Beschaffenheit der Sache unsere Erkenntniß Stützwerk sey und bleiben werde, jeder aber, den Gott dazu berufen, verpflichtet sey, was wir haben, mit Treue zu nützen und, was wir noch nicht haben, bey gegebener Gelegenheit aufzusuchen.

Wenn wir aber auf den wirklichen Gebräuch der vorhandnen Quellen sehen, auf die Bemühungen, die bisher auf die Erweiterung und Berichtigung der Kirchenhistorie gewandt worden, so müssen wir bekennen, daß eben der Fleiß, den wir vorher als sehr groß gerühmet, in unsern Augen nicht groß genug gewesen, nicht so groß, als er seyn können. Ich erkenne sehr wol aus fremder und eigener Erfahrung, wie viele äußerliche und unüberwindliche Hindernisse des Fleißes ihn abhalten, mindern und erlöschen können, allein einige Ursachen sind doch verschuldet, die mit einem gewissen Grad von Herzhaftigkeit und Muth um mit edlem Eifer vermieden werden können. Wir beyden wollen wir etwas sagen. In Ansehung der gedachten äußerlichen Hindernisse müssen wir zwischen den Gelehrten einen Unterschied machen. Ein sehr großer Theil der Glieder der römischen Kirche hat vor den allermeisten protestantischen Gelehrten einen sehr grossen Vorzug. Unter diesen wird kein einziger weder an Menge, noch an Mannfaltigkeit der Materien, noch an GröÙe der Werke die Verdienste sich um diese Wissenschaften erworben können, die sich Mabillon erworben. Allein wie ungerecht würde es seyn, sich deswegen über jene zu beschweren? Mabillon lebte zu Paris, wo auÙer der grossen Menge von Handschriften damals gewiß, vielleicht noch jezt, die meisten gedruckten Bücher gesammelt waren: er lebte im Kloster zu S. Germain des Pres, wo schon seit vielen Jahren eine Bibliothek, recht eigentlich für kirchliche Gelehrsamkeit bestimmt, mit grossem Fleiß

zusam

ammen gebracht war: er war ein Mönch, ohne Amtsgeschäfte und ohne andern Beruf, als Bücher zu lesen und neue zu schreiben, ein Mönch, ohne Sorgen, befreiet von allem Kummer, dem bey allem reichlichen, oder ehrlichen Auskommen der treue Ehemann und der zärtliche Vater mitgehen kann: ein Mönch einer zahlreichen Kloster-Gesellschaft, deren jüngere Glieder theils aus Acht, denn die Obern unterstützen einen solchen auch durch Befehle, nach seinen Vorschriften zu arbeiten; theils in der Hoffnung, an seinem Antheil zu nehmen, einen sehr grossen Theil mühsamen Arbeit willig übernehmen und ihm durch einen grossen Zeitgewinn verschaffen: ein Mönch eines sehr reichen Ordens, der ihm nicht in alle Bequemlichkeiten verschaffen konnte, sondern auch wirklich, selbst durch Befreyung von beiderley Ordenspflichten, verschafte und allen Erlaubnissen, so gar zu Reisen in fremde Länder mit seinen Kosten abhalf: endlich ein Mönch, der von dem ein und zwanzigsten Jahre bis zum fünf und zwanzigsten alle diese Vortheile, diese Erleichterungen, diese Ermunterungen genossen. Ich habe dieses Bild, nicht aus der Ursach, weil ich die billons Lebensart und ganze Umstände für die besten halte, welches nur alsdenn geschehen würde, wenn ich die wahre Bestimmung des Menschen; oder doch seine grösste Glückseligkeit auf Erden festzusetzen wollte; sondern in der Absicht, um damit die Lage anderer auch gelehrten Männer zum Beweis meiner Anmerkung zu veranschaulichen, und hier fallen mir zwey Männer ein, die

an Tüchtigkeit zur Ausführung solcher Unternehmungen unter eben diesen Umständen mit dem Benedictinermönch verglichen zu werden, wol verdienen können, D. Jttig und D. Fabricius zu Hamburg. Die Oerter ihres Aufenthaltes sind zwar nicht Paris, gaben ihnen aber vor vielen tausend andern einen reichen Vorrath, Arbeiten dieser Art zu unternehmen: beyde samleten sich auf ihre eignen Kosten so vortrefliche Bibliotheken, daß diese selbst viele öffentliche Bibliotheken zu ihren Zeiten übertrafen: beyden fehlte es gewiß weder an weitläufiger Kenntniß der Kirchenhistorie, noch an andern Hülfswissenschaften; beyde, und zumal Fabricius verstanden die griechische Sprache besser, als Mabillon, wenigstens kennet die Welt die Stärke der letztern in derselben, nicht so, wie des erstern: Jttig hatte noch überdies die Bequemlichkeiten des ehelosen Lebens. Allein Jttig war zugleich Professor der Theologie und Prediger, Mitglied einer Facultät und eines Consistorii, zweyer Collegien, welche ihren Gliedern Arbeiten, und beschwerliche Arbeiten genug auflegen, und noch dazu Superintendentens einer überaus ansehnlichen Gesellschaft von andern Dienern der Kirche. Schon diese Aemter konnten diesem Mann nicht so viel Stunden zu gelehrtten und ruhigen Untersuchungen in der Kirchenhistorie gönnen, als Mabillon Tage hatte, und eben diese Aemter richteten seinen Fleiß auf ganz andere, vielleicht weniger ruhmbringende, doch pflichtmäßige Beschäftigungen in den Stunden der Ruhe, die ihm von den gewöhnlichen Arbeiten übrig waren, und diese wurden noch in den letzten Jahren sein

es Lebens, in denen er just was Vortrefliches
 en konnte, nicht ohne Fehler auf beyden Thei-
 durch eine Streitigkeit mit seinem eignen Amts-
 lfsen der wahren Gelehrsamkeit geraubet, durch
 Streitigkeit, die für ihn mehr Verdruss und
 weniger (vielleicht gar keine) Anmuth hatte, als
 billons kleine Händel mit dem fanatischen Men-
 nfeind im Kloster de la Trappe, oder die kleinen
 rsuche, des Eusebii Romani schönen Brief
 Rom in das Verzeichniß verbotener Bücher zu
 gen, welche zu entkräften Mabillon niedrig
 ug war, sein eigenes Kind zu kastriren. Ist es
 ein Wunder, daß Ittig, der noch zehn Jahr
 er, als Mabillon die Welt verlassen, nicht so
 , wie dieser gethan? Darf ich aber wol von
 riccio reden? Ein Mann, der oft des Tages
 , ja zehn Stunden fast in allen Theilen der
 emeinen Gelehrsamkeit Unterricht gab, die ge-
 haftlichen Pflichten als Ehemann und Vater
 Treue, nicht ohne mancherley Leiden, erfüllte
 mit einer Menge von Freunden in ganz Europa
 n sehr lehrreichen Briefwechsel unterhielt, sich
 t eine Polyhistorie von möglichster Grösse er-
 b, eine so grosse Zahl von den mühsamsten Wer-
 zu Stande brachte, und noch vor dem sieben-
 en Jahr seines Lebens starb, ist dieser nicht Ma-
 n vorzuziehen? Wenn gleich dieser mehr sollte
 en drucken lassen, woran ich noch zweifle. Al-
 wie wenig sind in den glüklichen Umständen zu
 en Geschäften, wie Ittig und Fabricius?
 re angehende Gelehrten müssen sich zum Dienst
 Kirche und des Staates vorbereiten und dieje-

nigen Wissenschaften treiben, deren mit Fertigkeit verbundene Kenntniß sie zu Aemtern tüchtig macht. Dieses brauchet weder der junge Mönch, noch der Chorherr: beyde lernen gar bald ihr Brev beten und ihre Horas singen: sonst können sie nicht wissen, was sie wollen, oder ihre Obern, die sich bey ihnen nach ihrer Fähigkeit und nach ihrer Lust richten, ihnen vorschreiben. Unter unsern Aemtern ist keines, dazu ein Mann gebraucht werden könnte, die Kirchenhistorie zu seinem vornehmsten Geschäft macht. Freylich sucht man auf Universitäten Lehrer der Kirchenhistorie, sie sollen aber Dogma Moral und Polemik eben so gut lehren: sie sollen auch oft dabey Prediger, ja wol Generalsuperintendenten und Superintendenten seyn, und das an Orten, wo sehr schlechtversehene Bibliotheken antreffen: wo man mit grosser Mühe kaum einen Peritext auffuchen darf, da sie selbst nicht darbenken dürfen, sich nur einen mittelmässigen Rath von Kirchenvätern anzuschaffen. Es würde bey solchen Verfassungen ungerecht seyn, über den Fleiß in der Kirchenhistorie zu klagen. Nur die Engländer machen hier eine Ausnahme. Ihre neuen Reichthümer, die Verfassung ihrer Universitäten und ihrer gottesdienstlichen Aemter würdet vorzügliche Beförderungsmittel ihres Fleisses seyn, wenn es nur der Geschmak der Nation wäre. Es muß noch eine Ursach anzeigen, warum wenig wichtige und grosse Werke von unsern Gelehrten geliefert werden, als in Italien und Frankreich geschieht. Und diese lieget in unserer Buchhandlung. In Frankreich und Italien giebt es mehr beständliche Büch

Bücher sammlungen, nicht bloß an den Höfen der Fürsten, oder auf den Universitäten, sondern auch in den so zahlreichen Klöstern, und in den Häusern der vornehmen Familien. Durch ein Buchhändleravertissement werden mit gar leichter Mühe alle diese Bibliotheken in Contribution gesetzt: viele von den Grossen unter der Geistlichkeit, die einen Theil ihrer ansehnlichen Einkünfte nicht besser anwenden zu können glauben, lassen sich gern mit darunter begreifen und die kleine Eitelkeit, seinen Namen unter den Subscribenten verewiget zu sehen, macht endlich die Abkäufer vollzählig. Unter so günstigen Umständen, lästet sich der Abdruck ganzer Reihen von Folianten unternehmen, da zu gleicher Zeit unsere Verleger kaum so viele kleine Octavobändgen wagen würden, wenn nicht diejenige Allgemeinnützigkeit, welche der so veränderliche Modegeschmack bestimmet, den Verkauf sehr zuverlässig macht. Wenn man unpartheyisch die magdeburgischen Centurien mit Baronii Jahrbüchern vergleicht und bedenket, wie oft die letztern gegen die erstern aufgelegt worden, so ist es traurig, daß jenes in sehr kurzer Zeit erst zu Venedig, hernach zu Lucca in so vielen Bänden wieder gedruckt worden, hingegen die nürnbergische Ausgabe der erstern so wenig Aufmunterung erhalten, daß, wenn sie nicht ganz abgebrochen wird, das Ende doch sehr spät zu erwarten ist. Solche Hindernisse sind offenbar nicht in der Gewalt derjenigen, welche oft wahre Geschicklichkeit und Tüchtigkeit besitzen, mit Nutzen und Ruhm unsere Kenntnisse der Kirchengeschichte

historie zu bereichern, oder doch ihre Erlangung, ihre Verbreitung zu erleichtern.

Anderer aber können und sollten billig überwunden werden. Dahin rechne ich sonderlich drey. Wenn ich nicht ganz irre, so sollte einmal zwischen denjenigen Gelehrten, welche sich der Kirchengeschichte widmen, und denen, welche die Kenntniß der Sprachen treiben, eine vertraulichere Freundschaft und wechselseitige Hülfsleistung gestiftet und unterhalten werden. Hier haben nun die Protestanten einen unleugbaren Vorzug. Die gelehrte Familie der *Assemans*, und ihre wenige Gehülften nehme ich aus; sonst muß ich bekennen, daß weder in Italien, noch in Frankreich unter den so vielen Gelehrten, welche sich um die Kirchengeschichte so verdient gemacht haben; oder zu machen suchen, nur eine mittelmäßige Kenntniß der morgenländischen Sprachen anzutreffen, welche gewis ihren Fleiß auf sehr nützliche Entdeckungen leiten würde. *Vallarsi* hat uns eine sonst schöne Ausgabe der Werke des *Hieronymi* geliefert und arbeitet jetzt an einer zweyten: wie gut würde es doch seyn, wenn er morgenländische Sprachen, Kritik, Historie und Geographie völlig in seiner Gewalt hätte und wenigstens den *Ephraem* so gut verstünde, als den lateinischen *Hieronymum*, da sein Schriftsteller nicht allein recht eigentlich das Verdienst hat, ein für seine Zeiten recht gelehrter Philolog zu seyn; sondern auch selbst einen Theil seines Lebens in den Morgenländern zugebracht. Eben diese Hülfe würde bey den Schrift-

ten

ten des Origenis und einiger andern griechischen Kirchenlehrer, besonders des grossen Basilii, sehr erheblich seyn und was würde alsdenn nicht die Kirchenhistorie gewinnen? Es rächet sich auch der Mangel dieser Hülfswissenschaft reichlich an einigen neuern Schriftstellern. Wenn wir nur das erwegen, was von den morgenländischen Mönchen geschrieben wird, aus bloß fremden und oft übel verstandenen Quellen, so haben wir davon Beweise genug. Doch am meisten scheint uns die Geschichte der Glaubenslehre diesen Dienst zu erwarten, daß wir mit der ganzen Denkungsart, Philosophie und den Sitten der Morgenländer besser bekannt werden. Es ist aber auf der andern Seite von denjenigen, welche die morgenländische Litteratur in unsern Zeiten mit so grossem Beyfall aufklären, zu wünschen, daß sie an ihren Untersuchungen der Kirchengeschichte einigen Antheil gönnen und zu dem Ende das, was wir von dem Zustand und Schicksalen der christlichen Religion in dasigen Gegenden schon wissen, genau sich bekannt machen, um die sich ihnen unvermuthet anbietende Neuigkeiten zu bemerken und andern mitzutheilen. Auf diese Art würde gewis ein grosser Theil unserer Quellen der Kirchenhistorie besser benutzet und diese sehr bereichert werden. Zweitens wünschte ich, daß das grosse Vertrauen auf den Fleiß und die Genauigkeit im Beobachten unserer Vorfahren, ein wenig gemindert würde. Sie haben ungemein viel gethan, aber nicht alles. Ihr Fleiß, womit sie z. B. die Schriften der Kirchenväter gelesen und Auszüge aus ihnen, zum

Theil

Theil in grossen Sammlungen gemacht, soll uns nicht berechtigen, nun nachlässig zu seyn und diese Schriften nicht selbst zu lesen, sondern vielmehr zur Nachahmung reizen. Wir sehen jetzt vieles mit andern Augen an; als jene: wir haben Hülfsmittel, sie zu erklären, die jene nicht hatten, und es ist zuverlässig, daß wir sehr vieles beobachten werden, was jenen entwischet, oder zu ihrem eingeschränkten Zweck untauglich geschienen, auch wirklich war. Besonders wäre zu wünschen, daß die Concilienakten recht sorgfältig durchstudiret würden. Der grosse Nutzen, den dieses Geschäfte in dem Kirchenrechte schon gestiftet, könnte ungemein vervielfältiget werden, wenn man dieses auf andere Theile ausdehnete. So ist auch das, was wir oben von der Diplomatiß gesagt haben, statt eines Beweises, daß wir viel zu hoffen hätten, wenn auch Theologen sich mit fleißiger Lesung derselben abgeben wollten. Solche Beobachtungen aus denselben, wie Heumann, der Jurist, von den fränkischen Königen und Kaisern gesamlet, und auf einige Artikel der Kirchenhistorie mehr ausgedehnet werden können, würden uns in den dunklen Zeiten des mittlern Alters ungemein viele Entdeckungen versprechen. Endlich dürfte die Lust und Neigung zur Kirchenhistorie bey mehreren wol wachsen können. Diese ist, wenn ich nicht irre, bey vielen schon gewachsen, aber auch bey manchen vermindert, wenn wir sie mit den vorigen Zeiten vergleichen. Sonderlich ist in Großbritannien und Frankreich die Zahl der gründlichen Kenner der Kirchenhistorie viel kleiner, in Deutschland aber grösser.

ser, als ehemals. Ich begreife zwar sehr wohl die Ursachen. Ausser der allgemeinen Abwechselung des Geschmacks an gewissen Arten von Wissenschaften, lieget wirklich die vornehmste in der Veränderung des Religionszustandes. Frankreich hat keine Protestanten mehr, keine Mornays, keine Aubertins, keine Dailles, keine Rivets, welche selbst die Kirchengeschichte bearbeiteten und ihre römischkatholische Mitbürger zu einem solchen Fleiß reizten. Die Jansenisten schwärmen lieber, als daß sie gründlich ihre Sache zu vertheidigen, suchen sollten, und werden das jezt desto mehr thun, da sie von ihren Feinden befreyet worden. Jezt schreiben die Franzosen lieber Heroiden und Wörterbücher, freylich auch über die Concilia, aber Handbücher, die nicht zu gebrauchen sind. Der Engelländer weiß, wenn er es nur mit Dankbarkeit erkennete, König Georg ist nicht König Jacob. In der That sind sie sehr zurück gekommen. Robertson, der Verfasser der Geschichte Karls V. ist nicht B. Burnet: selbst ihre Widerlegungen des P. Philips sind, einige wenige ausgenommen, mittelmässig: sie haben jezt weder Dodwells, noch Potters, noch Stillingfleets, noch Taves. Doch ist kein Zweifel, daß in der Nation selbst mehr Grund ist, solche verdiente Männer aus sich hervorzubringen, als bey ihren Nachbarn diesseits der See, und selbst die unter ihnen entstehende Streitigkeiten geben von einer Zeit zur Zeit ihnen Gelegenheit, ihren Fleiß auf die Kirchengeschichte zu wenden.

So viel wird allemal eingestanden werden, daß das Studium der Kirchenhistorie eines fernen Wachsthums sehr fähig sey. Sollte dieses auch von der Verbesserung der Bemühungen, welche demselben wirklich geschenkt worden und noch geschenkt werden, zu sagen seyn? Finden sich an diesen noch Mängel und Fehler, denen abgeholfen werden kan? Wir glauben, daß es allerdings sey. Sehen wir auf die Arbeiten der gelehrten Männer in diesem Theil der historischen Wissenschaften seit hundert Jahren, so wird man finden, daß nach Proportion der wahren Bedürfnisse dessen zu viele in das Groesse, in das Allgemein und zu wenig in die Theile, in das Kleine gearbeitet, oder besser, wir haben zu viel Systems und Compendien, und von den erstern sind noch da sehr viele unvollendete Arbeiten. Diese Klage trifft zwar fast alle Arten von Wissenschaften, ich zweifle aber nur, ob die philosophischen und eigentlichen theologischen Disciplinen dabey so verlieren als die historischen. Ich erkenne sehr wol den Nutzen, den grössere und kleinere Lehrbücher stiften, ich weiß, daß bey der ganzen Einrichtung unserer Studien sie ganz unentbehrlich sind, und daß eine sehr grosse Menge von Gelehrten, deren Bestimmung, Amt, Berufsgeschäfte ihnen nicht einmuthen erlauben, andere und Particularschriften zu gebrauchen. Besonders bin ich der Meinung, daß angehende Gottesgelehrten auf Universitäten sehr wohl thun, wenn sie als Anfänger nicht eher sich in der Lectüre einzelner Bücher beschäftigen, als bis sie die Kirchenhistorie in einem kurzen Entwurfs

gleichsam übersehen, und dazu sind solche Lehrbücher vortreflich. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß äußerliche Umstände oft einen Schriftsteller nöthigen, dem Geschmak der Zeit, der Mode und den herrschenden Grundsätzen des Buchhandels zu folgen. Allein im Grund sind solche Lehrbücher doch selten das Mittel, wichtige Entdeckungen und Verbesserungen zu machen: sie zwingen ihre Verfasser, schon längst bekannte und oft geschriebene Sachen wieder zu schreiben, und rauben daher die Zeit, die auf eine nützlichere Art angewandt werden könnte, und wo sie wirklich was neues und wichtiges sagen, da hindern sie die engen Gränzen, so weitläufig zu seyn, wie es seyn sollte, um seine Leser von der Wahrheit seiner Anmerkung zu überzeugen. Diesen Fehler treffen wir bey unserer Nation am meisten an, und ohne eine grosse Revolution, welche aber unserer ganzen Verfassung der Gelehrsamkeit eine andere Gestalt geben müste, wird er nicht zu verbessern seyn. Hingegen ist er bey den andern in viel geringerem Grad, in England gar nicht, vielleicht zum Nachtheil der Kirchengeschichte selbst.

Unsere neuere Schriftsteller haben sich von Vorurtheilen, die ehemals der Untersuchung der Kirchengeschichte schädlich waren, allerdings losgemacht; sie sind aber deswegen nicht frey von Vorurtheilen. In der römischen Kirche herrschen noch die Alten zu sehr, wie wir oben gesagt haben: ein blinder Religionseifer hält die Wahrheit auch in der Historie auf und kanonisiert erweislich falsche
Grund-

Grundsätze. Unter den Protestanten nimmt die Kraft der alten Vorurtheile immer mehr und mehr ab, jedoch, wie gewöhnlich, nach und nach, daß daher freylich in ältern Schriften ihre Wirkksamkeit noch sehr sichtbar ist. Unterdessen sind sie zuverläßig nicht ganz verbannet. Es hält schwer, den wichtigen Unterschied zwischen dem Geschichtschreiber und dem urtheilenden Theologen bey dem Gebrauch der alten Schriftsteller zu bemerken. Es hält schwer, dem Kirchenvater nicht unsere eigne Orthodorie zu schenken. Es hält schwer, einen alten verkehrten Lehrer völlig frey zu sprechen, und zu sagen, daß die verworfene Lehre Wahrheit sey. Selbst Pfaff ist hier ein Beyspiel. In seinen Antworten auf Schafmachers und Seedorfs Briefe herrschet eine recht ausgebreitete Kenntniß der Kirchenhistorie, aus der wir recht viel lernen können. Schade, daß der gewiß freymüthige Mann nicht überall freymüthig ist. Sollen wir aber nach unserer Ueberzeugung reden, so ist das just der kleinste Fehler. Solche Vorurtheile und ihre Wirkungen sind jetzt zu sehr ohne Empfehlung, daß sie sich lang erhalten könnten. Wir haben von neuen Vorurtheilen mehr zu fürchten, die aber deswegen, weil sie neu sind, zu viel Reizung für unvorsichtige Leser haben. Unsere Väter haben den ältern Kirchenlehrern zu viel Orthodorie geschenkt, und wir schenken ihnen zu viel Heterodorie. Ehemals wurde jenen, ohne Bibel, so viel geglaubt, nun wollen wir auch das, was biblisch ist, nicht mehr glauben, und lieber als Einfälle eines alten Kirchenvaters lächerlich und verwerflich

werflich machen. Nun soll die Lehre von der ewigen Gottheit des Sohnes Gottes ein Platonismus des Athenasti, die Lehre von der Persönlichkeit und Gottheit des heiligen Geistes ein Werk der Kirchenversammlung zu Constantinopel, die Lehre von der Erbsünde eine unedle Grille der Afrikaner seyn. Vielleicht wurden ehemals den Kirchenlehrern zu wenig Fehler angerechnet, nun setzen wir selbst sehr freigebig noch welche dazu, daß ihre Zahl voll werde. Schon lang hat man Augustini Lehren von der Gnade getadelt, mit Grund getadelt, daß er aber diese Gnade an die bischöfliche Hand gebunden, ist eine neue und ungegründete Beobachtung. Ehemals ließ man verkehrten Lehrern nicht Gerechtigkeit genug wiederfahren, indem man entweder ganz falsche Nachrichten, oder doch ganz falsche Erklärungen von ihren wahren Lehren, aus unrichtigen Gründen als erwiesen vorsetzte, jetzt ist man zu verschwenderisch in ihrem Lob: ein Widerspruch gegen einen angesehenen Lehrer; oder ein Tadel von diesem giebt jetzt ein Recht, den Ruhm eines verdienten Mannes zu erwarten. Arnold nennet solche Leute fromm, wir nennen sie Genies. Eine unpartheyische Untersuchung entdeckt oft, daß sie weder Keizer, noch fromm, noch Genies gewesen. Und so fallen wir wieder in Partheylichkeit, da wir dieses Laster der Geschichtschreiber zu vermeiden, uns das Ansehen geben.

Es hat seine völlige Richtigkeit, daß wir in der Historie weit genauer sind, auf Chronologie und Geographie mehr Licht haben, als unsere Vorfahren. Mosch. Kirchengesch. 1 Th. I ren.

ren. Allein noch sind wir nicht weit genug hienun-
 gen gekommen. Am meisten zeigt sich der Fehler,
 wenn einzelne Materien, oder Gattungen von Be-
 gebenheiten abgehandelt werden, und nicht etwa
 just in der Chronologie, oder einem andern Um-
 stand die ganze Stärke des Beweises lieget, den
 wir etwa zur Behauptung unserer Meinung in ei-
 ner Streitigkeit suchen. Um ein Exempel zu ge-
 ben, so ist in den meisten Abhandlungen von got-
 tesdienstlichen Gewohnheiten und Gebräuchen noch
 immer die Mode, daß etwas für einen Kirchenge-
 brauch ohne Einschränkung ausgegeben wird, da-
 doch die Zeugnisse nur sagen, daß er etwa im drit-
 ten Jahrhundert zu Cyprians, oder im fünften
 zu Augustini Zeiten in Afrika statt gehabt. Es
 würde nicht nur nützlich, sondern auch Pflicht seyn,
 in diesem Fall solche Bestimmungen anzugeben.
 Der Schluß würde freylich falsch seyn, daß des-
 wegen ein Taufgebrauch schlechterdings den afrika-
 nischen Kirchen eigen und allen übrigen Gemeinen
 unbekannt gewesen, weil wir allein ihn aus Ter-
 tullians Schriften kennen, es ist aber doch das
 Gegentheil nicht zu behaupten, ohne Beweis.
 Hier hat die Kritik noch viel aufzuräumen. Recht
 schätzbare Quellen der christlichen Alterthümer sind
 die alten Vertheidigungsschriften, die auch so be-
 nutzt worden, daß ich zweifle, ob etwas aus ih-
 nen zu lernen, das von andern nicht schon bemerkt
 werde. Hier ist der Umstand der Zeit so vielleuch-
 tend, daß er auch häufig empfohlen worden; allein
 an den Umstand des Orts hat man so wenig ge-
 dacht, daß ihre Zeugnisse immer für allgemein gel-
 ten

sollen, da bey einigen wol noch nicht ausgemacht ist, welchen Gemeinen sie ihre schöne Nachrichten uns gethan, zumal wenn einige den Ort ihres Aufenthalts vertritt, wie Justinus der Märtyrer, und sein Schüler Tatianus. In den neuesten Zeiten hat ein sehr gelehrter Mann die Geographie der Dogmatik empfohlen. Diese Vorstellung an sich, ohne ihre Anwendung auf einzelne Lehrgesätze betrachtet, ist an sich selbst gegründet, wenn sie wenig verändert wird. Einmal ist gewiß, daß die Lehrgesätze eines grossen Mannes in dem Land, oder in der Stadt seines Aufenthaltes immer den meisten Beyfall erhalten und daselbst sorgfältig fortgepflanzt worden. Man sieht es aus Augustini Schriften, in was für einem Beyfall er noch zu seiner Zeit die Meinungen des Cyprianus von Carthago, aus Athanasio, wie viel Hochachtung er für B. Dionysium gehabt, und aus Cyrillo von Alexandria, wie ängstlich er um den Beyfall des Athanasii gewesen. Ich würde dieses aber lieber die Geographie der Dogmatik, nicht die Geographie, nennen. Denn der Ort selbst thut hier nichts dazu, sondern nur das Vorurtheil des Ansehens, welches der Lehrer für sich hat, ein Vorurtheil, das nicht blos in der Kirche, sondern in allen philosophischen Schulen geherrscht und noch herrscht. Wenn man sich hier an die Erde und Himmelsstrich bindet, so würden sehr viele Einwendungen die ganze Anmerkung widerlegen. Origenes ist zu Alexandrien geboren und hat noch dazu einen grossen Theil seiner Denkungsart einer Schule zu Alexandria, die sogar in der gelehrten Historie von diesem Ort Unterscheidungsnamen erhalten, dennoch aber wird sein Leben und nach seinem Tod nirgends heftiger verehrt und verlästert, als zu Alexandrien und nirgends bewundert, als im Orient. Hier ist wol eine moralische Genealogie, aber keine Geographie. Tertullian, Cyprian, und Augustinus sind vielleicht die berühmtesten Afrikaner, die wir kennen, unter den christlichen Lehrern,

reem, und gewiß zwischen ihnen ist so wenig Uebereimmung in der Dogmatik, daß vielmehr der letztere in Donatisten offenbar das ganze System des mittelern derleget, welches dieser gegen die Novatianer und gegen den B. Stephan zu Rom vertheidiget hat. müssen auch die Perioden wol unterschieden werden, das Vorurtheil des Ansehens angesehener Lehrer, welches doch mehrentheils Bischöffe waren, mit dem Ansehen Bischöffe als Bischöffe gestiegen. Und ich getraute zwischen dem vierten und fünften Jahrhundert schon einen merklichen Unterschied zu erweisen, woran abermal Geographie keinen Antheil hat. Der Anspruch auf Fallibilität, der nur stufenweis wuchs, war gewiß den Bischöfen von Rom eigen, ob sie gleich ihn am meisten getrieben, weil sie am längsten sich erhalten; Patriarchen von Alexandrien lagen an eben dieser Reue sehr darnieder, die ohnehin ihrer Natur nach epide ist. Zernach so bald diese Anmerkung von rationalischen Grundsätzen, von Uebungen verstanden werden hat sie noch mehr ihre Richtigkeit. Alsdenn äußerliche Ursachen, die in verschiedenen Ländern vorhanden sind, genug vorhanden, welche uns begreiflich machen wie die Mönchsanstalten in Aegypten entstehen: wie ersten Concilien von den Kirchen des alten Griechenlands gehalten werden: wie die Fasten im Orient viel strenger als im Occident seyn können. Hier ist Geographie, physische und politische Geographie, von sehr großem Nutzen und die Verabsäumung der Aufmerksamkeit auf diese Verhältnisse für einen Kirchengeschichtschreiber ein unleuglicher Fehler.

Gern würde ich von einem andern Fehler sprechen, wenn nicht dieses just an diesem Ort eine Parthei seyn würde. So wichtig die Sorgfalt einiger ne ist, die Philosophie der Kirchenlehrer aufzusuchen, aus ihr bald der Geschichte der Glaubenslehre, bald

erhistorie, bald anderer Begebenheiten Licht und Klar-
zu verschaffen: so glückliche Verbesserungen unserer
aligen Vorstellungen veranlassen werden: so wahr es
et, daß dieses eine Hauptquelle ist, unsern Kenntniß
avon die pragmatische Gestalt zu schenken, so wenig
och zu leugnen, daß hier oft Wiz, glückliche Mut-
ung an statt Historie eingeschlichen. Die Liebe zu ei-
Hypothese verleitet uns doch gar zu oft, den rechten
zu verlassen. Unsere Neigung systematisch zu denken
hr verführerisch. Wir suchen zuerst einen systematis-
Zusammenhang: vergessen unterdessen, daß nichts
r Historie ohne Zeugniß wahr ist: unser Wiz ergänz-
wo wir Lücken finden, und denn ist das Gebäude mit
Kunst zusammen gesetzt. Schade, daß nicht alles
weislich ist, wie der lebhafteste Geist es sich zuerst, her-
ändern mit Schmutz und Pracht vorstellt. Es ist
nur zu bekannte Sache, daß unter den neuesten Be-
tern der Kirchenhistorie keinem der Vorwurf dieses
rittes mit größerm Schein der Wahrheit gemacht wor-
als dem grossen Mann, dessen Name diesem Buch
ersten Empfehlung dienen wird. Und ohne allen Grund
se Klage nicht. Seine lebhafteste Einbildungskraft
e eine rechte Nahrung darinnen zu finden, Systeme
bauen, wenn auch oft die Historie nur sehr wenig Da-
gab: am meisten in der Kezzergeschichte, aber auch
len in andern Gegenden der Kirchenhistorie, und in
That ist es zu wünschen, daß dieses Beyspiel nicht
ahnmer erziehe, da sehr zu befürchten, daß sie, ohnemit
ausgebreiteten Kenntniß und mit dem Vorrath verfe-
u seyn, zwar, wie Mosheim, fehlen, aber weder
dn, noch so ehehlich fehlen würden. Mosheim feh-
llerdings schön, denn seine Systems sind kein Werk
ausschweifenden Wizzes, der bloße Möglichkeiten in
eheiten verwandelt, sondern wahrer Scharfsinn und
Nachdenken ließ ihn Wahrscheinlichkeiten finden, die
eine historische Wahrheiten sind, und Sätze mit ein-

ander verbinden, die der Philosoph als wirklich zusammenhängend erkennt, der kritische Geschichtschreiber nicht beweisen kann, daß sie wirklich so ehemals als zusammenhängend erkannt und vorgetragen worden. Er scheute zu oft fanatischen Köpfen Philosophie, die sie nicht ten, und Urhebern grosser Begebenheiten in der Kirche Pfaffen, die sie vielleicht nicht kannten, und, was gewiß verderblich war, zu einer Zeit, da er schon lang verjährte pragmatische Erfindungen durch die wahre Geschichte glücken und auf das gründlichste zernichtete. Er fehlte schon dem er allemal lehrreich und unterrichtend philosophisch. Er fehlte aber auch ehrlich, und das ist sein grosser Mangel: er wußte nicht allein, sondern zeigte auch seinen Lesern mit Treue an, wo ihn die Historie verließ: er unterzeichnete sehr genau die Aussagen der glaubwürdigen Zeugen seinen Zusätzen, und da er diese wiederum nie ohne Angabe des Grundes, warum er diese für wahrscheinlich hielt, vortrug, so verwahrte er dadurch seine Leser, beide einander zu vermengen.

Der letzte Fehler, den ich an einigen neuern Geschichtschreibern bemerke: der vielleicht in der Zukunft der Historie in allen Theilen am gefährlichsten werden kann, ist unter dem Namen der pragmatischen Schreibart, so beliebte Geschmal, über die Begebenheiten zu raisonniren durch unvermuthete bald moralische, bald politische Urtheile, durch Schilderungen der Charaktere und überdies durch kleine Anekdoten den Lesern zu gefallen und zum Vergnügen der ernsthaftesten und für die Religion und den Staat nützlichsten Beschäftigungen, in einen Zeitvertreib, bloße Befriedigung unserer Wißbegierde in müßigen Gedanken, zu verwandeln. Der Charakter eines pragmatischen Geschichtschreibers ist mir überaus ehrwürdig; und schon schreibende Schriftsteller wird auch von mir erhalten, wenn er mich zugleich unterrichtet und belustigt. Beides also pragmatisch zu schreiben, und schön zu se-

den, ist eine große Tugend, die allen, welche die Kirchengeschichte bearbeiten, mit Recht und nie genug empfohlen werden kann. Sollte uns nicht unser eigenes Gefühl den Unterschied zwischen Tillemont und Fleury, zwischen Vass und Mosheim lehren? Allein Wahrheit, strenge Wahrheit, muß über alles gehen. Sehr gefallend ist es, in wichtigen Begebenheiten die Ursachen zu wissen, noch mehr gefallend ist es, recht geheime Ursachen zu wissen; oder solche Begebenheiten als Ausführungen eines der größten Geschicklichkeit recht verwinkelten Plans zu sehen, wenn aber die Historie nicht erweist, daß die Sachen da gewesen, oder nicht alle Theile des zusammengefügten Plans bestätigt, oder wol gar Data angiebt, daß gleichen Absichten in den damaligen Zeiten ganz unbekannt gewesen, oder nach langer Zeit die wahren Ursachen historisch entdeckt werden, wo bleibet denn der Unterschied zwischen der Historie und dem Roman? Ich will aus dem neuern Geschichte von dem letzten Fall ein merkwürdiges Beispiel geben. Daß P. Leo den D. Luther in dem Jahr 1521, was gewiß eine unerwartete Begebenheit, die ältern Geschichtschreiber meldeten sie nur, als Begebenheit, und bekümmerten sich sehr wenig um die wahre Ursache dieses raschen Schrittes vom römischen Hofe. So bald man anfing, das Betragen des römischen Hofes bei der Kirchenverbesserung bald politischer Fehler zu beschuldigen, bald davon frey zu sprechen, kam die Bannerkündigung in Betrachtung und denn wurde ohne Historie raisonniret. Die Vernünftigsten gaben nun dem D. L. alle Schuld, sie bedachten aber nicht, daß zu jener Zeit, der päpstliche Hof habe sich von einem solchen Freyer, wie L. wirklich war, Gesetze vorschreiben lassen. Nun haben wir es dem Hrn. D. Kiederer zu danken, daß die wahre geheime Ursache entdeckt worden. D. L. ist nicht freylich nicht aus dem Spiel, allein nimmermehr ist er das ausgerichtet haben, was eigentlich P. Leo

Schulden und des Wechselherrn Suggers Furcht, die vorgeschossenen Gelder zu verlieren, wenn die ihm angewiesene Abblaseinkünfte durch Luthers Predigten vermindert werden sollten, und daher entstandne Drohungen eigentlich bewirkt haben. Es ist sehr gefallend, Charakters der handelnden Personen in einer Geschichte anzutreffen. Wie aber ein Menschengesicht nur alsdenn Portrait ist, wenn wirklich ein Original davon vorhanden, welchem jenes ähnlich, eben so muß in einem solchen historischen Gemählde kein Zug seyn, der nicht auch einen erwiesenen Grund in der Historie habe. Ich sorge aber, daß in sehr vielen neuern Schriften die Schilderungen der Personen nichts weiter bedeuten, als schöne Kupferstiche in Bilderbibeln, die mit aller Kunst gearbeitet worden und für Portraits von Mose, oder dem David ausgegeben werden. Sie sind schön gemahlet, aber gewiß nicht getroffen. Vielen gehet es wie dem guten Sulpicio Severo. Begeistert von Sallustii Kunst, diejenigen Personen zu zeichnen, welche er selbst gekannt, waget es der christliche Geschichtschreiber, ihm nachzuahmen und welch eine Erscheinung! Die Charakteren in der Priscillianistengeschichte sind den Charakteren in der Historie des Catilina einander so ähnlich, wie ein Ey dem andern.

Würde es nicht überflüssig seyn, aus diesen Vorstellungen die Folgerung zu ziehen, daß bey allem Flor, den die Kirchenhistorie bishero genossen, sie doch wirklich in Gefahr stehe, ihre so natürliche Schönheit durch zu viel Kunst zu verlieren, und daß diejenigen, welche ihr ihren Fleiß und Geschicklichkeit gönnen wollen, grosse Ursachen haben, Fehltritte zu meiden, zu welchen sie auch durch sehr grosser Männer Beyspiel so leicht verleitet werden können? Ich will diese Betrachtungen nicht weiter verfolgen, und nur dieses einzige hinzufügen, daß nur ein einziges Mittel, aber gewiß ein Universalmittel gegen alle diese Fehler und Mängel vorhanden. Und das ist stren-

Liebe zur Wahrheit, die nichts zu schreiben verstattet, es nicht aus richtigen und wohlverstandenen Zeugnissen und Quellen bewiesen werden kann; und die schuldige Achtung für die Leser, ihnen nichts ohne Anzeige des Beweises vorzusagen. Sollten unsere Erzählungen dadurch unvollkommen bekommen, sollte es am Zusammenhang der Begebenheiten fehlen, sollte unser Vortrag in das Trockene fallen, sollte er weniger unterhaltend seyn, so können wir allemal mit einem freudigen Gewissen sagen, das ist nicht unsere Schuld, so können wir allemal den Trost haben, wir sind weder durch Vorurtheile, noch durch Nebenabsichten von der Wahrheit abgewichen.

Doch genug von den Veränderungen des Studiums der Kirchengeschichte. Lasset uns nur eine einzige noch merken, welche wir bis zum Ende unserer Abhandlung erspart haben, da sie doch in der That die Gelegenheit diesen Betrachtungen gegeben. Es ist sehr natürlich gewesen, daß mit dem Fleiß, den gelehrte, rechtschaffene und scharfsinnige Männer auf die Erweiterung und Verbesserung unserer Kenntniß derselben gewandt, auch die Einsicht in den mannichfaltigen Nutzen, den sie stiftet, in einem Grad gewachsen. Man ist nun einig, daß sie nicht bloß dem Gelehrten, dem Theologen, dem Kanonisten, dem Geschichtsfundigen erhebliche Dienste leiste, sondern daß auch andere, deren Beruf sie nicht eben in die Klasse der Gelehrten sezzet, davon Vortheile haben können. Unsere Zeiten haben allerdings den Vorzug, daß die Bereicherung des Verstandes mit nützlichen Kenntnissen eine allgemeine Pflicht des vernünftigen Menschen erkannt und als ein sicheres Mittel, die Liebe zur Tugend zu fördern und sich selbst ein recht edles Vergnügen zu verschaffen, gesucht wird. Und an sich ist es auch wirklich eine edle Beschäftigung, die allen Menschen, sie mögen nun durch Geschlecht, oder äußerlichen Stand von einander unterschieden seyn, wie sie wollen, sehr anständig ist, sich mit Lesung guter Bücher zu unterhalten, wenn

einmal eine vernünftige Wißbegierde, und nicht Wollust, die nur Ergözzung, nicht Besserung sucht; noch viel weniger träger Müßiggang, um leere Stunden auszufüllen, dazu reizet: wenn nicht höhere Pflichten verabsäumen und besonders die weise Ordnung Gottes, durch die Verschiedenheit der äußerlichen Berufsgeschäfte über das Ganze, über grössere und kleinere Gesellschaften Wohl und Glück zu verbreiten, gestört, oder gehindert wird, und wenn besonders die Wahl der Bücher so gelenket wird, daß nützliche Kenntnisse erlangt werden. Daß die Historie zu solchen allgemeinnützlichen Kenntnissen gehöre, brauchet hier nicht bewiesen zu werden, da die Natur selbst redet. Nur selten ist der Fall, daß ein Mensch an der Historie kein Vergnügen finden sollte, und daß alsdenn sein Geschmak sehr verderbet und nicht natürlich sey, lehret die Aufmerksamkeit der Kinder auf jede Erzählung, die, wenn sie recht genuzet wird, ein recht edles Geschenk der Natur ist, die Bildung der zarten Herzen zu erleichtern. Man wird auch nicht leugnen, daß die Kirchenhistorie sehr fruchtbar an solchen Begebenheiten sey, deren Erkenntniß von einer allgemeinen Brauchbarkeit ist. Sie hat nicht allein mit allen Theilen der Historie das gemein, daß sie durch Beispiele beydes Tugend und Klugheit lehret, sondern auch ihre eigene vortheilhafte Seiten. Einem Christen, der den ganzen Werth seiner göttlichen Religion erkennet und fühlet, kann es unmöglich gleichgültig seyn, die Geschichte derselben zu wissen. Ihr Entstehen, ihre wunderbare Fortpflanzung und Erhaltung, bey so mancherley Hindernissen und heftigen Verfolgungen die in der Lehre, noch mehr im Leben und in den Sitten eingegriffene Verderben und Mißbräuche, der Ursprung so mancher noch jezt gewöhnlichen Kirchengebräuche, Anstalten und Verfassungen, die rührende Beispiele der Liebe gegen Gott und den Erlöser, der Gedult im Leiden, der Standhaftigkeit im Bekenntniß des HErrn vor den Menschen, der aufrichtigen Menschenliebe, der Barmherzigkeit gegen Elende, des Eifers im Gebet, der Einsalt in der Andacht auf der einen Seite, die schädlichen Wirkungen des

Aber:

erglaubens, der fanatischen Ausschweifungen im selbst-
 stlichen Gottesdienst, des Religionshasses, des Parthen-
 is, des Gewissenszwangs, der betrügerischen, der ei-
 zigen Heuchelen, der Herrschsucht über andere, und
 diesem allem der lästernde Mißbrauch des theuren Na-
 mes Gottes auf der andern Seite: die große Verbesse-
 rung der Kirche im sechszehnten Jahrhundert mit allen
 merkwürdigen Umständen und herrlichen Folgen, die-
 ses ein Eigenthum der Kirchenhistorie. Mit solchen
 Nachrichten bekannt zu machen, ist kein Geschäft, das
 der Lehrer der Religion eigen seyn muß, das jedem Chri-
 sten, dem es nur seine äusserlichen Umstände verstat-
 ten, nützlich werden kann. Seine Einsicht in die Reli-
 gion selbst wird dadurch verbessert: seine Ueberzeugung von der
 Wahrheit derselben wird befestiget und gegen sehr scheinbare
 Einwürfe wider dieselbe gesichert: sein Geschmak in Res-
 tungsangelegenheiten gewiß verfeinert: sein Eifer in der
 Übung der Gottseligkeit gereizet und die himmlische Lust
 an Werken Gottes, auf die er merket, vortreflich er-
 höhet und unterhalten. Nichts ist daher billiger und ge-
 richtiger, als der Wunsch, den schon lange vernünftige
 Männer geäußert haben, daß unter unsern Christen die
 Kirche nach Unterricht in der Kirchenhistorie erweckt wer-
 den möge, und die Erfahrung hat gelehret, daß diese Be-
 sehung leicht gereizet werden könne, wenn hinreichende Mit-
 tel zu befriedigen, vorhanden sind. Und dieses hat die-
 se so gegründete Klage veranlaßt, daß an diesen Mitteln
 ein großer Mangel sey. Denn der Mangel ist nicht zu
 läugnen, wenn gleich die Anzahl größerer oder kleinerer Lehr-
 er noch doppelt so groß wäre, als er jetzt ist. Sie ha-
 ben alle nach der jetzigen Beschaffenheit zwey Fehler: erst-
 lich sind die besten und brauchbarsten Schriften lateinisch
 geschrieben: mithin sehr vielen, in deren Händen man sie zu
 wünschen, unverständlich. Diesen Tadel sind nun zwar
 Old, Zeinsius und sein Fortsetzer, Perthes und Baum-
 garten nicht unterworfen, die beyden ersten sind zu groß: der
 erste

erste erfordert zu viel Prüfung und beschäftigt sich mit Materien, die eben hier nicht gesucht werden: der zweyte ist in den ältern und mittlern Zeiten weniger, als mittelmässig: der dritte und vierte ist unvollständig und der letzte ermüdend gedrängt, daß durch diese Bücher die Hauptabsicht nicht erreicht werden kann. Wir müssen das auch von einigen kleinen Particularschriften in deutscher Sprache erinnern. Zweytens ist die innere Einrichtung aller bisher bekannten Bücher diesem Zweck entgegen. Sie alle sind gerathen zu vor Gelehrte, und zwar, den einzigen Persch angenommen, vor Theologen geschrieben; man verlangt aber eine populäre Kirchenhistorie, die sich von einer eigentlichen gelehrten durch die Wahl der Materien, durch die Art des Vortrags, und durch die Sprache unterscheidet. Nicht alle Arten von Begebenheiten, welche sonst in der Kirchenhistorie gesammelt werden, müssen in einem solchen Buch abgehandelt werden, sondern diejenigen, welche dem Zweck angemessen sind, welche gleichsam den Christen interessieren. So gehören hieher nicht alle Lehrer, vielweniger Bezeichnisse ihrer Schriften, sondern nur recht verdiente Männer, von denen wir sehr vieles wissen, das lehrreich ist, es mag ihnen zu ihrem Lob, oder zu ihrem Tadel gereichen. Nicht alle Ketzereien, sondern nur diejenigen, welche sehr grossen Veränderungen die Veranlassungen gegeben haben; oder aus andern Ursachen vorzüglich merkwürdig sind. Die populäre Kirchenhistorie leidet durchaus keinen kritischen Vortrag, keine scharfsinnige Untersuchung der verschiedenen Lehrbegriffe, oder der chronologischen Zweifelsfragen. Vielleicht finden hier einige Ursachen eines Widerspruchs gegen die vorher von mir gemachte Erinnerungen zu beschuldigen. Und in der That ist es schwer zu bestimmen, wie die Gründlichkeit, die alle aus der Anzeige der Prüfung, und der Beurtheilung der Zeugnisse entspringet, und die Ueberzeugung des Lesers, daß er Wahrheit lese, mit dieser Eigenschaft eines populären Vortrags bestehen könne. Allein wie ich im Vorhergehenden

gehenden von diesem letztern gar nicht geredet, so glaube ich doch, daß sich das gegebene Problem auflösen lasse. Es ist wahr, hier wird nur wahrhafte Erzählung erfordert, die durch kritische Untersuchung nicht unterbrochen wird. Für die Wahrheit muß der Schriftsteller billig stehen und selbst nichts ohne Untersuchung schreiben, allein er muß auch seinen Leser auf die bequemste Art in Stand setzen, wenn dieser will, solche Untersuchungen in wirklich guten und gelehrten Büchern zu finden. Dieses kann auf eine Art geschehen, die nichts weniger als durch eine Menge von Auführungen fremder Bücher unangenehm wird. Ausser diesem erfordert der populäre Vortrag, daß der Leser just an rechten Ort an das Lehrreiche einer Erzählung, auch mit einigen Worten, erinnert werde, ohne ihm den Versuch zu machen, den Gedanken zu lesen, den er selbst denken und als sein Eigenthum ansehen möchte, und dieses les mit richtiger Einsicht in die Religion selbst, mit einem vernünftigen Eifer für die Ehre Gottes und für alle Tugenden von Tugend, und doch ohne Affect, der beleidigt selbst den verdienten Beyfall zurückhält. Endlich wird von einem solchen Schriftsteller billig erwartet, daß seine Wahrheit mit einem anständigen Ausdruck vortrage, daß er gern und mit Vergnügen gelesen werde. Diese Forderung ist an sich billig und zu unsern Zeiten nothwendig, und ein Hauptmittel, die gute Absicht recht vielen empfehlen und zu befördern.

Es gereicht mir zu einem wahren Vergnügen, daß hier von einer wichtigen Verbesserung der Kirchenhistorie rede, die nicht mehr als möglich, als ein Project, dessen Ausführung nicht zu erwarten, als ein gut gemeintes, aber vergeblicher Wunsch anzusehen. Seit kurzer Zeit haben sich mehrere gelehrte Männer dieses Verdienst vorben, Kirchenhistorien in deutscher Sprache zu schreiben, und ihre ans Licht gestellte Schriften sind von der Art, daß, wenn sie, wie wir wünschen, ihre Arbeiten voll-

vollenden, der bishero gegründeten Klage völlig
 fen wird. Die Verschiedenheit ihrer Plane ist
 lich, Hr. Schröckh beobachtet die Gesezze der p
 Kirchenhistorie sehr glücklich und Hr. D. Corta
 fet denen, welche sich eine gelehrte Kenntniß ei
 schen Kirchenhistorie erwerben wollen, durch sein
 samen Fleiß die besten Mittel, ihren Zweck zu
 Ich bin überzeuget, daß diejenige Kirchenhistorie
 ich mit dieser Vorrede zu begleiten, ersuchet word
 jenen ihrer Bestimmung so angemessenen Schrift
 mehr freundschaftlich vereiniger werden könne,
 läßiger es ist, daß in allen Fällen, wo ein bishe
 ger bearbeitetes Feld erst gleichsam von neuem au
 werden soll, wie eine allerley Lesern brauchbare
 Kirchenhistorie wirklich in diesem Fall ist, mehre
 suche das sicherste Mittel sind, die Arbeit zu einig
 kommenheit zu bringen.

Man erwarte hier keine Lobrede auf den selig
 ler von Mosheim. Seine Verdienste um die
 historie sind zu bekannt, als daß es nöthig wäre,
 zehlen, noch viel weniger, sie zu rühmen. De
 gründete Beyfall, mit welchem eine ansehnliche
 seiner, zu ihrem gesamten Vortrag, oder Aufklä
 den dunkelsten und verworrensten Gegenden, b
 Schriften von Kennern in und ausser unserm V
 und von ganz verschiednen Religionspartheyen au
 men worden, dieser Beyfall hat schon seit einiger
 Wunsch erweckt, Mosheims Kirchenhistorie de
 lesen. Und in der That schiene es seit einiger Zeit
 belstand zu seyn, daß unsere Nation eines solche
 theils entbehren sollte, den die Englische nicht hoch
 schätzen kann, nachdem Maclaine ihr eine Ueber
 der Mosheimischen vollständigern Kirchenhistorie
 fert. Der Hr. Verleger hielt es für eine Pflicht,
 Wunsch zur Erfüllung zu bringen, und da er zu v

tung für die Ehre des Hrn. Kanzlers, und für den wahren Nutzen des Publici hatte, blos die akademischen Vorlesungen des ersten aus Nachschriften seiner Zuhörer abdrucken zu lassen, und da diejenigen, welche einen gelehrten Vortrag der Kirchengeschichte verlangen, gewiß genug die lateinischen Schriften des seligen Mannes brauchen können, mithin eine bloße wörtliche Uebersetzung ein wahrer Ueberfluß gewesen seyn würde, so billigte er den Rath seiner Freunde, den in Mosheims sämtlichen deutschen und lateinischen Schriften gesammelten und vorzüglich bearbeiteten Vorrath an Nachrichten und Untersuchungen zu einer populären Kirchengeschichte für unsere Deutschen nutzen zu lassen. Er übertrug diese gewiß nicht leichte Arbeit dem Hrn. Inspector von Linem, dessen eigne Gelehrsamkeit und Übung ihn vorzüglich dazu tüchtig machte. Da derselbe in einem besondern Vorbericht die Gesetze, welche er dabei beobachtet, bekannt gemacht, so würde es überflüssig seyn, sie hier zu wiederholen. Nach meiner Einsicht sind sie der Absicht einer populären Kirchengeschichte vollkommen angemessen und bestimmen insbesondere ein gutes Mittel, der oben angezeigten vornehmsten Schwierigkeit abzuhelpen. Denn Mosheims Originale enthalten die historischen Beweise, die scharfsinnige Prüfung und Beurtheilung der Zeugnisse, die nöthigsten Untersuchungen der kritischen Zweifel, und sehr fleißige, nach sehr strengen Gesetzen des guten Geschmacks gehaltene, Anzeigen brauchbarer Hülfsmittel, zu eigner Erweiterung der von ihm mitgetheilten Nachrichten. Ein Leser kann schon hier ein gutes Vorurtheil für die Richtigkeit der Erzählungen dadurch fassen, daß er weiß, er selbst Nachrichten, die Mosheim untersucht und geprüft, und sucht er mehr Gründlichkeit, so wird es ihm nie schwer fallen, die Originalien selbst nachzuschlagen, welche zu einer beständigen, auf Unterricht, auf Erbauung sendenden Lectüre nicht geschickt genug sind. Wer der lateinischen Sprache so wenig fähig ist, daß er sich des eignen Lesens

Lesens dabey nicht bedienen kann, der wird auf der Seite auch keine kritischen Abhandlungen verlangen sich gern mit einer auf dieselben gebaueten Erzählungmühen, auf der andern gar leicht eben das Mittel eben, das ihm in noch wichtigern Fällen, wie die Isezzungen und Erklärungen der heiligen Schrift seinlein übrig gelassen ist, die Hülfe und den Beystanlehrter Freunde. Es hat aber Hr. von Einem über ses noch rühmlich gesorget, wo er nach seiner Absic Mosheims Erzählungen Zusätze machen mußte; ob einigen neuern Schriften Verbesserungen derselben be te, seine Gewährsmänner anzuzeigen, daß dadurch d welche weiter forschen wollen, ihre Mühe sehr erleit wird.

Die Ausführung des Plans zu beurtheilen wi dem überlassen, es würde aber Ungerechtigkeit seyn, Hrn. von Einem nicht das Verdienst zuzuerkennen, er die Pflichten, denen er sich unterzogen, mit aller erfüllet. Die getroffene Wahl der Materien, die ge te Einrichtung des Vortrags, und die Deutlichkeit, rigkeit und Richtigkeit im Ausdruck sind sichtbare Ver daß er die Kunst, zugleich unterrichtend, und unterha zu erzehlen, in seiner Gewalt habe und den Dank t verdiene, dessen eine, beydes nach ihrer Absicht, und ihrem innern Verhältniß gegen diese Absicht gemeinn Schrift würdig ist. Der HErr lasse sie recht ge nützig seyn und dadurch bey sehr vielen eine heilsame R niß seiner großen Werke in seiner Kirche, zur Ehre Namens, entstehen und verbreiten. Geschrieben zu eingen den 16. September 1769.

Chr. Wilh. Franz Walch, D

Vorbei

Vorbericht des Uebersetzers.

 Eine kurze Erzählung, wie diese Uebersetzung der so berühmten und über mein Lob weit erhabenen **Mosheimischen Kirchengeschichte** entstanden, was ihre Absicht sey, und wie sie eingerichtet worden, soll der Inhalt dieses meines Vorberichts seyn. Ich hörte nicht selten von Liebhabern der Mosheimischen Schriften, die der lateinischen Sprache nicht kundig waren, aber an der Geschichte des Christenthums ein grosses Vergnügen fanden, den Wunsch: hätte uns doch der, der Unsterblichkeit würdige Mosheim eine Kirchengeschichte in unsrer Muttersprache hinterlassen! Sie hatten zwar die Erfüllung ihres Wunsches von der Feder des Herrn Professors von Windheim, eines würdigen Schwiegersohns des verewigten Herrn Kanzlers erwartet: allein dieser schien die dazu gemachte Hofnung mit in seine allzufrühzeitige Gruft genommen zu haben. Jener unerfüllte Wunsch und mein eigenes Vergnügen, das ich in der Lesung der Mosheimischen Kirchengeschichte fand, erzeugte in mir den Entschluß, derselben ein teutsches Kleid zu geben, den

Mosh. Kirchengesch. 1 Th. m gelehr

gelehrten Auspuß hingegen in dem lateinischen Final zurückzulassen. Ich unterwarf aber mein haben zuvor dem Urtheile des hochwürdigen **Doctor Millers**, in dessen Besiz sich die Götische hohe Schule jezt so glücklich preiset. Und konnte ich besser um Rath fragen, als einen M der vormals zu Mosheims Füßen gesessen, um diesem seinem Geschichtbuche durch einen vortref Auszug aus demselben so bekannt worden war? Der gelehrte Menschenfreund und verehrungswür Gönner billigte nicht nur meinen Vorsatz und mir vortrefliche Vorschläge zur nuzbaren Ausfü desselben, sondern hatte auch die Gewogenheit, andern vornehmen Gönner, einen um die Kirchschichte höchst verdienten Gelehrten, meinen jez hochwürdigen Vorredner, um die Mitthe seiner Gedanken über mein Vorhaben zu erst. Die gefällige Güte desselben ließ sich bald dazu gen. Kaum hatte ich diesen beyden Gelehrten Probebogen übersendet: so erhielt nicht nur, wo Hauptsache betraf, ihren höchst schäßbaren Besondern des Herrn Doctor Walchs Sodw erfüllten auch Dero Versprechen, und entwarfen einen Plan, nach welchem ich arbeiten könnte, de Millerschen bestätigte und erweiterte. Mi pflichtinässigsten Dankbarkeit erkannte und er ich noch die besondere Güte dieser unvergleich Männer, nach welcher sie mich so willig belehren. Und ich statte ihnen hiermit öffentlich den bindlichsten Dank ab. Eine freye Uebersetzung
Mosk

Mosheimischen lateinischen Werke zu liefern, und in der Absicht alle übrige Schriften des unsterblichen Verfassers, die zur Erweiterung seiner Kirchengeschichte mit Stof darböten, zu nützen; nicht gerade alles zu sagen, was Mosheim sagt, sondern das möglich auszuwählen, was Lesern, die keine Gelehrte, oder die Kirchengeschichte nicht kritisch untersucht haben und lesen wollen, zum Unterricht, Nutzen und Vergnügen reichen könnte; den Mangel des kritischen im Mosheim hie und da zu ersetzen; Werk mit eingeschalteten Lebensbeschreibungen in der Kirchengeschichte merkwürdigen Personen zu bereichern; bey dem allen aber, um die Weitläufigkeit zu vermeiden, und das Werk nicht zu kostbar zu machen, die Allegationen einzuschränken, die heimischen Paragraphen zusammen zu ziehen, die Ueberschriften der Kapitel zur Ersparung des Raums wegzulassen; hingegen den ganzen Inhalt des sechzehnten Jahrhunderts vorzusetzen: das ist, ausser manchen beigefügten besondern Vorsichtsregeln, der Inhalt der Vorschläge, womit meine höchstgeehrte Gönner mich beehret haben, und deren von mir versprochene Ausführung auch meinen Herrn Verleger zur Uebernehmung dieses Werks vermocht

Die Absicht dieser Uebersetzung leuchtet aus dem was ich gesagt, schon sehr deutlich hervor. Es ist nicht für Gelehrte verfertigt, denn diese können sich selbst entbehren; sondern für ungelehrte und

für solche Leser, die keine kritische Abhandlung Geschichte des Christenthums verlangen, und sich von den wichtigsten Schicksalen der Kirche Christi lehren und durch Lesung derselben ergötzen und bauen wollen. Die lateinischen Werke des ruhmwürdigsten Herrn Kanzlers sind folglich durch die Uebersetzung nicht überflüssig gemacht, sondern behalten für Gelehrte noch immer ihren Werth und grosse Brauchbarkeit.

Ich habe nun noch etwas von dem zu sagen was ich wirklich in dieser teutschen Ausgabe geleistet habe. Ist sie nicht überall so gerathen, wie sie nach den vortreflichen Vorschriften meiner liebeichen Gönner hätte gerathen sollen: so ist die Schuld nicht ihren schönen Regeln, sondern meinem Unvermögen bezumessen. Mein Wille ist es wenigstens, ihr Anlage gemäß zu arbeiten. Die Hauptbücher, die ich in unsre Muttersprache eingekleidet habe, sind die lateinischen Institutionen des ersten Jahrhunderts, die grössern Institutionen aller Jahrhunderte, der Auszug hiervon, und die Commentarien über die christliche Geschichte, die sich bis ins vierte Jahrhundert erstrecken: der Titel einer freyen Uebersetzung hat mir erlaubt, mich bald mehr, bald weniger an die Worte des seligen Verfassers zu binden, und das wegzulassen, oder zuzusetzen, was der Absicht dieser Ausgabe zuwider, oder gemäß ist. Die Abschnitte von der Geschichte der Gelehrsamkeit und von den Reyzern habe entweder kürzer gefasset, oder doch s

ten mehr davon gesagt, als in den kleinern Institutionen gefunden wird, weil die erstere in der Kirchengeschichte nicht so nothwendig, als andere Stücke, die letztern aber zuweilen allzu ausführlich sind. Ein Theil der Anmerkungen ist zuweilen in den Text aufgenommen, wenn es schicklich und vortheilhaft zu seyn schien; der übrige Theil ist, wenn er kritisch und zu der festgesetzten Absicht entbehrlich war, weggelassen worden. Die vom Mosheim citirten Schriftsteller sind auch nicht häufig in dieser Uebersetzung angeführt worden, weil ich solches nicht für nothwendig gehalten. Wer sie zu wissen begehret, wird sie in den lateinischen Werken leicht auffuchen können, hingegen sind manche andere Quellen angezeigt, von denen ich mehr vermuthen kann, daß sie in den Händen der Leser sind, für welche die Ausgabe zunächst bestimmt ist. Auf diese Leser haben auch meine eigene Anmerkungen, die mit teutschen Buchstaben bezeichnet sind, ihre Beziehung, daher sie selten kritisch sind. Die Zusätze, die ich nach dem Rath der gedachten grossen Gelehrten in den Text eingewebt, enthalten theils weitere Ausführungen mancher Stücke zum Vorthail derer, die nicht mit mehreren Abhandlungen der Kirchengeschichte versehen sind, theils praktische Anmerkungen, die auf eine heilsame Nuzung der Geschichte der Religion abzielen, theils Lebensbeschreibungen und Schilderungen merkwürdiger Personen, deren Charaktere die Herzen der Leser mit Liebe zur Tugend und mit Verabscheuung der Laster erfüllen können. Denn jeder Vernünftiger

wird zugestehen, daß die Biographie die Seele in der Geschichte sey. Ich habe mich aber, ich gestehe, bey diesen Zusätzen weder der eigentlichen Urquellen immer bedienet, noch sie angeführt; jenes daru weil ich zwar einen guten Theil derselben, aber de nicht genug besitze; dieses Deswegen, weil die Les die ich mir verspreche, sie doch nicht nachschlagen wi den. Zuweilen aber geschieht doch das letzte a erheblichen Ursachen. Allein nach meinem Urth sind es lauter zuverlässige Bürgen, auf deren W ich geglaubt und geschrieben habe. Und in der Th halte ich es nicht für nöthig, daß schlechterdings i jedweder aus den eigentlichen Quellschöpfen. Ka er nicht auch diejenigen nutzen, von welchen er zuv lässig weiß, daß sie sich derselben bedienet habe. Allein nicht allemal können wir der ersten Quell entzathen. Es kommen Fälle vor, da man ihn nothwendig nachspüren muß.

Doch ich muß zum Schlusse eilen. Ich ho das ganze Werk in vier Bänden liefern zu könne allein die folgenden werden etwas stärker seyn. M ne Amtsveränderung, manche nicht vorhergesehe Arbeiten, unerwartete Zerstreuungen und and Hindernisse haben diesen ersten Theil, der doch a beträchtlichen Ursachen diese Messe geliefert werd mußte, nicht zu der Grösse anwachsen lassen, die i anfänglich bestimmt war. Da aber die sogenann mosheimischen Commentarien sich nur bis in d Anfang des vierten Jahrhunderts erstrecken; so w

in den folgenden Zeiten, die nöthigen und nutzba-
Zusätze theils aus andern bewährten Schriftstel-
hinzufügen, theils ein Paar gute Nachschriften
des vereinigten Herrn Kanzlers Vorlesungen
er die Kirchengeschichte dabey nützen, jedoch so,
ß ich ihnen nie blindlings folge, sondern nur als-
in daraus schöpfe, wenn ich das, was eigentlich
storie ist, in andern glaubwürdigen Kirchenges-
chichtschreibern bestätigt finde. Die folgenden Thei-
sollen, wenn der Herr Leben und Gesundheit
enkt, so geschwind auf einander folgen, als es oh-
Uebereilung, die dem Werke nachtheilig seyn wür-
geschehen kann. Bey mehrerer Müss, der ich
t begründeter Hoffnung entgegen sehe, werde ge-
winder arbeiten und noch mehr Fleiß auf die fol-
nden Theile verwenden können. Sollten meine
ringe Bemühungen Beyfall erhalten: so würde
ich an der Fortsetzung dieses Werks bis auf unsere
it meine Kräfte versuchen, ob ich gleich bekennen
iß, daß es ungemein schwer sey, einen Mosheim
tjusezen. Die Leser werden es übrigens so gut,
ich, bemerken, daß es zweyerley sey: eine teutsche
schrift dieses grossen Schriftstellers, und eine Ueber-
zung seiner lateinischen Schriften zu lesen. Doch
rd man, hoffe ich, ihn in der teutschen Tracht,
ich ihm gegeben, nicht verkennen. Was meine
beit betrifft, so werde ich gegründete Aussprüche
cher Kunstrichter, die ihr Amt mit Billigkeit und
enschenliebe verwalten, so wie alle freundschaftliche
innerungen, gern hören und nach Möglichkeit
nu:

muzzen. Bittere Kritiken stiften, wo ich nicht irre, den gehofften Nuzzen selten. Bey harten und eigensinnigen Gemüthern erregen sie Zorn, Rache und hartnäckige Vertheidigung; weiche hingegen und empfindliche werden mehr dadurch abgeschreckt und niedergeschlagen, als gebessert.

Um eines muß ich noch bitten. Es ist eine liebe reiche Entschuldigung der eingeschlichenen Druckfehler, die bey meiner Entfernung vom Druckort unvermeidlich gewesen. Die Zeit erlaubt mir diesmal nicht, sie alle anzuzeigen; es soll aber bey dem folgenden Theile geschehen. Bey einer eifertigen Durchsicht einiger abgedruckten Bogen habe einige bemerkt. So steht S. 146 unten in der vorlezten Zeile gehäuft an statt geprüft. Und man findet zuweilen Campe und Cardner statt Lampe und Lardner. Solche, die den Verstand merklich verdunkeln, habe eben nicht angetroffen.

Unser Heiland, der grosse Herr seiner Kirche, lasse diese Erzählung ihrer Schicksale zu einer brauchbaren Erkenntniß und zu einer mannichfaltigen Erbauung gesegnet seyn! Genthin den 19ten Sept. 1769.

Der Uebersetzer.

Vorbe-

Vorbereitung.

Inhalt.

Der Kirchengeschichte Erklärung und deren Erläuterung §. 1.
 Ihre Eintheilung überhaupt in die äussere und innere §. 2.
 Die äussere §. 3. Die innere §. 4. Dazu gehöret die Geschichte der Lehrer und des Lehrbegriffs §. 5. Der Gebräuche und der Kezereyen §. 6. Die Kirchengeschichte muß pragmatisch seyn §. 7. Hülfsmittel, sie pragmatisch einzurichten. §. 8. Quellen der Kirchengeschichte nebst der Geschicklichkeit eines Kirchengeschichtschreibers §. 9. Nutzen der Kirchengeschichte §. 10. Lehrart und Ordnung im Vortrage derselben. §. 11.

§. I.

Die Kirchengeschichte des neuen Bundes ist eine deutliche und aufrichtige Erzählung der merkwürdigen Schicksale, welche der Gesellschaft der Christen von ihrem Ursprunge an bis auf unsere Zeit von außen und von innen begegnet sind, in welcher die Begebenheiten mit ihren Ursachen so
 Mosh. Kirchengesch. 1 Th. A ver-

verknüpft werden, daß die Menschen nicht nur Erkenntniß der göttlichen Vorsehung in Anrid und Erhaltung der Kirche gelangen, sondern im Wachstume an Gottseligkeit und Weisheit fördert werden. Diese Erklärung läßt die Leser Ganze der Kirchengeschichte mit einem Blicke ühen, und man wird ohne Mühe die allgem Pflichten eines wahren Kirchengeschichtschreibers aus herleiten können. Der Inhalt seines Vortrags sind die Merkwürdigkeiten, die sich vom Anfang neuen Bundes, oder von der Geburt des Heilandes der Welt bis auf unsere Zeiten in seiner Gemein getragen haben. Gewiß ein weitläufiges Feld, was er zu bearbeiten hat! Allein weit entfernt, zu sagen, was er weiß, muß er das wirklich Interessante von dem minder wichtigen, das Nothwendige von dem Entbehrlichen, das Nützliche von Ergötzenden, das Große von dem Kleinen zu unterscheiden wissen. Großgeachtete Begebenheiten er zu den kleinen, wenn sie ohne merklichen Einfluß auf die Leser sind, und kleine macht er zu großen, wenn sie es durch die Lehren verdienen, die sie Menschen zur Aufheiterung seines Verstandes, zur Besserung seines Herzens, zur Verehrung Tugend und zur Verabscheuung des Lasters geben. Hier findet er den eigentlichen Bestimmungssatz, geschehene Dinge entweder nur kurz und wie im Vorübergehen zu berühren, oder sich weitläufig darauf auszubreiten. Er muß seinem Vortrage eine gewisse Deutlichkeit geben, man mag auf die Einzelheiten oder auf den ganzen Zusammenhang seiner Erzählungen sehen. Die strengste Wahrheit muß seine Rede allenthalben seyn, sie sey bitter, oder angenehm. Er macht sich zu einer unverletzlichen Pflicht, nicht der einen, noch der andern von denen Partheien zu schmeicheln, in welche die Christenheit getheilt

wahrheit ist in eines jeden Munde verabscheuungswürdig und verunedelt jede Zunge; allein dem Kirchengeschichtschreiber rechnet man sie billig zu einem der größten Laster an. Von ihm erwartet man die Wahrheit in ihrer ganzen Unschuld, weil er sonst die Religion beflecken und verdächtig machen würde. Immermehr wird er durch Lügen wahre Christen enttöden. Wie muß er in den Begebenheiten der Kirche finden, was er als ein rechtschaffener Mann zu wünschen. Er sey ein abgesagter Feind eines Mann und folglich auch des sogenannten frommen Betrügers, welcher die Religion in den Augen der Klugen erhascht macht. Er zähle nie diejenigen zu den Heiligen, deren Christenthum nicht auf der Wage des Lichts wichtig genug befunden worden. Wie wird die Welt entrüstet, wenn der bis zum Himmelerhobene Heilige nach abgezogener Larve als ein schwacher in seiner Blöße dargestellt wird! Der Geschichtschreiber der Religion muß die Verstellung, Arglist, die Betrügereyen bis zu ihren verborgenen Schlupfwinkeln verfolgen. Kein Geräusch der Vernunft muß ihn in den Zirkeln der Wahrheit verführen. Irrthum bleibt ihm Irrthum, wenn er auch durch die scheinbarsten Beweise zu dem Range der Wahrheit erhoben werden soll. Laster bleibt ihm Laster, wenn es auch in der schönsten Schminke der Tugend erscheint; und Tugend wird ihm erst alsdann Tugend, wenn sie durch alle Proben bewähret worden ist. Noch mehr! Ein Verfasser der heiligen Geschichte muß den großen Endzweck derselben bedenklich vor Augen haben. Sie soll eine Lehrerin der göttlichen Vorsehung und Weisheit in Gründung, Verbreitung, Erhaltung und Beschützung der Kirche, aber auch eine Anleiterin zur Rechtschaffenheit und christlichen Klugheit seyn. Was folgt hieraus? heilig ihrem Verfasser das Gesetz seyn muß, sei-

ne Nachrichten aus den zuverlässigsten Quellen zu schöpfen und alle Fabeln und Erdichtungen zu verbannen: so hat er doch seine ganze Pflicht noch nicht erfüllet, wenn er Begebenheit auf Begebenheit folgen läßt, ohne Blumen darzwischen zu streuen, die so reizend, als lehrreich sind. Nur der kleinste Theil der Menschen ist fähig, solche Anmerkungen über trockene Erzählungen zu machen, welche sie den Zweck der Religionsgeschichte erreichen lassen; der größste Theil derselben liest die abwechselnden Auftritte in derselben, als angenehme Schauspiele, zwar voll Bewunderung, aber ohne Anwendung. Muß ihm also nicht der Verfasser zu Hülfe kommen und ihm die Kirchengeschichte zu einer Geschichte der weisen Regierung Gottes und zu einer Lehrerin des Herzens machen? Muß er nicht bemühet seyn, seinen Lesern Edelmüthigkeit und rechtschaffene Gesinnungen einzusflößen, und sie mit den verführerischen Leidenschaften, Tücken und Krümmen des menschlichen Herzens recht bekannt zu machen, damit sie solche verabscheuen lernen? Muß er nicht die Begebenheiten, die er erzählt, bis zu ihren Ursachen und Triebfedern, so viel ihm nur immer möglich ist, zurück führen? Die heilige Schrift, diese ächte und reine Quelle der ersten und vornehmsten Begebenheiten, welche die christliche Religion angehen, muß ihm das beste Muster seyn. Durch sie gelehrt muß er die merkwürdigen Personen in seiner Geschichte bald von ihrer schönen, bald von ihrer hässlichen Seite betrachtet, aufstellen. Durch gründliche Kenntniß der Psychologie muß er die verborgensten Zugänge zum menschlichen Herzen wissen und aus der Geschichte der Kirche Gottes solche Lehren ziehen können, die den Menschen reizen, die Religion Jesu lieb zu gewinnen und die ihn wahrhaftig weise und tugendhaft zu machen fähig sind. Doch es wird uns in der Folge nicht an Gelegenheit fehlen,
über

über diese wichtige Eigenschaft des historischen Vortrags uns noch etwas mehr auszubreiten *).

§. 2.

Wir werden die Kirchengeschichte kaum auf eine bessere und vollkommnere Art vortragen können, als wenn wir uns die Gesellschaft der Christen als einen bürgerlichen Staat vorstellen, der unter einer rechtmäßigen Oberherrschaft durch gewisse Gesetze und Anordnungen regieret wird. Wir behaupten nicht, daß sie gänzlich damit übereinstimme, weil wir sonst den Anhängern der Römischen Kirche ganz irrig das Wort reden würden; wir sagen nur, daß zwischen dem Reiche Jesu Christi und den weltlichen Reichen in gewissen Stücken eine Aehnlichkeit anzutreffen sey, und daß diese Aehnlichkeit wohl bemerkt und weislich genutzt zu einer guten Ordnung beym Vortrage der Kirchengeschichte vieles beytrage. Einem weltlichen Staate begegnet vieles von außen, wodurch er bald wächst, bald abnimmt; allein auch selbst in seinem Innersten eräugnen sich viele Dinge, die seine Glückseligkeit hindern, oder befördern. Man kann daher die Geschichte desselben ganz bequem in die äußere und innere eintheilen. Eben diese Eintheilung kann man sich bey der Geschichte des christlichen Staats bedienen, wenn ihre Abhandlung nicht ohne Nutzen seyn soll.

§. 3.

Die Geschichte des äussern Zustandes der Kirche ist eigentlich die Geschichte der christlichen Völker, aus welchen die Gemeinde Christi bestehet, oder die Geschichte der Christen. Alle in die Sinne fallende Schicksale, Veränderungen und Abwechselungen in

A 3

der

*) Siehe Herrn Doct. J. P. Millers Vorrede zu dem Abbrisschen Fragment der ältesten Begebenheiten des menschlichen Geschlechts.

der Kirche, die Ausbreitung der christlichen Religion, der Haß, die Günst, die Unglücksfälle und Vortheile der Befenner Christi, kurz alle Umstände, die zu ihrem äussern Zustande gehören, sind der Gegenstand derselben. Alle Völker aber erfahren bald glückliche, bald widrige Schicksale, und eben dieweil Bewandniß hat es auch mit den Christen. Wir ergreifen daher in diesem Theile der heil. Geschichte, um Ordnung zu beobachten und dem Gedächtnisse zu Hülfe zu kommen, die glücklichen und unglücklichen Schicksale der Christen. Die glücklichen, welche die Ausbreitung des Christenthums befördert haben, rührten entweder von den Vorstehern der Christen, oder von den Christen selbst her. Die Vorsteher, welche die Sorge für die Kirche und deren Vertheidigung übernommen hatten, waren sowol öffentliche als Privatpersonen. Die öffentlichen Beschützer des Christenthums sind Könige, Obrigkeiten und Befehlshaber des gemeinen Wesens, welche durch ihr Ansehen, durch Gesetze, durch Wohlthaten, ja selbst durch die Waffen das Christenthum bey ihren Unterthanen befestigten und unter andern Völkern ausbreiteten. Die Privatvorsteher sind Lehrer, gelehrte, angesehene, geschickte, heilige, tugendhafte und reiche Männer, welche diejenigen, so der christlichen Religion noch unkundig waren, durch ihre vortrefliche Thaten, durch Ermahnungen, durch Reisen, durch ihre Güter mit einem bewundernswürdigen Erfolge zu Annehmung derselben bewogen, durch Schriften sie ihnen erklärten und durch ausgesuchte Gründe sie wider ihre Verläumder beschützten. Die Christen selbst aber haben durch Glauben, Tugend, Beständigkeit und Liebe gegen Gott und Menschen viele Heiden bewogen, Christen zu werden. Die unglücklichen Schicksale, mit welchen der christliche Staat zu kämpfen gehabt, sind entweder durch unrechtmäßiges

Betrugen der Christen selbst, oder durch Haß und Nachstellungen ihrer Feinde entstanden. Es ist unstreitig, daß selbst die Bekenner der christlichen Religion, besonders ihre Vorgesetzte, durch Nachlässigkeit, Laster, Zank und Streitigkeiten es dahin gebracht haben, daß viele Provinzen, die dem Heilande der Welt sich ergeben hätten, entweder ganz, oder großen Theils von ihm abgefallen und zu ihren gottlosen Lehren zurück gekehret sind. Wem ist i. E. unbekannt, daß sowol die bittern Streitigkeiten der Nestorianer und Euthylianer mit den Rechtgläubigen, als auch die Laster und Sorglosigkeit der christlichen Vorsteher es veranlasset, daß die blühendsten Provinzen des Orients entweder ganz zu der gottlosen Parthey des Mahomeds übergegangen, oder doch größtentheils durch sein Gift angesteecket worden sind? Die Feinde des Reichs Christi sind entweder öffentliche, oder geheime. Die öffentlichen waren Könige, Fürsten und Obrigkeiten, die durch Gesetze, Indesverweisungen und Strafen den Lauf des Christthums aufhielten. Geheime Widersacher nenne diejenigen, welche entweder durch Verläumdungen, Haß und Nachstellungen, oder durch Schriften, die aus Aberglauben, bald aus Unglauben oder Verachtung Gottes und aller Religion die Wahrheit und Würde der christlichen Religion angegriffen haben.

§. 4.

In der Geschichte des innern Zustandes der Kirche erzählt man diejenigen Veränderungen, welche die Christen selbst als Christen, in so fern sie von den übrigen Gesellschaften, die der Religion wegen unterschieden sind, zu aller Zeit erkennen haben. Sie ist folglich nicht so wol eine Geschichte der Christen, als der Lehrsäge, der Gebräuche und aller solcher Stücke, um welcher willen sie

den Namen Christen führen. Man nennet sie daher billig die Geschichte der christlichen Religion. Nach meinem Urtheile kann man diese innere Kirchengeschichte ebenfalls nicht deutlicher entwerfen, als wenn man sich die Kirche unter dem Bilde eines weltlichen Staats vorstellet. Folgende Stücke werden erfordert, wenn man die innere Verfassung desselben beschreiben will. Erstlich muß man diejenigen schildern, die dem Staate mit dem erforderlichen Ansehen vorgestanden haben, und nicht nur ihre Tugenden, Laster und Thaten, sondern auch ihre Rechte erzählen, damit begreiflich werde, wie der Zustand des Staats jederzeit beschaffen gewesen sey. Zweytens muß gezeigt werden, durch was für Gesetze er regieret worden, und ob die Bürger denenselben gehorchet haben, oder nicht? Drittens müssen die innerlichen Unruhen und Bewegungen, wodurch die öffentliche Ruhe gestöret worden, ordentlich und geschickt erzählt werden. Entweder meine Einsicht trügt mich ganz, oder es muß dies alles in der christlichen Geschichte erwogen und vorgetragen werden.

§. 5.

Die Geschichte der Vorsteher oder Lehrer der Kirche und des Kirchenregiments ist der erste Gegenstand, womit man sich in der innern Geschichte zu beschäftigen hat. Jesus, unser Heyland, hat seinem Volke keine Obrigkeiten hinterlassen, die Gesetze vorschreiben und zur Beobachtung derselben zwingen könnten, sondern nur Lehrer, Hirten und sorgfältige Ausleger seines Willens. Diese Lehrer regierten anfänglich die christliche Kirche mit dem Volke gemeinschaftlich; allein mit der Zeit wurden sie stolz, traten die Rechte des Volks mit Füßen, und maekten sich die höchste Gewalt über dasselbe so wol in kirchlichen, als weltlichen Angelegenheiten an. Nach und nach
 fagn

es gar so weit, daß einer das Haupt aller über-
 ward, wenigstens seyn wollte. Unter diesen Vor-
 m und Beschüzern der Christenheit erlangten ei-
 durch Schriften einen ausnehmenden Ruhm und
 hen. Diese wurden nachmals als Orakel und
 meister betrachtet und müssen daher vorzüglich
 die Vorgesetzten der Kirche gezählet werden,
 ihnen auch gleich zuweilen keine Verwaltung ei-
 öffentlichen Amts anvertrauet gewesen. Es wird
 ich niemand in der christlichen Geschichte etwas
 chbares leisten können, der nicht vor allen Din-
 eine genaue Kenntniß von den Sitten, Gaben,
 icht, Weisheit, erdichteten oder gegründeten
 ten und Verdiensten der Lehrer erlangt hat. Al-
 nit dieser begabt wird es ihm leicht seyn, die Ur-
 n der größten Begebenheiten unter den Christen
 forschen. Auf die Geschichte der Lehrer muß nun
 Geschichte der Gesezze selbst folgen, wodurch der
 liche Staat regieret worden. Einige sind gött-
 und daher unveränderlich. Man findet sie in
 eiligen Büchern, welche die Christen billig für von
 eingegebene Bücher halten. Andere sind mensch-
 Gesezze, haben ihren Ursprung von den Vorste-
 der Kirche und sind so wie die Zeiten, Orte und
 schen verschieden. Die erstern nennt man ge-
 hin Lehrsätze oder Lehren, welche bestimmen,
 Christen glauben und wie sie leben sollen. Sie
 en daher in Glaubenslehren, die den Verstand
 richten, und in Sittenlehren, die den Willen
 n, eingetheilet. In der Geschichte der göttli-
 Gesezze, oder der von Gott geoffenbarten Leh-
 t vor allen Dingen zu erwägen, was für ein
 th zu jeder Zeit dem göttlichen Gesezbuche, oder
 eiligen Schrift unter den Christen bestimmt und
 e ausgelegt worden. Denn so wie die heilige
 ist in Ansehen gestanden und wie man gewohnt
 A 5 gewe-

gewesen, dieselbe zu erklären: so ist auch der Zustand der Religion selbst gemeiniglich beschaffen gewesen. Ziernächst muß man zeigen, was den göttlichen Lehren und Gesezen selbst begegnet, wie sie vorgetragen und erklärt, gegen die Widersacher vertheidiget, stimmelt und verfälschet sind; was für Streitigkeiten über den wahren Sinn derselben erregt und solche beygelegt worden sind. Gewiß ein großes und schweres Geschäft, welchem sehr wenige vollkommen Genüge leisten! Endlich muß man untersuchen, wie weit die Christen den göttlichen Gesezen Folge gesetzt, oder wie ihr Wandel beschaffen gewesen. Und man darf eben so wenig vergessen, durch was für Geseze die Kirchenversammlungen und Vorsteher der Christenheit dem Muthwillen und den Ausschweifungen des Volks Einhalt zu thun bemühet gewesen sind. Kurz, man muß auch die Kirchenzucht beschreiben eine Sache, bey welcher zwar nicht allemal die besten Regeln der Klugheit beobachtet worden; die aber doch in vielen Stücken nachahmungswürdig und unsern Tagen an vielen Orten nur allzusehr in Vergessenheit gerathen ist. Wie manchen Ausbruch von Lastern, wie manchen Aergernissen würde die Ausübung derselben vorgebeuget werden!

§. 6.

Hierauf muß nun die Geschichte der sogenannten menschlichen Geseze folgen. Diese sind die Vorschriften von dem äußerlichen Gottesdienste, oder Gebräuche, Gott zu ehren, welche entweder durch die Gewohnheit eingeführet, oder vorgeschrieben worden. Diese Gebräuche gehören entweder auf eine nähere, oder entferntere Art zur Religion. Innen bestehet selbst der äußerliche Gottesdienst, so der öffentliche, als besondere. Diese begreifen alles das in sich, was ausser dem Gottesdienste für

fromme, heilige und schickliche Anordnung gehalten worden ist. Hieher gehören z. B. die Gebräuche bey dem Begräbnisse der Todten, bey Hochzeiten und Gastmahlen, und andere mehr. Kein Theil der heiligen Geschichte ist weitläuftiger, weil die Ceremonien nicht nur sehr verschieden, sondern auch häufig verändert worden sind. Ehe die Römischen Bischöfe in die Rechte der Christen Eingriffe thaten, durften diese die heiligen Gebräuche allzeit nach Willkühr einrichten. Und daher kommt es, daß man bennähe so viel besondere Verfassungen des äussern Gottesdienstes zählen kann, als grössere Gemeinen gewesen sind. Ueberdem hängt fast diese ganze Einrichtung von den Meinungen der Menschen ab. Da nun nichts veränderlicher ist, als diese, so haben unendliche Veränderungen in den Gebräuchen entstehen müssen. Ich wundere mich daher über diejenigen, welche die Art der alten Christen zu leben, zu handeln und Gott zu verehren nach einer einigen und gewissen Richtschnur zu bestimmen sich erkühnen. Die Klugheit verbietet uns, ihnen hierin zu folgen. Doch wir kommen nun auf das letzte Stück der innern Kirchengeschichte. In weltlichen Staaten entstehen zuweilen Kriege und Aufruhre. In dem christlichen Staate sind zu aller Zeit nicht geringe Unruhen und Trennungen so wol der Lehren als Gebräuche wegen entstanden. Die Urheber derselben nennet man Ketzzer, und die Meinungen, wodurch sie sich von den übrigen Christen abgesondert haben, Ketzereyen. Die Geschichte derselben muß auch sorgfältig vorgetragen werden. Die Urheber und Häupter solcher Unruhen, welche aus besonderm Hange zu dem, was neu ist, die Wahrheit verfälschet haben, müssen aus der Finsterniß, die sich über sie verbreitet hat, hervorgezogen; ihre Lehrsätze unpartheyisch erwogen, und der auf beyden Seiten geführte Streit selbst erzählt werden.

den. Man hat keinen geringen Nutzen von dieser Arbeit zu erwarten, wenn man dabey weislich und aufrichtig verfähret; allein es ist eine wichtige und beschwerliche Arbeit 1). Denn man hat den Urthebern solcher Partheyen oft viel Unrecht gethan, und selbst ihre Lehren unrichtig erklärt. Und da die Bücher derjenigen, welche man mit dem Namen der Ketzer belegt, größtentheils verlohren gegangen, so findet man nicht selten den Weg versperret, die vielen und dicken Finsternisse, welche die Wahrheit bedecken, zu zerstreuen. Wer daher diesen Theil der christlichen Geschichte vortragen will, der muß das Wort Ketzer nicht immer in der gewöhnlichen gehässigen Bedeutung nehmen. Er muß wohl überlegen, daß dadurch im allgemeinen Verstande nur ein Mensch bezeichnet werde, der zu Kriegen und Zwistigkeiten unter den Christen entweder durch seine eigene, oder fremde Schuld Anlaß gegeben hat.

§. 7.

Wer die äußere und innere Geschichte der Kirche zum Vortheile der menschlichen Gesellschaft abhandeln

- 1) Es ist nach meinem Urtheile wol nicht nöthig, sich bey jedem Irrthume und Ketzerrey lange aufzuhalten, sondern nur vorzüglich bey solchen, welche einen sehr nachtheiligen Einfluß in die Glaubenslehren der Christen gehabt haben, bey deren Untersuchung die Erkenntniß der Wahrheit gewachsen ist und die Wahrheit selbst besondere Siege erhalten hat. Mich dünkt, der verdienstvolle Herr Verfasser habe sich bey Erzählung mancher Ketzerreyen zu sehr ausgebreitet und zuweilen das System der Ketzer allzu künstlich und ihnen zu rühmlich zusammen gesetzt, indem viele derselben nichts weniger als systematische Köpfe gewesen sind. Der Leser wird es daher wol nicht mißbilligen, wenn die Erzählungen von dieser Art zuweilen etwas abgekürzt werden.

An will, der muß nicht nur erzählen, was da vor-
 gefallen, sondern auch, warum dieses, oder jenes
 geschehen? Er muß nicht nur die Begebenheiten
 selbst, sondern auch ihre Ursachen vortragen. Er
 muß seine Erzählungen dem Leser wichtig und durch-
 zwischen gestreute Lehren brauchbar machen.
 Er, die Kirchengeschichte muß pragmatisch seyn.
 Er nur die bloße Geschichte vorträgt, der unter-
 setzt nur das Gedächtniß und veranmüget die Leser.
 aber wol ein Mensch sehr zu schätzen, den nichts,
 ein mit vielen Sachen angefülltes Gedächtniß,
 fehlet? Wer hingegen die Ursachen mit den Be-
 gebenheiten verknüpft und nicht nur erzählt, sondern
 lehret, der nuzet zugleich, und schärfet nicht we-
 der die Beurtheilungskraft, als er die Klugheit be-
 weiset. Indessen bedarf es hier großer Behutsam-
 keit, damit man nicht Ursachen erdichte, und das, was
 selbst etwa wachend erträumet hat, längst ver-
 storbenen Menschen ungebührlich beymesse. Es hat
 viele Männer gegeben, die dafür gehalten, ein Ge-
 schichtschreiber müsse nur die Sache selbst erzählen,
 aber um die Gründe derselben sich bekümmern,
 müßten denn bey Schriftstellern ausdrücklich hin-
 zusetzen seyn; man könne nach Verlauf meh-
 rer Jahre, oder Jahrhunderte, ohne Ge-
 zu irren, von den Einsichten, Gesinnun-
 gen und Sitten der Menschen und von den ge-
 wöhnlichen Triebfedern ihrer Handlungen nicht urtheilen.
 In es fehlet auch nicht an solchen, die da behaup-
 ten, daß eine Geschichte, welche die Ursachen der Be-
 gebenheiten verschweigt, mehr Kindern als Männern
 eigne, weil sie keinen Einfluß auf das menschliche Le-
 ben und auf den Wachsthum der Klugheit habe.
 Man kann weder diesen, noch jenen völlig bejtreten.
 Es ist unläugbar, daß die trockene Geschichte einem
 toten Körper gleicht. Die Begebenheiten sind oh-
 ne

ne Leben und leisten daher dem menschlichen Herzen wenig Nutzen. Soll die Geschichte nicht bloß den Worten nach, sondern in der That eine Lehrmeisterin des Lebens seyn, so muß sie pragmatisch eingerichtet werden. Die erzählten Begebenheiten müssen bis zu ihren Ursachen zurückgeführt und auf eine ungewollene Art mit solchen Lehren und Folgewahrheiten begleitet werden, die einen wirklichen Einfluß auf die Erheiterung des Verstandes und Besserung des Willens haben, und die nicht jeder Leser zu machen fähig ist. Man muß sich bemühen, die merkwürdigsten Personen so lebhaft nach ihren eigentlichen Charakteren zu schildern, und ihre gute und böse Seite so helle und sichtbar zu machen, daß jeder Leser den Bösewicht, den Betrüger, den Heuchler, den Sklaven der Leidenschaften verurtheilet und seine Fußstapfen verabscheuet, hingegen den rechtschaffenen, den uneigennütigen, den wirklich frommen und tugendhaften Mann bewundert, liebet und nichts eifriger wünschet, als ihm gleich zu seyn. Der Geschichtschreiber muß in das Innerste des menschlichen Herzens dringen, um dies Herz recht belehren zu können. Eine Begebenheit stellet sich uns oft von einer ganz andern Seite und in einem viel hellern Lichte dar, wenn wir diejenigen Personen recht kennen lernen, von welchen sie herrühret, und die eigentlichen Ursachen entdecken, wodurch dieselbe veranlasset worden. Ich höre den wol an, der mir erzählt, daß die Lehrer der Christen zu Constantins des Großen Zeiten die alte Einfalt verlassen und durch Kleiderpracht, durch die Menge der Kirchendiener und durch großen Pomp des Gottesdienstes einen nicht geringen Stolz verrathen haben. Allein der ist doch in meinen Augen schätzbarer, der mir den Ursprung dieser in die Kirche Gottes eingeschlichenen Fehler zeigt, der mir den Constantin nach dem Leben schildert und mich be-
lehret,

t, es habe das zur Pracht geneigte Naturell des Kaisers zuerst die Sitten der Römer verdorben, den Aufwand und die Pracht der morgenländischen Völker bey Hofe eingeführet; vom Hofe habe dieses stolze Betragen in die Stadt und aus der Stadt über die Vorgesetzten der Christen verbreitet; wären endlich diejenigen Bischöfe einer grössern Ehre des Kaisers gewürdiget worden, welche die Sitten und ihre Lebensart den Eitelkeiten des Hofes gleichförmiger gemacht, als die andern, welche die Einfachheit Jesu Christi und einen niedrigen Sinn in ihren Handlungen ausgedruckt hätten. Auf die Art ziehet man den Vorhang von den Begebenheiten weg, der uns hindert, sie recht durchzuschauen. Die meisten gelehrte Männer nicht ganz unrecht, halten es für schwer halten, von den Handlungen der Menschen auf ihre Ursachen zu schliessen, sonderlich, wenn sie schon vor langer Zeit geschehen sind. Man sagt sich oft, sagen sie, und lässet ungegründete Vermuthungen die Stelle der Wahrheit vertreten. Diese Schwierigkeit kann ein kluger Schriftsteller nicht heben, doch durch Genie, lange Ueberlegung und aufmerksame Betrachtung sehr verringern. In den Handlungen der Menschen, vorzüglich, wenn sie immer gleich bleiben, kann man gemeiniglich die natürliche Neigung erkennen, und diese Kenntniss, wie viel kann sie nicht zur Entdeckung der Ursachen menschlicher Handlungen beytragen! Wie viele Quellen hat ein weiser Mann, aus welchen er seine Absicht schöpfen kann! Mich dünket also: Der Verfasser der heiligen Geschichte muß pragmatisch seyn; aber so vorsichtig, daß er weder sich selbst, noch andere zum Irrthume verleitet. Geben die Schriftsteller, die er nuzzet, selbst Gründe geschehene Dinge an, gut. Allein er darf ihnen nicht ungegründeten Glauben beymessen, weil Unwissenheit, oder Parthey-

thenlichkeit ihnen vielleicht den Weg zur W
versperret haben. Sind ihre Erzählungen all
fen, gründliche Schlüsse daraus zu ziehen, s
er die Sache zweifelhaft lassen und seine Leser
stens erinnern, daß er nur seine Muthmassunge
über vortrage. Sind sie aber auch reichhaltig
bieten Materie genug zum Nachdenken dar, s
er doch nichts ohne zureichenden Grund setzen
muß zuvor eine Vergleichung der Dinge unt
und mit der Beschaffenheit der Zeiten und M
anstellen, ehe er die Gründe von jeder einzelnen
würdigkeit bestimmt.

§. 8.

Man kann nicht besser die Ursachen der
benheiten erforschen, als wenn man ausser der
nen Zeugnissen der Schriftsteller und der Ge
te der Zeiten, in welchen die Begebenheiten vo
len, auch eine genaue Kenntniß der mensch
Natur hat, oder mit der Seelenlehre recht be
ist. Denn wie derjenige, der die Bauart un
sammensetzung einer Maschine kennet, die Ur
von den Wirkungen, welche sie thut, leicht err
also wird auch ein Geschichtschreiber, welcher d
türlichen Neigungen der Sterblichen, ihre Dem
gen, ihre Lüste, die Gewalt und das Unvern
ihrer Leidenschaften gründlich kennet, die Grün
ler vormals unternommenen Handlungen, ohne
se Mühe finden können. Zu diesem Zweck
überdem die Kenntniß der Sitten und Meinu
der Menschen, von welchen die Rede ist, sehr
theilhaft seyn. Doch wir müssen den Hülfsm
die Kirchengeschichte pragmatisch einzurichten,
näher treten. In der äussern Geschichte der
sten muß man einmal den bürgerlichen Zustand
Staaten erwägen, in welchen die christliche Re
enta

oder gebilligt, oder gemißbilligt, geduldet, oder
 lget worden ist. Zweytens muß man den got-
 enstlichen Zustand derselben, das ist, die Mei-
 n der Völker von Gott und seinem Dienst be-
 ten. Denn es fällt nicht schwer zu bestimmen,
 elchen Ursachen man den Christen bald günstig,
 wider gewesen, wenn man weiß, wie die Ein-
 ig des Staats, wie das Naturell der höchsten
 shaber desselben und wie die öffentliche Religion
 selben zur damaligen Zeit beschaffen gewesen.
 Geheimmnissen der innern Kirchengeschichte
 Zutritt zu erlangen ist nichts nützlicher, als die
 s der Geschichte der Gelehrsamkeit, beson-
 r Weltweisheit. Denn ich weiß nicht, durch
 r ein böses Schicksal es geschehen, daß der
 lichen Wissenschaft und Weltweisheit jederzeit
 bewalt über die göttliche Weisheit ist eingeräu-
 rden, als beyder verschiedene Natur und Be-
 heit zuläßet. Hieraus sind unendliche Strei-
 n und die traurigsten Kriege unter den Christen
 den, und die vortreflichsten Wahrheiten ent-
 verstellter, oder gänzlich unterdrückter worden.
 t nun eine genaue Beobachtung des Zustandes
 taats und des alten Aberglaubens nicht wenig
 lhaft. Denn es hat, soll ich sagen die Klug-
 der der Unverstand der Vorsteher viele Stücke
 der christlichen Lehre, als auch des Gottesdien-
 die Form der alten Religionen und des Aber-
 ns gezwungen, und man hat nicht wenig dem
 n der höchsten Befehlshaber und den menschli-
 besessen bey der Einrichtung des christlichen
 s eingeräumt.

§. 9.

Die Quellen der Kirchengeschichte sind die
 steller aller Zeiten, welche der Begebenheiten
 oh. Kirchengesch. 1 Th. B der

der Christen gedenken, vorzüglich aber die gleichzeitigen, weil die Zuverlässigkeit der ganzen Geschichte aus Zeugnissen und auf Ansehen beruhet. Doch darf man diejenigen nicht ungebraucht lassen, welche schon daraus Geschichte und Jahrbücher verfertiget haben. Denn fremde Hülfe ausschlagen, wenn man sie haben kann, und anderer Arbeiten verachten, welche uns dunkle Sachen ins Licht zu setzen sich bemühet haben, heißt thöricht handeln. Allein die Anzeige solcher Schriften überlassen wir denenjenigen, welche die Geschichte der Gelehrsamkeit und der Wissenschaften vortragen. 2) Es erhellet aber aus dem, was wir bereits gesagt, schon ziemlich deutlich, wie derjenige beschaffen seyn müsse, der die heilige Geschichte mit Nutzen vortragen will. Betrachten wir seinen Verstand, so muß er eine grosse Kenntniß des Lebens, der Meinungen und Verhältnisse der Menschen besitzen in allen Theilen der Gelehrsamkeit sich umgesehen haben, mit einem getreuen Gedächtniß begabet seyn, einen natürlichen, durchdringenden und an Schlüsse gewöhnten Witz und eine durch Uebung reif gewordene Beurtheilungskraft besitzen. Sehen wir auf seinen Willen, so muß er Lust und Geduld zur Arbeit haben. Denn wie mühsam ist es nicht, so viele Bände zu durchsuchen, die zuweilen wenig Reiz für den Leser haben.

- 2) Man findet ausführliche Anzeigen davon theils in Hrn. Doct. J. G. Walchs hist. eccl. N. T. S. 40. 101. in Biblioth. theol. Sel. T. III. theils in Hrn. Doct. C. W. Walchs Grundsätzen der R. H. N. T. S. 13. 34. theils in des sel. Doct. Baumgartens Bücherkenntniß wovon vor vielen Jahren schon ein Alphabeth gedruckt und deren völliger Abdruck und Vollendung, wozu man von neuen Hoffnung gemacht hat, sehr zu wünschen ist S. 103. 264. theils in des Zen. Prof. Schröckhs christl. Kirchengeschichte 1 Th. S. 130. 251.

n, und so viele Begebenheiten zu erwägen, welch bald durch die Länge der Zeit, bald mit Fleiß ver-
 eilt worden? Hiernächst muß er sich der Wahr-
 beständig befeßigen und sich aller Knechtschaft
 fassen, welcher ihn Zeiten, Menschen und Mei-
 en unterwerfen könnten. Die Zeiten, in wel-
 wir leben, haben oft so viel Gewalt über uns,
 wir jene alten Zeiten darnach abmessen, und da-
 alten, daß dasjenige, was heutiges Tages mög-
 oder unmöglich ist, auch vormals möglich, oder
 glich gewesen sey. Auch Menschen betrogen
 st durch ihr Ansehen. Die, so vor langer Zeit
 Ruhm grosser Heiligkeit und Tugend erlangt ha-
 können uns verleiten, daß wir ihre Zeugnisse für
 glich halten. Und die Liebe zu den Meinungen
 ehrsätzen, welchen wir ergeben sind, fesselt uns
 , daß wir auch ohne unser Wissen die Wahrheit
 Begebenheiten vernachlässigen, oder verkehren.
 müssen daher, so viel als möglich, uns von die-
 enfachen Knechtschaft losreißen. Der Kirchen-
 chreiber muß frey handeln. Die Zeiten, die
 en Menschen sich ändern, müssen ihm keine Ges-
 nlegen. Auch durch die heiligsten und vortref-
 n Menschen muß er sich nicht einnehmen lassen,
 ie, wie alle Menschen, irren können. Die Rich-
 t, oder Unrichtigkeit der Meinungen muß er
 nach der Zahl ihrer Anhänger, noch nach ih-
 Alterthum abmessen. Wem ist unbekannt, wie
 von dieser Richtschnur und von andern eben so
 vordigen Vorschriften in den vormaligen und jez-
 Zeiten abgewichen sind? Nicht zu gedenken,
 viele sich schon grosse Geschichtskundige zu seyn
 en, wenn sie ein glückliches Gedächtniß haben;
 nicht derer zu erwähnen, welche sich nicht durch
 liebe zur Wahrheit, sondern durch Eigennuz lei-
 assen: so giebt es nur ungemein wenige, welche

weder die Parthen, der sie zugethan sind, noch der ehrwürdige Name alter Schriftsteller, noch die Gewalt, welche die Zeit über sie ausübet, von der Wahrheit abführet. Es ist unglaublich, wie viele sich vorzüglich in unserm Zeitalter von den Zeiten und Meinungen regieren lassen. Gelehrte Männer erdichten sich Lehrsätze, nach welchen sie die Sitten und Anordnungen der ersten Christen willkürlich bestimmen. Daher findet man in ihren Schriften folgende schlechte Beweise: So muß man urtheilen, folglich haben auch die alten Christen so geurtheilet. So muß man nach der Vorschrift Christi leben, folglich haben auch die ersten Christen ohne Zweifel so gelebt. Das geschieht heutiges Tages, folglich ist es auch vormals geschehen. Welche Trugschlüsse!

§. 10.

Werden diese und andere Fehler, die wir übergehen, beim Vortrag der Kirchengeschichte vermieden so verschafft sie dem menschlichen Geschlecht, sonderlich aber denenjenigen, welchen Kirchenämter anvertraut worden, grossen Nutzen. Wenn wir so verschiedene und harte Begegnisse, welche die christliche Religion glücklich überwunden hat, sorgfältig erwägen, so muß unser Gemüth nothwendig gegen die Drohungen Spöttereyen und Nachstellungen gottloser Menschen befestiget und vortreflich verwahret werden. We kann sich wol überreden, daß ohne göttlichen Einfluß eine Religion, welche in einem Winkel der Welt entstanden, von ihrem Entstehen an unterdrückt und verfolgt und von unangesehenen und ungelehrten Menschen fortgepflanzt worden, durch so viele Jahrhunderte, unter so vielen und grossen Unglücksfällen und Vergehungen ihrer Befenner, nicht nur habe fortgedauert

gern, sondern sich auch den größten Theil des Erdes unterwerfen können? So viele leuchtende Beispiele von Tugenden, womit diese Geschichte anfüllet ist; so viele rühmliche Todesarten der Märtyrer, müssen zur Erweckung der Gottseligkeit und be zu Gott bey trägen Gemüthern ungemein viel tragen. Jene bewundernswürdige Veränderungen in allen Jahrhunderten, die oft einen geringen Anfang genommen, geben einen vortreflichen Beweis von der göttlichen Regierung, als auch von der Unbeständigkeit und Eitelkeit der menschlichen Dinge. Die göttliche Weisheit verbreitet allenthalben die kennbarsten Spuren. Vortreflich können dadurch die Bedenklichkeiten, die auch Gottselige beunruhigen, niedergeschlagen und diejenigen Gemüther ausgerichtet werden, welche, wo nicht den Untergang, doch eine grosse Niederlage der Kirche befürchten. Nichts kann so traurig und schrecklich gedacht werden, als was die Gemeinde des Heilandes nicht schon erfahren hätte. Es ist ferner das kein geringer Nutzen der Kirchengeschichte, wenn man aus derselben den Ursprung und die Ausbreitung so vieler thörichter Meinungen, abergläubischer Gesinnungen und Zismen, welche noch jetzt in vielen Ländern der christlichen Welt herrschen, kennen lernet. Diese Erkenntniß trägt ungemein viel bey, die Wahrheit einzusehen, zu lieben, muthig zu bewahren und standhaft zu bekennen. Durch die Erfahrung belehret werden wir, daß viele nur deswegen ihre Meinungen so eifrig vertheidigen, weil sie sich für die Erfinder derselben halten. Sehen sie aus dieser Geschichte, daß diese schon vor vielen Jahrhunderten schon vorgetragen, und auch verworfen sind: so lassen sie nicht selten die Erfahrung fahren und kehren zu ihrer Pflicht zurück. Von Vergnügen, so diese Geschichte darbietet, will ich

ich nichts gedenken. Ich will nur noch einiger besondern Vortheile, so sie den Menschen in gewissen Verhältnissen gewähret, Erwähnung thun. Besonders gottesdienstliche Lehrer, finden darin eine vortrefliche Anführung zu der ihnen unentbehrlichen Klugheit. Hier zeigen ihnen die Fehltritte so vieler sonst grossen Männer, welche die traurigsten Veränderungen nach sich gezogen haben, was man vermeiden müsse, um den Kirchenfrieden zu erhalten: da weissen ihnen so viel ausnehmende und lobenswürdige Thaten die Richtschnur an, nach welcher man handeln muß, wenn man Wahrheit und Frieden liebet. Nichts ist für sie ausser der heiligen Schrift und der gesunden Vernunft heilsamer und vortreflicher, als diese Geschichte, sowol die durch ihr Alter mach gewordenen, als auch die neuen Irthümer anzugehen und zu besiegen. Sie bringt die Papisten, welche so oft das Alterthum ihrer Irthümer wiederholen zum Stillschweigen. Sie stellet die Gottesläugner, die von den ersten Zeiten des Christthums, ich weiß nicht was für abgeschmackte Dinge vorgeben, in ihrer Blöße dar. Sie treibt die Schwärmer, welche sich einer Gleichheit mit den ersten Christen rühmen, in die Enge. Kurz, ihr rechter Gebrauch weiset allen Arten von Feinden der christlichen Lehre die gehörigen Schranken an. Ich übergehe viele andere Vortheile, die der Gebrauch selbst, und eine kluge Benutzung dieser Geschichte einen jedweden lehren wird. Auch will ich von dem Nutzen nichts gedenken, welchen diejenigen, so auf andere Wissenschaften legen, sonderlich Recht gelehrte, die das Kirchenrecht lehren und erklären daraus erhalten können. *)

§.

*) S. Herrn Doct. J. G. Walchs Hist. eccles. N. T. p. u. f.

§. II.

Die Art, die Kirchengeschichte vorzutragen, ist entweder eine äussere, oder eine innere. Weil sie vors erste eine lange und an einander hangende Erzählung ist, die durch viele Jahrhunderte gehet, so muß sie in gewisse Zeitläufte getheilet werden, um dem Verstande und Gedächtnisse der Lernenden und der Ordnung zugleich behülfflich zu seyn. Wir werden die gewöhnliche Eintheilung in Jahrhunderte, weil die meisten sie annehmen, den übrigen Eintheilungen vorziehen, ob sie gleich auch ihre Schwürigkeiten mit sich führet. Doch wird ein grosser Theil dieser Schwürigkeiten gehoben werden, wenn wir die ganze Zeit vom Ursprung der christlichen Religion bis auf unsere Tage in einige grössere Zeitabschnitte, welche durch einige besonders merkwürdige Veränderungen bezeichnet werden, eintheilen. Wir wollen also diese ganze Geschichte in vier Büchern vortragen. Das erste wird die Schicksale der Kirche Gottes von ihrem Anfange bis auf den Constantin den Grossen, das andere von Constantin dem Grossen bis auf Carl den Grossen, das dritte von Carl den Grossen bis auf Luthers Reformation, und das vierte von dieser Reformation bis auf unsere Zeiten beschreiben. Weil hiernächst die Kirchengeschichte, wie wir oben bemerket, eine Erzählung verschiedener, obgleich mit einander verwandter Sachen ist, so muß man auch eine innere Ordnung vestsetzen,

wodurch diese verschiedenen Sachen auf ge-
Art verbunden werden. Diese Ordnung ist
verschieden, wie die Einsichten und Endzwecke
Kirchengeschichtschreiber verschieden sind.
unstrig erhellet schon aus den oben berührten
chen, welche in der Kirchengeschichte vorzutre-
finden, die wir hier zu wiederholen für unnö-
thig achten.

Die
Kirchenge-
schichte
des
Neuen
Testaments
von
Johann
Gottfried
Herzog

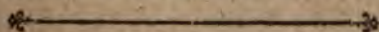
Das erste Buch
der
Kirchengeschichte
Neues Testaments,
welches
die Merkwürdigkeiten vom Ursprung der
christlichen Religion, bis auf Constantin
den Grossen, enthält.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF
ART AND HISTORY
OF THE
CITY OF
NEW YORK
AND
THE
METROPOLITAN MUSEUM OF ART
1000 5th Ave. New York 10028
1968

Das erste Jahrhundert.

Erster Theil.

Geschichte des äussern Zustandes der Kirche.

Inhalt.

Kap. I. Von dem bürgerlichen und gottesdienstlichen Zustande des Erdkraisess zur Zeit der Geburt Christi. Anzeige des Vorhabens §. 1. Beschaffenheit der damaligen römischen Oberherrschaft und deren Nachtheils sowol, als Vortheils §. 2. Von dem Frieden, der zur Zeit der Geburt Christi in der Welt herrschte §. 3. Zustand der übrigen Reiche §. 4. Alle diese Völker dienten Götzen von verschiedener Art, aus welcher Religionsverschiedenheit doch keine Feindschaft und Kriege unter ihnen entstanden §. 5. Die meisten Götter waren verstorbene Helden §. 6. Verehrung dieser Götter, welche an gewisse Oerter und Zeiten gebunden war §. 7. Der geheime Götterdienst §. 8. Diese ganze Religion beförderte die Tugend nicht §. 9. Das daraus entstehende gottlose Leben §. 10. Gründe, womit die Priester diese falsche Religion vertheidigten §. 11. Der Römer und Griechen Religion und die Verfälschung der Religionen der übrigen Völker durch die Römer §. 12. Andere Religionen, besonders der Indianer, Celten, Aegyptier und Perser §. 13. Kluge Menschen konnten diesen Uebeln nicht abhelfen. Man sollte wolten die öffentlichen Religionen nicht abgeschafft, sondern vernünft-

vernünftiger eingerichtet wissen; die Weltweisen verachteten sie und wollten ihre Lehrgebäude an derselben Stelle setzen §. 14. Es gab eine gedoppelte Philosophie zur Zeit der Geburt Christi §. 15. Einige Weltweisen, die Epicuräer und Akademiker hoben alle Gottesfurcht auf §. 16. Andere verdunkelten die Wahrheit durch abgeschmackte Meinungen, wohn die Aristoteliker, Stoiker und Platoniker gehören §. 17. Die eklektischen Weltweisen §. 18. Nutzen der bisherigen Abhandlung §. 19. Kap. II. Von dem bürgerlichen und gottesdienstlichen Zustande des jüdischen Landes zur Zeit der Geburt Jesu Christi. Zustand der Juden unter dem Herodes dem Grossen, und seinen Söhnen, wie auch unter den Römern und ihren eigenen Hohenpriestern und hohem Rath §. 20. Grosses Verderben der jüdischen Religion §. 21. Die verschiedenen Secten der Juden §. 22. Nähere Beschreibung der Pharisäer und Sadducäer, die ihrer verschiedenen Grundsätze ohngeachtet einander duldeten §. 23. Die Essäer, sowol die praktischen als theoretischen, oder Therapeuten §. 24. Die schädliche Sittenlehre dieser Secten und das daher entstehende böse Leben §. 25. Die Kabbale als die Mutter der jüdischen Irthümer §. 26. Das grosse, doch nicht gänzliche Verderben des äussern Gottesdienstes und dessen Ursachen §. 27. Die Samaritaner §. 28. Der Zustand der Juden ausser Palästina §. 29. Kap. III. Von dem Leben und den Thaten Jesu Christi. Die Herkunft, Kindheit und Jugend Christi §. 30. Der Amtsantritt Jesu und dessen Vorläufer Johannes §. 31. Das Leben Jesu Christi §. 32. Die Erwählung der Apostel und siebenzig Jünger §. 33. Das Gerücht von Christo ausser Judäa §. 34. Die Frucht des Amtes Jesu und sein Tod §. 35. Das Begräbniß, die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, wie auch der Charakter desselben §. 36. Kap. IV. Von den glücklichen Schicksalen der christlichen Kirche. Die Ausgießung des heiligen Geistes über die Apostel und deren Folgen §. 37. Erwählung eines neuen Apostels und die Verehrung Pauli. §. 38. Leben und Thaten der Apostel §. 39. Die Sorge der ersten Christen für die Armen und die Gemeinschaft der Güter §. 40. Die vielen von den Aposteln gestifteten Gemeinen §. 41. Die Verehrung Jesu Christi bey den Heiden §. 42. Die ersten Christen waren nicht lauter verachtete und arme Leute §. 43. Wahre und erdichtete Ursachen der geschwinden Ausbreitung der christlichen Religion §. 44. Kap. V. Von den widrigen Schicksalen der

Geschichte des äussern Zustandes der Kirche. 29

der christlichen Kirche. Der Christen Verfolgungen von den Juden in: und ausserhalb Palästina und deren Ursachen §. 45. Die Strafen der Verfolger §. 46. Zehn Verfolgungen der Heiden und deren Gesetze wider die Christen §. 47. Ursachen der Verfolgungen der Christen §. 48. Die den Christen widerfahrne Verleumdungen und auferlegte Strafen §. 49. Die Märtyrer und Bekenner unter den ersten Christen §. 50. Die Zahl der Märtyrer und die Geschichte derselben §. 51. Die Verfolgung des Nero und wie weit sie sich erstreckt §. 52. Die Verfolgung des Domitian §. 53.

§. 1.

Ehe ich den Ursprung und Fortgang des Christenthums erzähle, halte ich es für dienlich, ein Bild von denenjenigen Zeiten zu entwerfen, in welchen die christliche Religion ihren Anfang genommen. Denn von vielen Begegnissen und Einrichtungen der Christen können die Gründe bloß aus den Sitten und Meinungen der verschiedenen Völker damaliger Zeiten hergenommen werden. Und die Grösse der von Christo dem ganzen Menschengeschlecht erzeugten Wohlthat kann nicht eher recht erkannt und geschätzt werden, als bis man den beklagenswürdigen Zustand desselben vor der Zukunft des Heilandes zu sehen lernen. Wir wollen daher erst überhaupt den Zustand des Erdkraisers zur Zeit seiner Geburt, dann aber insonderheit die Verfassung des jüdischen Volks zu jener dieser Zeit schildern.

§. 2.

Der grösste Theil des Erdkraisers war damals, als Gott sich mit der menschlichen Natur vereinigte, dem römischen Volk unterworfen. Dieses ließ die entlegnen Provinzen entweder durch Statthalter und von Rom geschickte, aber nicht beständige Landpfleger regieren, oder es ließ ihnen freie Könige und Verfassungen auf solche Art, daß sie dennoch die Majestät und oberste Gewalt des Römischen Staats ehren mußten. Obgleich der Römische Senat und das Volk

ich nichts gedenken. Ich will nur noch einiger besondern Vortheile, so sie den Menschen in gewissen Verhältnissen gewähret, Erwähnung thun. Besonders gottesdienstliche Lehrer, finden darin eine vortrefliche Anführung zu der ihnen unentbehrlichen Klugheit. Hier zeigen ihnen die Fehltritte so vieler sonst grossen Männer, welche die traurigsten Veränderungen nach sich gezogen haben, was man vermeiden müsse, um den Kirchenfrieden zu erhalten: und weisen ihnen so viel ausnehmende und lobenswürdige Thaten die Richtschnur an, nach welcher man handeln muß, wenn man Wahrheit und Frieden lieben will. Nichts ist für sie ausser der heiligen Schrift und der gesunden Vernunft heilsamer und vortreflicher, als diese Geschichte, sowol die durch ihr Alter mächtig gewordenen, als auch die neuen Irrthümer anzugreifen und zu besiegen. Sie bringt die Papisten, welche so oft das Alterthum ihrer Irrthümer wiederholen zum Stillschweigen. Sie stellet die Gottesläugner, die von den ersten Zeiten des Christenthums, ich weiß nicht was für abgeschmackte Dinge vorgeben, in ihrer Blöße dar. Sie treibt die Schwärmer, welche sich einer Gleichheit mit den ersten Christen rühmen, in die Enge. Kurz, ihr rechter Gebrauch weist allen Arten von Feinden der christlichen Lehre die gehörigen Schranken an. Ich übergehe viele andere Vortheile, die der Gebrauch selbst, und eine kluge Benutzung dieser Geschichte einen jedweden lehren wird. Auch will ich von dem Nutzen nichts gedenken, welchen diejenigen, so sich auf andere Wissenschaften legen, besonders Rechtgelehrte, die das Kirchenrecht lehren und erklären daraus erhalten können. *)

§.

*) G. Herrn Doct. J. G. Walchs Hist. eccles. N. T. p. u. f.

§. II.

Die Art, die Kirchengeschichte vorzutragen, ist entweder eine äussere, oder eine innere. Weil sie vors erste eine lange und an einander hangende Erzählung ist, die durch viele Jahrhunderte gehet, so muß sie in gewisse Zeiträume getheilet werden, um dem Verstande und Gedächtnisse der Lernenden und der Ordnung zugleich behülfflich zu seyn. Wir werden die gewöhnliche Eintheilung in Jahrhunderte, weil die meisten sie annehmen, den übrigen Eintheilungen vorziehen, ob sie gleich auch ihre Schwürigkeiten mit sich führet. Doch wird ein grosser Theil dieser Schwürigkeiten gehoben werden, wenn wir die ganze Zeit vom Ursprung der christlichen Religion bis auf unsere Tage in einige grössere Zeitabschnitte, welche durch einige besonders merkwürdige Veränderungen bezeichnet werden, eintheilen. Wir wollen also diese ganze Geschichte in vier Büchern vortragen. Das erste wird die Schicksale der Kirche Gottes von ihrem Anfange bis auf den Constantin den Grossen, das andere von Constantin dem Grossen bis auf Carl den Grossen, das dritte von Carl den Grossen bis auf Luthers Reformation, und das vierte von dieser Reformation bis auf unsere Zeiten beschreiben. Weil hiernächst die Kirchengeschichte, wie wir oben bemerket, eine Erzählung verschiedener, obgleich mit einander verwandter Sachen ist, so muß man auch eine innere Ordnung vestsetzen,

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF
ART AND HISTORY
OF THE
CITY OF
NEW YORK
AND
THE
METROPOLITAN MUSEUM OF ART
1000 MUSEUM AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10028

Das erste Jahrhundert.

Erster Theil.

Beschichte des äußern Zustandes der Kirche.

Inhalt.

Kap. I. Von dem bürgerlichen und gottesdienstlichen Zustande des Erdkreises zur Zeit der Geburt Christi. Anzeige des Vorhabens §. 1. Beschaffenheit der damaligen römischen Oberherrschaft und deren Nachtheile sowol, als Vortheile §. 2. Von dem Frieden, der zur Zeit der Geburt Christi in der Welt herrschte §. 3. Zustand der übrigen Reiche §. 4. Alle diese Völker dienten Götzen von verschiedener Art, aus welcher Religionsverschiedenheit doch keine Feindschaft und Kriege unter ihnen entstanden §. 5. Die meisten Götter waren verstorbene Helden §. 6. Verehrung dieser Götter, welche an gewisse Oerter und Zeiten gebunden war §. 7. Der geheime Götterdienst §. 8. Diese ganze Religion beförderte die Tugend nicht §. 9. Das daraus entstehende gottlose Leben §. 10. Gründe, womit die Priester diese falsche Religion vertheidigten §. 11. Der Römer und Griechen Religion und die Verfälschung der Religionen der übrigen Völker durch die Römer §. 12. Andere Religionen, besonders der Indianer, Celten, Aegyptier und Perser §. 13. Kluge Menschen konnten diesen Uebeln nicht abhelfen. Manche wollten die öffentlichen Religionen nicht abgeschafft, sondern
vernäht

vernünftiger eingerichtet wissen; die Weltweisen verachteten sie und wollten ihre Lehrgebäude an derselben Stelle setzen §. 14. Es gab eine gedoppelte Philosophie zur Zeit der Geburt Christi §. 15. Einige Weltweisen, die Epicuräer und Akademiker hoben alle Gottesfurcht auf §. 16. Andere verdunkelten die Wahrheit durch abgeschmackte Meinungen, wohin die Aristoteliker, Stoiker und Platoniker gehören §. 17. Die eklektischen Weltweisen §. 18. Nutzen der bisherigen Abhandlung §. 19. Kap. II. Von dem bürgerlichen und gottesdienstlichen Zustande des jüdischen Landes zur Zeit der Geburt Jesu Christi. Zustand der Juden unter dem Herodes dem Grossen, und seinen Söhnen, wie auch unter den Römern und ihren eigenen Hohenpriestern und hohem Rath §. 20. Grosses Verderben der jüdischen Religion §. 21. Die verschiedenen Secten der Juden §. 22. Nähere Beschreibung der Pharisäer und Sadducäer, die ihrer verschiedenen Grundsätze ohngeachtet einander duldeten §. 23. Die Essäer, sowol die praktischen als theoretischen, oder Therapeuten §. 24. Die schädliche Sittenlehre dieser Secten und das daher entstehende böse Leben §. 25. Die Kabbale als die Mutter der jüdischen Irthümer §. 26. Das grosse, doch nicht gänzliche Verderben des äussern Gottesdienstes und dessen Ursachen §. 27. Die Samaritaner §. 28. Der Zustand der Juden ausser Palästina §. 29. Kap. III. Von dem Leben und den Thaten Jesu Christi. Die Herkunft, Kindheit und Jugend Christi §. 30. Der Amtsantritt Jesu und dessen Vorläufer Johannes §. 31. Das Leben Jesu Christi §. 32. Die Erwählung der Apostel und siebenzig Jünger §. 33. Das Gerücht von Christo ausser Judäa. §. 34. Die Frucht des Amtes Jesu und sein Tod §. 35. Das Begräbnis, die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, wie auch der Charakter desselben §. 36. Kap. IV. Von den glücklichen Schicksalen der christlichen Kirche. Die Ausgiessung des heiligen Geistes über die Apostel und deren Folgen §. 37. Erwählung eines neuen Apostels und die Belehrung Pauli. §. 38. Leben und Thaten der Apostel §. 39. Die Sorge der ersten Christen für die Armen und die Gemeinschaft der Güter §. 40. Die vielen von den Aposteln gestifteten Gemeinen §. 41. Die Verehrung Jesu Christi bey den Heiden §. 42. Die ersten Christen waren nicht lauter verachtete und arme Leute §. 43. Wahre und erdichtete Ursachen der geschwinden Ausbreitung der christlichen Religion §. 44. Kap. V. Von den widrigen Schicksalen der

der christlichen Kirche. Der Christen Verfolgungen von den Juden in: und ausserhalb Palästina und deren Ursachen §. 45. Die Strafen der Verfolger §. 46. Zehn Verfolgungen der Heiden und deren Gesetze wider die Christen §. 47. Ursachen der Verfolgungen der Christen §. 48. Die den Christen widerfahrne Verleumdungen und auferlegte Strafen §. 49. Die Märtyrer und Bekenner unter den ersten Christen §. 50. Die Zahl der Märtyrer und die Geschichte derselben §. 51. Die Verfolgung des Nero und wie weit sie sich erstreckt §. 52. Die Verfolgung des Domitian §. 53.

§. 1.

Ehe ich den Ursprung und Fortgang des Christenthums erzähle, halte ich es für dienlich, ein Bild von denjenigen Zeiten zu entwerfen, in welchen die christliche Religion ihren Anfang genommen. Denn von vielen Begegnissen und Einrichtungen der Christen können die Gründe bloß aus den Sitten und Meinungen der verschiedenen Völker damaliger Zeiten hergenommen werden. Und die Grösse der von Christo dem ganzen Menschengeschlecht erzeugten Wohlthat kann nicht eher recht erkannt und geschätzt werden, als bis man den beklagenswürdigen Zustand desselben vor der Zukunft des Heilandes hat einsehen lernen. Wir wollen daher erst überhaupt den Zustand des Erdkraisers zur Zeit seiner Geburt, dann aber auch insonderheit die Verfassung des jüdischen Volks zu eben dieser Zeit schildern.

§. 2.

Der grösste Theil des Erdkraisers war damals, als Gott sich mit der menschlichen Natur vereinigte, dem römischen Volk unterworfen. Dieses ließ die entlegnen Provinzen entweder durch Statthalter und von Rom geschickte, aber nicht beständige Landpfleger regieren, oder es ließ ihnen ihre Könige und Verfassungen auf solche Art, daß sie dennoch die Majestät und oberste Gewalt des Römischen Staats verehren mußten. Obgleich der Römische Senat und das Volk

Volk noch einen Schein von Freyheit behielt, so mußte doch in der That alles dem Cäsar August gehorchen, welcher Kaiser, Pontifex Maximus, Censor, Tribun des Volks und Proconsul in einer Person war, kurz alle sehnliche und glänzende Aemter des Staats zusammen waltete. Diese Römische Regierungsart nach republikanischer Verfassung und nach der Beschaffenheit der Gesetze betrachtet, war sanft, gemässigt und billig genug. All die Glückseligkeit der Völker, welche aus einer billigen Regierung hätte erwachsen können, wurde unter andern durch die Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Zöllner, an welche die Zölle des Staats verpachtet zu werden pflegten, durch die Ungerechtigkeit und den unersättlichen Geldgier der Landpfleger und Prätores, und durch die Begierde des Römischen Volks selbst, seine Besitzungen nicht nur zu schützen, sondern auch die Gränzen des Reichs zu erweitern gehindert. Diese unersättliche Herrschsucht verursachte viele Uebel, erregte fast beständige Kriege und erforderte furchtbare Kriegsheere in den Provinzen, die den Einwohnern sehr zur Last fielen. Und jene schändliche Laster der Zöllner und obrigkeitlichen Personen beraubte die Völker ihres Geldes und ihrer Güter. Man darf nur die Schilderungen eines Verres beim Cicero lesen, so hat man den Beweis genug davon. Waren schon nicht alle diesem Unrecht gleich, so waren ihm doch nur wenige ganz gleich. Nur einer sündigte immer vorsichtiger, als der andere. Nichts destoweniger führte die Herrschaft ein einiger Volks, oder vielmehr eines einigen Menschen über so viele Völker viele Bequemlichkeiten mit sich. 1. Es wurden dadurch viele Völkerschaften von ganz verschiedenen Sitten und Sprachen, die vorhin in geringer, oder gar keiner Verbindung gestanden hatten, genauer miteinander verbunden. 2. Es wurde durch die Römer der Gang zu den entferntesten Völkern mit unermesslichen Kosten befördert, indem sie bequeme und sichere Wege von Rom bis zu den äußersten Gränzen des Römischen Reichs besaßen.

beforgten und die Reisen zu Wasser und zu Lande erleichterten. 3. Die an rauhe, unmenschliche und bärische Sitten gewöhnte Völker wurden nach und nach durch die Gesetze und Umgang der Römer geschmeidiger. 4. Die schönen Wissenschaften nebst der Weltweisheit verbreiteten sich über viele Völker, selbst über solche, die vorher gar nicht gebildet waren und die ganze Würde des Menschen in die Stärke des Leibes gesetzt hatten. Aus allen diesen Umständen zogen die Apostel des Heilandes grosse Vortheile bey Verwaltung ihres Amtes und Unterweisung der Menschen in der wahren Religion. Muß man daher nicht sagen, daß der Sohn Gottes fast zu keiner bequemen Zeit unter den Menschen hätte erscheinen können?

§. 3.

Als August auf den höchsten Gipfel der Würde erhoben war, so hatten die bürgerlichen Kriege, wodurch der Römische Staat so gewaltig angegriffen war, aufgehört. Die Gallier und andere an Italien gränzende Völker waren überwunden und es wurden unter seiner Regierung nicht so viele und so grosse Kriege, als vorher, mit den auswärtigen Völkern geführt. Kann ich gleich denjenigen nicht beitreten, welche mit dem Orosius dafür halten, es sey zur Zeit der Geburt unsers Heilandes der Janustempel zu Rom verschlossen gewesen und nirgend in der Welt Krieg geführt worden: so ist doch das ausser Zweifel, daß diese Zeit, mit den vorigen Zeiten verglichen, Friedenvoll genannt werden könne. Dieser Friede war auch, wie ein heiliger Paulus nicht undeutlich anzeigt *), damals sehr nothwendig. Denn in wüthenden Kriegen hätten die Apostel des HErrn ihre Gesandtschaft an die Menschen nicht mit Nützen ausgerichtet, und nicht sicher zu allen Völkern reisen und ihnen die himlische Lehre verkündigen können.

§. 4.

*) 1 Tim. 2, 2. f.

S. 4.

Von dem Zustande der übrigen den Römern unterworfenen Völker läßt sich aus Ermangelung ächter Nachrichten nicht so viel Zuverlässiges sagen. Und dies ist auch zu unserm Vorhaben nicht sehr nöthig. So viel aber ist gewiß, daß die morgenländischen Völker einer strengen Herrschaft der Könige, oder Tyrannen unterworfen und dieselbe geduldig zu ertragen geneigter gewesen; die Mitternächtigen hingegen einer weit grössern Freiheit genossen haben, welche durch die Unfreundlichkeit des Himmels und die daher entstehende natürliche Wildheit, ja selbst durch die Disciplin und Religion vertheidiget wurde. Jene waren dem Körper und Gemüthe nach weichlich, beschäftigten sich mit den Künsten des Friedens und dienten den Lusten; diese waren härter und hielten es für rühmlich, die Wollüste und die Bequemlichkeiten des Lebens, ja das Leben selbst zu verachten. Die Religion der meisten mitternächtigen Völker war ohne Zweifel durch die Vorfteher und Priester so eingerichtet, daß die Gemüther gegen die Furcht verhärtet und wild und kriegerisch gemacht wurden.

S. 5.

Alle diese Völker waren dem schändlichsten und abgeschmacktesten Aberglauben ergeben, und ließen sich von den Aufsehern über die gottesdienstlichen Einrichtungen, die im größten Ansehen standen, blindlings führen. Es war zwar der Begriff vom höchsten Wesen, oder vom Urheber und Beherrscher aller Dinge nicht gänzlich bey ihnen erloschen; allein es gab entweder gar keine, oder doch sehr wenige, welche die Natur desselben durch Nachdenken zu erreichen sich gewagt und sich zu ihm mit ihrem Herzen und Gebet aufgewungen hätten. Uebereinstimmig aber waren die meisten, ja alle Völker, nur die Juden ausgenommen, daß jeder Provinz und jedem Volk eine gewisse Anzahl sehr mächtiger Wesen, die sie Götter nannten, vorstünde, die man, um glücklich und vergnügt leben

u können, verehren und durch mancherley Anordnungen und Gebräuche versöhnen müste. Und diese Gottheiten waren, wie sie vorgaben, nach dem Geschlecht, Macht, Natur und nach ihren Aemtern sehr von einander verschieden; jedoch überträfe einer dieser Götter die übrigen an Würde und Ansehen, regierte die ganze Göttergesellschaft und theilte die Geschäfte unter seine Reichsgehilfen aus: ein seine Majestät wäre doch nicht so groß, daß er alles nach Willkühr einrichten und in fremde Provinzen Eingriff thun könnte, vielmehr wäre er dem Gesetz des Schicksals, oder einer ewigen Nothwendigkeit unterworfen, der daher seine Wünsche erreichen wollte, der müste alle einzelne Glieder der Götterfamilie gottesdienstlich verehren und einem jeden Gott sorgfältig das Seinige geben. Ein Volk übertraf das andere an Gottlosigkeit und ungereimten Gottesdienst, aber keines war, welches man nicht einer vernachlässigten Vernunft und der höchsten Thorheit in Religionsangelegenheiten mit Recht hätte beschuldigen können. Jedes Volk hatte seine eigene Götter, die nicht nur nach dem Namen, sondern auch nach ihren Thaten, Tugenden und andern Dingen sehr verschieden waren. Wie sehr irren daher diejenigen, welche den Griechen und Römern eben die Götter zuschreiben, welche die Gallier, die Etrusker, die Syrer, die Araber, die Perser und andere Völker verehrten. Die Gottheiten der Griechen waren ganz von den Göttern der Aegyptier verschieden, welche die Thiere, die Pflanzen und ich weiß nicht, was sonst noch die Werke der Natur und Kunst den Göttern zugeselleten. Eben so hatte jedes Volk eine eigene Art, die Götter zu verehren und sich zu Freunden zu machen. Allein die Unwissenheit, der Hochmuth, die Aehnlichkeit der Bilder und Statuen und andere Dinge verursachten, daß die Griechen und Römer behaupteten, ihre Gottheiten würden von allen Völkern verehret, und daher die fremden Gottheiten mit den Namen ihrer Götter belegten. Wo sie nur einen arken Mann mit einer Keule und Löwenhaut sahen, da

Mosh. Kirchengesch. 1 Th. E glaub-

glaubten sie ihren *Herkules* zu sehen. Die höchste Ehre eines jeden Volks nannten sie *Jupiter*, weil Vater und König der Götter bey den Griechen so genannt wurde. Daher zählte man fast so viele *Jupiters*, *Herkules* und andere Götter, als Völker den Griechen bekannt waren. Es ist unbeschreiblich, was diese bis auf unzeiten fortgepflanzte Meinung für Dunkelheit und Verwirrung über die Geschichte der alten Religionen verbreitet, und was für leeren Wortstreit und wie viel Irrthum sie in den Büchern der gelehrtesten Männer verursacht habe. Diejenigen Gelehrten, welche die Götter der Griechen und Römer bey allen Völkern suchen, handeln meiner Einsicht nicht klüger, als die, welche alle Götter von einer einzigen herleiten wollen. Es verursacht aber diese Verschiedenheit der Götter und Religionen, Feindschaft, keinen Haß, keine Kriege unter den Völkern, nur etwa die Aegyptier ausgenommen, wiewol auch Kriege, so diese der Götter wegen führten, nicht eigentlich für Religionskriege gehalten werden können. Ein Religionskrieg ist ohnstreitig ein solcher, wodurch ein Volk weder seine Religion vertheidiget, oder ein anderes annehmen will, die väterliche Religion zu verlassen und die seinige annehmen. Die Aegyptier aber wollten durch ihre Kriege ihre Nachbarn zu Religionsveränderungen zwingen, nicht aber nur das Unrecht rächen, welches dieselben den Aegyptern angethan hatten, die sie als Götter verehrten. Wie andere Völker z. B. *Erocodile*, die sie für höchst schädlich hielten, getödtet hatten, so reizte das die Aegyptier, die Thiere göttlich verehrten, zum Kriege. So wie also Aegyptier nicht eigentlich ihrer Religion durch die Aegyptier aufzuhelfen bemühet waren, so sahe es auch jedes Volk mit gleichgültigen Augen an, was die übrigen von der Religion dachten, was für Götter und mit was für Gebeten sie dieselben verehrten. Man hat aber nicht Ursache diese Leutseligkeit, wie viele gethan, sehr zu bewundern. Denn wer den Erdkreis nicht anders als einen großen

Staat betrachtet, der in verschiedene Provinzen eingetheilt ist, deren jeder eine gewisse Götterordnung vorstehe; wer überdies nur Güter und Vortheile dieses Lebens von den Göttern erwartet, der kann die Gottheiten der übrigen Völker weder verachten, noch ihnen die seinigen aufdringen. Die Römer insonderheit verstatteten zwar nicht, die öffentlichen Religionen zu verändern, oder mehrere einzuführen; allein sie erlaubten doch ihren Bürgern die grösste Glaubensfreiheit und wehrten ihnen nicht, insgeheim fremde Religionen auszuüben, und fremde Gottheiten in ihren Tempeln, auf ihren Altären, in ihren Häusern und bey ihren Gastmahlen und Versammlungen zu verehren, wenn ihr Dienst dem Staat unschädlich und den Gesetzen nicht zuwider war. Denn sie machten einen Unterschied zwischen der Religion des Staats und der Religion der Bürger, oder zwischen der öffentlichen und Privatreligion. Jene durfte nicht verändert werden; diese hingegen war willkürlich.

§. 6.

Die meisten Götter aller Völker waren alte Helden, die durch grosse Thaten und durch Wohlthaten berühmt waren, Kaiser, Könige, Stifter gewisser Staaten und Städte, auch wol Frauenzimmer, welche sich durch besondere Thaten und Erfindungen verdient gemacht hatten. Diese hatte die dankbare Gesinnung der Nachkommen in den Himmel erhoben. Eine genauere Untersuchung der Göttergeschichte wird uns davon überzeugen. Man darf sich aber auch daher nicht wundern, daß eben die Fehler, diese Neigungen und Lüste, die bey den Sterblichen anzutreffen sind, auch den unsterblichen Göttern beygelegt worden. An Macht und Unsterblichkeit sollten die Götter den Menschen nur überlegen, in den übrigen Stücken mit ihnen gleich seyn. Ausser den angeführten grossen Männern nahmen auch einige Völker gewisse vor andern theils nützliche und nuzbare Theile der Natur unter die Götter auf.

Da nun Sonne, Mond und Gestirne darunter die trächelichsten sind, durch ihren Glanz das menschliche Ge am lebhaftesten rühren und vorzüglich auf die Menschen wirken: so betete der größte Theil des menschlichen Schleichs, ehe die Sonne der Gerechtigkeit in der Welt aufgieng, dieselben an. Einige Völker scheueten sich auch nicht, den Bergen, Flüssen, Bäumen, der Erde, dem Meer, den Winden, ja sogar den Krankheiten, Last Tugenden und ich weiß nicht, was sonst noch für Dingen oder vielmehr den Gottheiten, Geistern und verständigen Wesen, unter deren Vorsorge und Schutz alle diese Dinge ihrer Meinung nach stunden, göttliche Ehre zu erweisen. Die Aegyptier pflegten sogar einige Thiere und darunter selbst giftige und schädliche zu vergöttern. Es ist wahrscheinlich, daß die Urheber dieses Götterdienstes nur Geister, die allen diesen Dingen, wie sie träumten, stunden, zu verehren befohlen haben; daß aber nach der unwissende Pöbel die Sachen selbst mit ihren angeordneten Vorstehern vermengte habe. ^{c)}

§. 7.

Die Verehrung dieser Gottheiten geschah durch mancherley Gebräuche, Opfer, Schlachtopfer und dergleichen. Die Gebräuche und Cerimonien waren größtentheils lächerlich und abgeschmackt, hin und wieder schändlich, unflätig und grausam. Ihre Festtage waren mit Ausübung der schwärzesten Wollüste und Schandthaten besetzt, welche man sogar in den Tempeln der Götter begehen durfte. Die Opfer waren nach der Natur der Amtern der Götter verschieden. Die meisten waren von Thieren; allein einige Völker giengen so weit in

c) Man vergleiche hiebei A. Baniers Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte vom Herrn J. A. S. gelm ins Teutsche übersezt, B. 1. S. 939: 989. In dem Werk giebt auch den folgenden Erzählungen ein großes

Geschichte des äussern Zustandes der Kirche. 37

Grausamkeit, daß sie auch Menschen opferten. Das Ge-
 setz war ohne allen Verstand, Ernsthaftigkeit, Ehrerbie-
 zung und wahre Gottesfurcht, man mag auf die Abfas-
 ung, oder den Inhalt desselben sehen. Man bat nur um
 Güter und Bequemlichkeiten dieses Lebens. Manche wa-
 ren unverschämt genug, die ärgsten Schandthaten, die sie
 im Sinne hatten, dem Segen der Götter zu empfehlen.
 Dem ganzen Götterdienst waren Pontificen, Priester, *oder*
 Flaminen und Götterdiener, die in verschiedene Classen ein- *gust*
 getheilt wurden, vorgelegt, um über die den Göttern schuldige *besond*
 Pflichtleistung zu wachen. Diese aber hielt man nicht blos für *Präf*
 Diener der Religion, sondern für vertraute Götterfreunde.
 Sie genossen vorzügliche Rechte und stunden in grossen
 Ehren und Ansehen, mißbrauchten aber diese Vortheile,
 das Volk zu betrügen, in Furcht zu erhalten und den Abers-
 glauben zu befestigen. Sie richteten die ganze Religion
 so ein, daß sie ihnen Gewinn und Bequemlichkeiten ver-
 schaffen mußte. Und diese Religion war an gewisse Orte,
 Zeiten und bestimmte Tage gebunden, weil man sich
 einbildete, die Götter könnten selten ausser den Tempeln
 ihre Kraft beweisen, auch wegen überhäufter Geschäfte sich
 nicht zu allen Zeiten der Menschen annehmen. Es waren
 ihnen bey den meisten Völkern prächtige Häuser, welche
 Templa, Jana und Delubra ^{d)} hießen, gewidmet.
 Man bildete sich ein, daß sie in denselben als in ihren Pal-
 ästen residirten. Andere Völker dienten den Göttern un-
 ter frehem Himmel, oder in Hainen. In die Tempel wa-
 ren die Bildzeichen der Götter und die Altäre gesetzt, bey
 welchen man den Götterdienst verrichtete. Man war un-
 vernünftig genug, sich die Götter als Menschen, oder gar
 als

E 3

d) Ich habe die lateinischen Benennungen beybehalten, weil sie
 mit einem Wort nicht verständlich genug teutsch ausgedruckt
 werden können, und man überdies über die Bedeutungen der
 lateinischen Worte und die Beschaffenheit solcher Tempel nicht
 ganz einig ist. S. Banier 1 B. S. 412. f.

als unvernünftige Thiere vorzustellen und daher ihre Gestalt in Erz, Holz und Marmor auszudrucken. Man überredete sich, daß die Statuen und Bildzeichen der Götter von den Göttern selbst belebet und veredelt würden, und, daß man die Art und Weise davon erklären könnte. Denn obgleich die Götzendiener von der Vernunft verlassen waren, so wollten sie doch nicht das Ansehen haben, als wenn sie leblose Bildsäulen, Erz, Steine und Holz verehrten, sondern sie gaben vor, daß der Gott, welcher die Statue vorstellte, in derselben gegenwärtig sey, wieweil sie nur recht eingeweihet wären. Die ägyptischen Priester rühmten sich einer vom Hermes erlernten Kunst, in welcher sie durch gewisse Verse, Worte und Gebete die Götter nöthigen könnten, in ihren Bildern gegenwärtig zu seyn. Die übrigen makten sich eben dieses Vergnügens an, und rühmten sich, solches durch das Recht der Einweihung bewerkstelligen zu können. Wo ich nicht irre, so hätte ein solcher Priester mit wenig Worten in seinem Betrug überführt werden können. Gesezt, konnte man ihm sagen, daß Gott in dem Bilde gegenwärtig die Statue bewege und an einen andern Ort bringe; wirst du, der du so grosse Macht besizest, die Götter dein Wort vom Himmel herab zu ziehen, es um so leichter von ihnen erhalten, daß sie durch ein gewisses Zeichen ihre Gegenwart ausser Streit sezen. Mich dünkt, der Verschlagenste hätte hierauf nicht antworten können. Man verfuhr auch daher in dem dritten und vierten Jahrhundert bey Erklärung der alten Religionen viel besamer.

§. 8.

Ausser dem öffentlichen Götterdienst, bey welchem jedermann gegenwärtig seyn durfte, gab es noch verborgene und geheim gehaltene Gottesdienste bey den Aegyptiern, Persern, Griechen, Indianern und andern Völkern, welche Geheimnisse hießen. Die Römer wußten davon nichts bis zur Zeit des Kaisers Hadrian, welcher mit gro-
Neu

Neubegierde alle Religionen und gottesdienstliche Gebräuche durchforschte, und aus Aberglauben diese Art des Göterdienstes auch bey ihnen einführte. Niemand ward hinzugelassen, diese geheimen Gebräuche zu sehen, als wer vorher seine Treue und Geduld den Priestern satfam bewähret und mit den beschwerlichsten Cerimonien sich hatte einweihen lassen. War man feierlich aufgenommen, so durfte man bey größter Lebensgefahr nichts von allen, was man gesehen hatte, aussagen, oder aufschreiben. Dürfen wir uns also wol wundern, daß wir von der innern Beschaffenheit dieses geheimen Göterdienstes so wenig wissen und daß davon so sehr verschiedene Auslegungen bey alten und neuen Schriftstellern gefunden werden? Warbuton meint, daß man bey solchen Zusammenkünften die Unsterblichkeit der Seele gelehrt habe. Allein auch dies zugegeben, daß man in einigen derselben solche Lehren vortragen, die Vorschriften der gefunden Vernunft von der Religion eingeschärft, die Wichtigkeit der öffentlichen Religion bekannt gemacht, den menschlichen Ursprung der Göter entdeckt und den Gliedern dieser gottesdienstlichen Gesellschaft ein glückseliges Leben auf Erden, und noch ein glückseligeres nach dem Tode versprochen habe: so wird doch niemand sich überreden, daß man in allen diese lobenswürdige Absicht gehabt habe. In andern ist ohnstreitig vieles vorgefallen, welches gegen die Anständigkeit, Schamhaftigkeit und Tugend streitet. Man darf sich nur an die Geheimnisse des Bacchus erinnern. Aus allen aber können Vernünftige leicht einsehen, daß die Götter, welche dabey verehret wurden, Menschen gewesen, die mehr durch Laster, als Tugenden berühmt waren. Indes stunden diese Geheimnisse bey allen Völkern in grossem Ansehen. Dies bewog die Christen zur Nachahmung derselben in vielen Stücken. Sie suchten durch weit vortreflichere Geheimnisse ihrem Gottesdienst eine grössere Hochachtung unter den Götzendienern zu verschaffen und theilten daher denselben in den öffentlichen, zu welchem jederman hinzugelassen wurde,

und den geheimen, woben nur die Gläubigen gegenwärtig seyn durften, ein.

S. 9.

Diese ganze Religion, welche wir bisher beschrieben haben, war nicht vermögend, die Herzen zu bessern und wahre Tugend hervorzubringen und zu unterhalten. Denn einmal gaben die Götter und Göttinnen, welche das Volk öffentlich anbetete, mehr Beispiele ausnehmender Laster und Schandthaten, als glänzender Tugenden und lobenswürdiger Handlungen. Sie reizten die Menschen, sich gleichfalls in allen Lastern herumzuwälzen. Die ganze Göttergeschichte könnte man mit Recht eine Lehrerin der Schandthaten und der Unkeuschheit nennen. Aufrichtige Götzendiener gestehen selber, daß die Schamhaftigkeit durch nichts mehr in Gefahr gerathe, als durch die Beispiele der Götter. Bey den Griechen und Lateinern findet man Beispiele von solchen Menschen, welche ihre Laster durch den Vorgang der Götter entschuldigten. Siernächst ermahnten die Vorsteher der Religion weder durch Vorschriften, noch durch ihren Wandel das Volk zu einem wohlstandigen Leben. Da sie selbst sehr verkehrt lebten, so bezeugten sie nicht undeutlich, daß der ganze Götterdienst blos in Cerimonien und hergebrachten Gebräuchen bestehe. Diejenigen, welche sie beobachteten, hätten von den Göttern eine reichliche Nahrung ihrer ausschweifenden Lüste zu erwarten. Was sie endlich von der Unsterblichkeit der Seele und von den zukünftigen Belohnungen gutgesinnter Menschen sowol, als von den Strafen lasterhafter Personen lehrten, war theils ungewiß und schlüpfrig, theils geschickter, die Laster zu erhalten, als die Tugenden zu befördern. Die Vorstellungen von den Elysäischen Feldern bey den Griechen und Römern waren elende Märken, so die Wollust unterhielten. Die mitternächtigen Völker versprachen fast niemanden die Unsterblichkeit, als wilden und durch die Erlegung vieler Feinde veredelten Seelen, das heißt, solchen, die eine Pest des menschlichen Geschlechts

schlechts waren und nach dem Blut ihrer Brüder dürsteten: Und selbst die ewige Glückseligkeit, welche sie diesen tapfern Männern versprochen, was war sie anders als ein mit unedlen und sündlichen Vergnügungen erfülltes Leben? Hieß das nicht das Volk verderben, anstatt es zur Tugend zu ermuntern? Wie konnten diejenigen der Gottesfurcht und Wohlansständigkeit ergeben seyn, welchen täglich nur dies eingeschärft wurde: Sey tapfer und unerschrocken; erlege die Feinde muthig, dann wirst du ewig mit dem Orhinus trinken? Was war das anders, als dies: Lege alle Menschlichkeit, Mitleiden und Bruderliebe ab, damit du nach dem Tode in die Gesellschaft der schwelgerischen Gottheiten aufgenommen werdest? Diejenigen, so zur Zeit der Geburt Christi weiser, als der Pöbel seyn wollten, hielten das alles für Erdichtungen. Und so frey urtheilten sie, indem die öffentliche Religion von der ewigen Dauer der Seele nichts bestimmte. Schon lange hatten sich die Weltweisen über diesen Gegenstand menschlicher Untersuchungen gestritten. Die Stoiker, Peripatetiker und Epikuräer sagten laut, daß nach dem Tode weder etwas zu hoffen, noch zu befürchten wäre. Die meisten hingegen hielten die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele für nützlich, die Menschen zur Beobachtung ihrer Pflicht zu reizen und von groben Lastern abzuhalten. Sie sorgten auch dafür, daß das Volk darin unterrichtet und dieselbe auf die Nachkommen fortgepflanzt werden möchte. Allein diese Klugheit der Alten war beynahe verschwunden, als unser Heiland geboren wurde. Denn die vornehmsten unter den Griechen und Römern waren nicht nur offenbar Epikuräer und schränkten die ganze Glückseligkeit der Menschen nur auf dieses gegenwärtige Leben ein, sondern sie scheueten sich auch nicht, dem gemeinen Volke die Unsterblichkeit der Seele auszureden. Und endlich wollten auch kaum die geringsten Leute dieselbe noch glauben. Sollten nicht jene finstre Zeiten des Heidenthums in mancher Absicht ein Bild der unsrigen seyn, die man doch für

so erleuchtet hält? Nähern sich unsre Tage nicht gewiss einem christlichen Heidenthume? Wenn sie auf ner Seite auch mit Recht erleuchtet genannt werden, sind sie doch auf der andern desto dunkler. Gibt nicht Menschen, welche vor dem hellen Licht des Evangelii die Augen verschließen; die Unsterblichkeit der Seele diesen vorzüglichen Trost in Widerwärtigkeiten, diese schärfste unter allen Hoffnungen läugnen und die Belohnung sowohl, als Bestrafungen der zukünftigen Welt in Zweifel ziehen? Gibt es nicht Menschen, die darin Weisheit und Stärke des Geistes setzen, wenn sie die Offenbarungen und ihre über alle Lobsprüche erhabenen Lehren verwerfen, wenn sie ihre Glückseligkeit nur in dieser Welt suchen und sich und andern die Furcht für einer bösen und die Hoffnung einer erwünschten Zukunft ausreden? Heißt das nicht gegen das Licht des Evangelii, das uns nicht mehr auf neuen Elisäischen Feldern herumirren läßt, undankbar sein und zu den Finsternissen des Heidenthums muthwillig zurückkehren? Warum wendet doch der zur Unsterblichkeit bestimmte Sterbliche solche unselige Bemühungen an? Ein kurzen Freude recht sicher genießen und die Lüste des Fleisches ganz ungestört befriedigen zu können. Helmt man aber dadurch die Unsterblichkeit der Seele auf? Ne diese beruhet auf unumstößlichen Gründen. Man berebet sich nur ihrer Freuden, und macht sich fertig, ihre Werkeiten zu empfinden. Soll das Vernunft, oder Unvernunft, Witz, oder Naserey seyn?

S. 10.

Jene verdorbene Religion verursachte es, daß Menschen ein höchst lasterhaftes Leben führten, Scharfthaten, deren Namen schon die Ohren ehebarer Leute leidigen, blieben ganz ungestraft. Wer Beweise sucht darf nur von den Griechen den Lucian lesen, welcher von den schändlichsten Liebesverständnissen und andern Sünden ganz frey als von erlaubten und alltäglichen Dingen redet.

nd von den Lateinern den Juvenal und Persius. Wen
a dünket, daß diese zu weit gegangen sind, der denke nur
n jene Fechterspiele der Griechen und Römer, welche doch
ie übrigen Völker an Menschlichkeit weit übertrafen. Wie
el Unmenschlichkeit und Grausamkeit herrschte bey die-
n Spielen! und mit wie viel Vergnügen wurden sie
ht dennoch von den meisten angesehen? Man erwäge
e schändlichen Liebesbegebenheiten junger Leute, die durch
in Gesetz verboten waren, und die Ehescheidungen, die
wol den Männern, als den Frauen erlaubt wurden.
an betrachte die abscheuliche Gewohnheit, die Kinder
zusezzen soder gar ihre Geburt zu hintertreiben; das
echt über Leben und Tod, so man über Leibeigene aus-
te; die Hurenhäuser, die selbst den Göttern gewidmet
ren und viele andere Dinge, die eben so schändlich sind.
id alles dieses hinderten die Obrigkeiten nicht. Wer
n sich enthalten, auch hier einen traurigen Blick auf
sere Zeiten und auf das Verhalten mancher, die nicht
iden, sondern Christen seyn wollen, zu werfen? Führe
n nun Völker, die durch Gesetze, Wissenschaften und
nfste ausgebildet waren, einen solchen Wandel: was
man von ganz unbearbeiteten und wilden Völkern sa-
n, die blos dem Triebe der Natur gehorchten? Die
sten, Gallier, Britannier und die übrigen Völker,
sche die Römischen Gesetze nicht angenommen hatten,
ren vor der Geburt unsers Heilandes nicht viel besser,
s die heutigen Afrikaner und Amerikaner, die wir Wilde
ennen. Wir wissen wohl, daß gelehrte Männer sich viel
ühe gegeben, die Ehre dieser Völker zu retten, indem
ige nicht gern so wilden Vorfahren ihren Ursprung zu-
reiben wollten, andere aber befürchten, man möchte dem
menschlichen Geschlecht unrecht thun. Allein sie waschen
lohren. Und sie werden es bey solchen, die des Alter-
tums kundig sind, mit ihrer Bemühung dahin nicht brin-
en, daß dieselben wizzigen Sachwaltern mehr Glauben
hymies

beymessen sollten, als zuverlässigen Zeugnissen und untrüglichen Beweisen.

§. 11.

Diejenigen, so nicht zu allem Gebrauch der Vernunft unfähig waren, konnten die Nichtigkeit und Thorheit dieser Religionen wohl einsehen: allein die verschlagene Priester pflegten ihnen zweyerley entgegen zu setzen, um die Wahrheit und Göttlichkeit derselben zu erweisen. Einmal die Wunderwerke und Zeichen, welche in den Tempeln und bey den Statuen der Götter und Helden geschähen seyn sollten und noch täglich geschähen: Siernächst aber auch die Vorhersagung und die Orakel, wodurch die Götter zukünftige Dinge mit Zeichen, Worten, oder Versen nach ihrem Vorgeben vorher anzeigten. Durch beydes spotteten die verschlagenen Priester des Volks. Kluge Leute sahen den Betrug wol ein; allein sie mußten, wenn sie sich nicht in Gefahr stürzen wollten, nur ganz leise darüber lachen. Denn alle diese Erdichtungen waren noch blendend genug, den unwissenden und abergläubischen Pöbel zu hintergehen, welcher diejenigen wegen des Lasters der beleidigten Majestät der Götter bestrafte, welche die öffentlichen Religionen beschimpften und die Betrügereyen der Priester entdeckten.

§. 12.

Zur Zeit der Geburt Christi hatte sich die Religion der Römer, so wie ihre Waffen und Gesezze sehr weit auf dem Erdboden ausgebreitet. Man kennet sie größtentheils, wenn man von dem Aberglauben der Griechen unterrichtet ist. Allein in einigen Stücken waren doch die Religionen beyder Völker unterschieden. Ohne zu erwähnen, daß manche Anordnungen vom Numa und andern aus Staatsursachen waren erfunden worden, wovon die Griechen nichts wußten; so hatten die Römer nicht nur manche Erdichtungen der alten Petrusker zu den Fabeln der Griechen hinzugefügt, sondern auch einigen Göttern der Aegyptier

yptier ebenfalls aus Staatsursachen eine Stelle unter den
 übrigen eingeräumt. In denen den Römern unterworfenen
 Provinzen entstand nach und nach eine neue Religions-
 art, die aus der alten Religion derer Völker, die der ih-
 rigen nicht gänzlich entsagen wollten, zusammengesetzt war.
 Als diese Völker von den Römern überwunden waren,
 hatten sie ihre eigenen Götter und Religionsübung, nach-
 her aber mußten sie vieles von der Religion ihrer Ueberwin-
 ner annehmen. Die Klugheit der Römer erforderte die-
 ses. Es war ihnen daran gelegen, die unmenschlichen
 gottesdienstlichen Gebräuche vieler Völker, welche die
 Barbarei und Grausamkeit in ihren Gemüthern unterhielt,
 abzuschaffen, und solche überwundene Völker durch
 das Band der Religion mit sich zu verknüpfen. Ein Ge-
 schäft, das im Anfange nicht leicht war! Denn ein Volk
 stößt sich eher alles andere, als seinen Aberglauben rauben.
 Allein ihre Bemühung wurde erleichtert, theils durch die
 Leichtsinngigkeit der Völker selbst, theils durch die Begier-
 der Vornehmsten, den Römern als ihren Ueberwin-
 nern zu gefallen, theils durch das Beispiel der Römischen
 Bürger und Soldaten, die unter diesen Völkern lebten,
 theils durch andere Dinge, die leicht zu errathen sind, wenn
 man den Menschen kenne. Vorzüglich gelang es den
 Römern auch dadurch, daß sie den Göttern der überwun-
 denen Völker den Namen ihrer Götter beilegte. Sie
 mußten, daß sie desto weniger von ihnen zu befürchten hat-
 ten, wenn die Unähnlichkeit der Götter und Religion auf-
 gehoben war. Sie gaben daher den fremden Göttern
 lateinische Benennungen und gaben vor, sie hätten einen
 Götter mit andern Völkern gemein; es würde eben
 so Jupiter, Mars, Merkur zc. den sie verehrten, auch
 von den Galliern, Africanern, Syrern, Celten zc. ver-
 ehrt, und der geringe Unterschied der Cerimonien und
 Gebräuche machte die Religionen selbst nicht verschieden.
 Der gemeine Mann trug kein Bedenken, den Ueberwin-
 nern Glauben beizumessen. Den Priestern, die etwa den
 Betrug

Betrug merkten, legten Furcht, Geschenke und Ehrenzeigungen ein Stillschweigen auf. Es nannten daher Völker allmählich, besonders nach Einführung der lateinischen Sprache, ihre Gottheiten mit den Namen Römischen Götter und ließen sich gefallen, daß ein alte Cerimonien abgeschafft und neue dagegen eingeführt wurden, die den natürlichen Neigungen der Völker nicht sehr zuwider waren. Wer davon Beweise verlangt, darf nur die alten Steine und andere Denkmäler betrachten, die jetzt der Fleiß gelehrter Männer aus der Finsterniß hervorgezogen hat. Lasset uns diese nicht genug kannte Sache mit einem Beyspiel erläutern. Die Gallier verehrten, ehe sie den Römern unterwürfig wurden, eine gewisse Göttin, die den Wäldern, Wassern, Thieren Jagden vorgesetzt war, welche sie *Arduenna*, oder *Arduina* nannten. Als die Römer sahen, daß diese eben die Geschäfte verwaltete, welche man der *Diana* den Griechen und Lateinern zueignete, so behaupteten getrost, daß dieselbe von der *Diana* nicht verschieden. Sie nannten sie nicht nur öffentlich *Diana*, sondern wiesen ihr auch eine gleiche Ehre. Die Gallier glaubten es geschähe solches nicht ohne Grund und nannten sie daher sowol in ihrer, als der Römer Sprache *Diana* oder *Arduina*. Hieraus entstand bey den meisten dieser unwundenen Völker eine Religionsform, die der Römischen weder völlig ähnlich, noch ganz unähnlich war. In meinem Urtheil würden gelehrte Männer, die den ältesten Denkmäler erforschen, weit weniger Schwürigkeiten finden, wenn sie hieran allezeit gedächten.

§. 13.

Die übrigen Religionen, welche vor andern einen Ansehen erlangt haben, können bequem in zwey Classen eingetheilt werden, da es wol unlängbar ist, daß sie von den Priestern der Staatsbeschaffenheit angemessen worden. Einige sind bürgerliche, andere soldatische Religionen.

Religionen. Zur ersten Classe müssen die Religionen der meisten morgenländischen Völker, der Perser, insonderheit der Aegyptier und Indianer gerechnet werden. Eine genauere Betrachtung derselben belehret uns, daß sie blos dazu eingerichtet worden, die Wohlfart des Staats zu befestigen, das Ansehen und die Majestät der Könige zu schützen, die öffentliche Ruhe zu erhalten und den Wachsthum bürgerlicher Tugenden zu befördern. Zur andern Classe sind die Religionen der mitternächtigen Völker zu rechnen. Denn was man von den Göttern und ihrer Verehrung unter den Teutschen, Britanniern, Celten, Gothen und andern aufgezeichnet findet, das hat offenbar dahin abgezielet, die Tapferkeit, Wildheit, Grausamkeit und Verachtung des Lebens zu erzeugen und zu unterhalten. Daher waren diese Völker sehr streitbar und kriegerisch. Wo eine sanfte und gemässigte Regierung war, da waren die Götter gerecht, versöhnlich, gnädig; hingegen unter Tyrannen und strengen Beherrschern, wurden dem Volke strenge, heftige und zornige Götter vorgesetzt, welche leicht erzürnt und schwerlich zur Barmherzigkeit bewogen werden konnten. Wir wollen nur die Religionen einiger dieser Völker etwas genauer erwägen, so wird man von der Wahrheit dessen, was gesagt worden, überzeugt werden. Die Indianer und Celten verehrten alte Helden und Heerführer, die berühmter durch Laster, als durch Tugenden waren, mit Gebet und Opfern. Beyde glaubten die Unsterblichkeit der Seelen. Jene behaupteten, daß sie alle in neue Körper führen; diese hingegen hielten dafür, daß die Tapfern und Unererschrockenen zugleich mit ihren durchs Feuer geläuterten Körpern zur Versammlung der Götter gelangten. Die Priester hatten bey beyden ein unglaubliches Ansehen, und stunden nicht nur den Religionsangelegenheiten vor, sondern gaben auch Gesetze und regierten den Staat. Die Götter und Religionsübungen der Aegyptier waren theils öffentliche bey dem ganzen Volk,

theils

theils absonderliche in gewissen Provinzen. Die Priesterreligion war vielfach und verschieden. Denn man hatte durch keine Gesetze vorgebeugt, daß nicht eine Stadt oder Provinz die ihr beliebigen Götter annahm und sie mit ihr gefälligen Gebräuchen verehrte. Die vornehmsten der öffentlichen Götter waren Menschen gewesen, die entweder durch ihre vortrefliche Thaten, oder Laster sich zur Unsterblichkeit aufgeschwungen hatten, wie z. E. Osiris, Serapis, Typhon, Isis, wie aus ihrer Geschichte erhellet, welche Diodor aus Sicilien erzählt hat. Jedoch halte ich nicht alles für wahr, was die Alten von den Göttern und der Religion der Aegyptier berichtet haben. Denn vieles ist von andern Völkern theils übel verstanden, theils durch Erzählungen, wie gewöhnlich, verfälschet worden. Zu den erwähnten Göttern zählten sie auch die Gestirne, die Sonne, den Mond, den Hundstern, Thiere von allen Arten, einige Pflanzen, und wer weiß, was sonst noch. Nichts war in dieser Religion, das einem edlen Gemüth anständig und der Vernunft gemäß gewesen wäre; hingegen fand man darin viel schändliches, unflätiges, lächerliches und ungereimtes. Daher verlachten und verabscheueten selbst diejenigen die Religion der Aegyptier, welche sonst nicht viel Anspruch auf wahre Weisheit machen konnten. Die Priester hatten eine eigene, von der gemeinen verschiedene Religion, welche sie sorgfältig vor dem Pöbel verbargen. Darf man den Zeugnissen der Alten glauben, so war sie nicht sehr von der Lehre derer unterschieden, welche die Natur für Gott halten. In Asien war die Religion der Perser vor andern berühmt. Sie glaubten, mit ihren Vorfahren, worunter sie den Zoroaster den übrigen vorzogen und ihn als den Urheber aller ihrer Weisheit verehrten, jedoch ihm nicht mehr in allen Stücken zu dieser Zeit folgten, daß zwey Urheber aller Dinge wären, einer des Lichts und der Seelen, die der Natur des Lichts nahe kämen, der andere der Finsterniß und Materie und

der aus der Materie zusammengesetzten Körper, und daß diese zwey Gottheiten einen beständigen Krieg mit einander führten. Allein diese Lehre erklärten die Gelehrten unter ihnen auf verschiedene Art, daher denn viele Secten unter ihnen entstanden. Am wahrscheinlichsten ist, daß die Weisesten nur Eine höchste Gottheit, die sie mit dem Namen eines alten Königs **Mithra** nannten, annahmen, dieser aber noch zwey Untergottheiten, die eine **Oromasdes** als den Urheber alles Guten und die andere **Arimanius** als die Quelle alles Bösen zuordneten. Es waren dies Namen alter Helden, deren Geschichte bey den meisten Völkern mit der Religion verknüpft worden. Der gemeine Haufe scheint die Sonne, die er gleichfalls **Mithra** nannte, für den höchsten Gott gehalten und ihr die zwey eben erwähnten Götter, vielleicht auch noch andere, an die man heutiges Tages kaum noch denket, zugesellet zu haben. Von der Religion der Teutschen, der Gallier und der übrigen mitternächtigen Völker läßt sich wegen Mangel der Nachrichten und wegen der leichtsinnigkeit und Unwissenheit der Griechen und Römer, die davon etwas berührt haben, nicht so viel sagen, als die Liebhaber des Alterthums zu wissen begehren.

S. 14.

Kein Volk war so wild und unmenschlich, daß es nicht einige weise Männer gehabt haben sollte, welche die Thorheit dieser Religionen einsahen und den Unsinn des Pöbels und die Gottlosigkeit der Priester entweder verlachten, oder bedauerten. Allein theils konnten diese solchen Uebeln nicht abhelfen, weil es ihnen an Macht und Ansehen fehlte, eine so wichtige und gefährliche Sache zu unternehmen; theils wollten sie nicht, weil sie sich einbilden, daß Unwissenheit und Aberglaube der Völker den Staaten vortheilhaft sey. Alle aber besaßen zu einer so wichtigen Sache nicht Verstand genug. Doch gesetzt auch, daß jemand mächtig und willig genug dazu gewesen wäre,

Mosh. Kirchengesch. 1 Th. D was

was würde er denn ausgerichtet haben? Die gesunde Vernunft vermag zwar viel, die Irthümer und den Unglauben des Pöbels zu bestreiten, aber wenig, die göttliche Wahrheit bekannt zu machen und einen zuverlässigen Weg des Heils zu zeigen. Es waren aber diejenigen und gedoppelter Art, welche bessere Vorschriften von Gott und von der Religion hätten geben können, wenn die Oberkellen und Priester es nicht verhindert hätten. Einmal wollten die öffentlichen Religionen der Vorfahren nicht abgeschafft, sondern nur vernünftig eingerichtet wissen; andere hingegen hätten gern die Götter mit ihren Tempeln und allen gottesdienstlichen Gebräuchen aus dem Staube weggeschafft und eine ganz andere Weisheit eingeführt, wenn ihr Glück mit ihren Wünschen übereingestimmt hätte. Die erstern hielten dafür, daß die Götter, die Bildsäulen, die Gebräuche, die Opfer und alles, was heilig gehalten wurde, nur Bilder und Zeichen weit größerer und heiligerer Sachen wären. Sie erklärten daß den ganzen Götterdienst nach ihren Meinungen, welche von Gottesfurcht und Tugend hatten und wollten, daß das Volk die Cerimonien als Bilder der wahren Religion gebrauchen sollte. Allein diese irrten darinn, daß sie glaubten, es wäre unter den abgeschmacktesten Anordnungen eine große Weisheit verborgen, und die öffentlichen Gebräuche so erklärten, daß man leicht sehen konnte, es sei alles gezwungen. Ich will dessen nicht gedenken, daß in ihren Meinungen sehr uneinig gewesen und doch kein des andern Auslegung habe widerlegen können, welcher ein offener Beweis ihrer ganz ungegründeten Lehre ist. Die andern, welche die öffentlichen Religionen verachteten und die Vernunft gebrauchen wollten, wurden durch den Namen der Philosophen vom Volk unterschieden. Dem Meid und den Strafen auszuweichen, verehrten äußerlich die Götter eben so, wie das Volk und richteten ihre Lehre so ein, daß sie der Religion der Vorfahren gemäß zu seyn schien; aber heimlich suchten sie doch diesel-

inz auszurotten. Es fehlte nicht an solchen unter ihnen, welche sehr sinnreich und witzig den Aberglauben des Pöbels und die thörichtesten Meinungen von den Göttern bestritten, einen ziemlich vernünftigen Unterricht von den menschlichen Pflichten ertheilten und allem Ansehen nach glaubten, daß die ganze Welt von einem sehr mächtigen, höchst vollkommenen und höchst gerechten Wesen regieret würde. Wenn ich kann denen nicht beystreten, die behaupten, daß die Weltweise der Gottlosigkeit günstig und völlige Gottverläugner gewesen wären. Allein viele rotteten auch die Begriffe von Gott und von der Religion durch ihre Irrsätze aus, und hoben allen Unterschied des Guten und Bösen auf. Von denen, die Gott und der Tugend vorzuziehen getreu zu seyn schienen, war doch niemand so weis, daß er nicht sehr vieles in seine Lehren eingemischt hätte, welches kein rechtschaffener und vernünftiger Mann billigen wird. Wenn also auch das Beste von den Lehrschäuden der Weltweisen an die Stelle der gemeinen Religion gesetzt worden wäre: so würde doch das menschliche Geschlecht dadurch nicht sonderlich glücklich geworden seyn. Wer siehet nicht daraus, daß es allein Gottes, nicht der Menschen Werk sey, die Wahrheit ohne Schminke und ohne Irthümer vorzutragen?

§. 15.

Es herrschte aber zu der Zeit, da der Sohn Gottes auf Erden erschien, bey nicht ganz übel gesitteten Völkern eine gedoppelte Art der Weltweisheit. Die eine war die griechische, welcher auch die Römer erbeben waren, die andere die orientalische, welche viele Anhänger in Persien, Syrien, Chaldäa, Aegypten, ja selbst unter den Juden hatte. Jene hieß eigentlich Philosophie; diese wurde von denen, so griechisch sprachen, *σοφία* d. h. die Erkenntniß, man setze hinzu *θεογνωσία* der Gottes, genannt. Ihre Anhänger gaben heimlich zu, daß sie die verlohren gegangene Erkenntniß des höch-

sten Wesens wieder herstellten. Die Liebhaber von den, welche in vielen Stücken sehr von einander abgen, waren in verschiedene Secten eingetheilt, doch dem Unterschiede, daß die Secten der morgenländischen Weltweisheit alle einerley Grundsatz hatten und daher nige gemeinschaftliche Sätze beibehielten, ob sie gleich viele verschiedene Meinungen hatten; die griechischen Secten hingegen selbst über die ersten Gründe aller Weis uneinig waren, und also ganz von einander verschied Lehren vortrugen. Dieser gedoppelten Weltweisheit wähnt der heilige Paulus. Von der griechischen er Col. 2, 8. und von der morgenländischen 1 Tim. 1, 4, 7. und R. 6, 20. Er will, daß Christen so von der Religion ihres allerheiligsten Meisters entfernt sollen. Hätten sie seine Erinnerungen befolget: so wären sie glücklich gewesen seyn. Allein es hat der göttlichen Weisheit zum grossen Nachtheil gereicht, daß in nachtsame Leute die von Gott geoffenbarte Wissenschaft des ewigen Heils erst nach der Richtschnur der morgenländischen und hernach der griechischen Weltweisheit einrichten wollen. Von jener wollen wir unten reden und jetzt nur von dieser und ihren verschiedenen Partheien etwas erinnern.

§. 16.

Einige der griechischen Secten kündigten aller Religion einen offenbaren Krieg an und begünstigten bey dem Lobe der Tugend in der That die Laster durch ihre Schriften: andere hoben zwar Gott und die Religion auf und schärften einen ewigen Unterschied des Guten Bösen ein; allein ihre vernunftmäßige Lehren verdunkelten und verstellten sie durch abgeschmackte Meinungen. der ersten Gattung gehören die Epikuräer und Demokriter. Jene lehrten, daß diese Welt von ohnge durch den Zusammenstoß der Atomen entstanden; daß Götter, welche zu läugnen sie nicht wagten, sich menschliche Dinge nicht bekümmerten, oder vielmehr

it wüßten; daß unsre Seelen gebohren würden und
 ben; daß alles ohne eine höhere Vorsicht bloß dem
 ungefähr unterworfen wäre; daß man alles um des
 Vergnügens willen thun müsse und nur um des
 in die Tugend liebenswürdig wäre. Ihre Anhänger,
 welchen fast alle begüterte, angesehene und mächtige
 gehörten, brachten ihr Leben unter lauter Ergözl-
 n zu und hüteten sich nur bloß davor, daß sie nicht
 h unmäßigen Gebrauch des Vergnügens, sich Be-
 erden und Schmerzen zuzögen. Diese, die Akade-
 er wollten zwar für besser und weiser angesehen seyn,
 die Sceptiker; allein sie waren eben so böse und
 lisch. Denn sie billigten eben die Lehre, worauf es
 den Sceptikern hauptsächlich ankommt: es könne die
 ihrheit von niemanden begriffen werden; man
 ne nichts gewiß wissen; von allen Dingen zwar
 reden, aber nicht darüber urtheilen. Nur die-
 einzige Unterschied war zwischen beyden, daß die Sces-
 er behaupteten: man müsse keiner Sache Bey-
 geben, sondern an allen zweifeln; die Akades-
 er hingegen annahmen: man müsse bey dem, was
 orscheinlich wäre, oder wahrscheinlich zu seyn
 me, beruhen. Allein dieses Wahrscheinliche,
 der Weise Beyfall gehen sollte, fanden sie niemals,
 r sie so gut, wie die Sceptiker alles ungewiß zu ma-
 bemühet waren. Wer es aber ungewiß macht, ob
 Gott ist, oder nicht; ob die Seelen sterblich oder un-
 lich sind; ob die Tugend besser sey als das Laster:
 ntreißet der Religion alle Stützen. Ich weiß in der
 nicht, ob ich den, der in keiner Sache zur Gewis-
 kommen und keine Wahheit als Wahheit erkennen

der Ankunft des Erlösers zu Rom eingeführt. Ihr Ansehen war so groß, daß die Vornehmsten im Römischen Staat sich dazu bekannten. Doch war diese Secte nicht so zahlreich, als die Secte der Epikuräer, weil die Anhänger derselben stark an Verstand, Witz und Beredsamkeit seyn mußten, welche Gaben aber nicht im reichsten Maas unter den Sterblichen ausgetheilt sind. Ich halte dafür, daß Pontius Pilatus dieser Secte zugethan gewesen sey, indem er den Erlöser, welcher dazu gesandt zu seyn versicherte, daß er die Wahrheit lehren und unter den Menschen ausbreiten sollte, fragte: was ist Wahrheit? Hätte er diese Frage aus Lernbegierde, wie Grotius und mit ihm viele andere nachmassen, gethan: so würde er die Antwort vom Heilande erwartet und sich nicht sogleich zu den Juden gewendet haben. Was ist Wahrheit? Wer kann die Wahrheit recht einsehen? War dies nicht der vornehmste, ja fast der einzige Lehrsatz der Akademiker?

§. 17.

Diesenigen, welche zwar der Religion noch einige Ehre ließen, aber doch die Wahrheit durch abgeschmackte Meinungen verdunkelten, waren die Peripateriker, die vom Aristoteles den Ursprung hatten, die Stoiker und Platoniker. Niemand unter ihnen redete so von Gott, von der Religion, und den Pflichten der Menschen, daß dem menschlichen Geschlecht ein grosser Nutzen daraus erwachsen konnte. Wenn gleich die Peripateriker von Gott und der Tugend redeten, so vernichteten sie doch die Ehrfurcht vor Gott und die Liebe zur Tugend durch ihre Vorschriften. Der Gott des Aristoteles ist das, was der Grund der Bewegung bey einer Maschine ist, die Natur, die blos eine müßige Zuschauerin ist und die menschlichen Angelegenheiten nicht weiß, die, ich weiß nicht wie, alle Bewegungen in der Welt hervorbringt, selbst aber nicht bewegt werden kann und sich um nichts von dem, was unter dem Monde vorgehet, bekümmert. Man siehe
feiner

nen Grund, warum man einen Gott, der von den Göttern des Epikürs nur wenig unterschieden ist, lieben oder achten solle. Ob dieser Weltweise die Seele für sterblich, oder unsterblich gehalten, ist wenigstens ungewiss. Was kann der aber gründliches und gesundes von der Tugend, von der Gottesfurcht und von den menschlichen Tugenden lehren, welcher die göttliche Vorsehung aufhebt, den Seelen nicht undeutlich den Untergang ankündigt? Der Gott der Stoiker hat etwas mehr Majestät und Gestalt. Er sitzt über dem Himmel und über den Gestirnen. Er ist müßig. Allein er ist körperlich, ist mit der Materie in ein nothwendiges Band verknüpft; ist das feinste Nerven, so durch die ganze Natur der Dinge zerstreuet ist; ist weise, geschäftig und der Wohlfahrt des menschlichen Geschlechts günstig; ist aber dem ewigen Gesetze des Schicksals unterworfen und vermag nichts mehr, als was das ewige Gesetz verstatet. Hieraus fließet, daß er weder den Frommen Belohnungen ertheilen, noch die Bösen bestrafen könne. Wer weiß nicht, daß diese Secte die Unsterblichkeit der Seele läugnet? Und ist dieses, so entsetzt sie den Menschen die größten Reizungen und Antriebe zur Tugend. Wenn also auch die Sittenlehre der Stoiker manche an sich vortrefliche und vernünftige Vorschriften in sich fasset, so gleicht sie doch nur einem ansehnlichen und schönen Körper, der keine Sehnen und Gelenke hat. Will man sie recht beurtheilen, so muß man sich nur an den von ihnen angenommenen Grundsatz erinnern: daß der Weise, um recht glücklich zu seyn, gegen alles Unangenehme vollkommen unempfindlich seyn müsse. Lato scheint alle Weltweise an Weisheit übertroffen zu haben und man urtheilt nicht unrecht, daß seine Weisheit im menschlichen Geschlecht einigen Nutzen verschaffet habe, er glaubte: Gott sey ewig, von der Materie unterschieden und höchst frey, weise und mächtig; er habe die Welt und die Seelen der Menschen unsterblich erschaffen. Von der Tugend und den Pflichten der Menschen urtheilte

er nicht ungeschickt und zeigte, daß die Frommen nach dem Tode des Körpers etwas zu hoffen und die Bösen etwas zu befürchten hätten. Allein nicht zu gedenken, daß er vielschweifig und willkürlich annimmt, nichts beweiset, nicht selten räthselhaft redet, und daß folglich seine ganze Lehre auf schwachen Gründen beruhet und sehr dunkel ist; so ist auch der Schöpfer der Welt, den er rühmt, weder unendlich noch unermeslich, noch allgegenwärtig, noch allmächtig noch allwissend, sondern ist in einen gewissen Ort und Raum eingeschlossen, und hat die Regierung der Welt auf vielen Dienern, oder Dämonen aufgetragen. Was von dem Ursprunge und der Beschaffenheit der Seelen und den Dämonen lehret, das trägt ungemein viel bey, den Aberglauben zu erzeugen und zu unterhalten, den Dienst der Untergötter fester zu setzen und seine Sittenlehre verderben. Da er überdem lehret, daß die Seele vom Körper, als im Gefängniß eingeschlossen sey, und was man solle sie durch Betrachtungen herausführen und mit der göttlichen Natur verbinden: so verleitet er Leute von schwachen Verstande, daß sie nicht mehr für den Körper sorgen und auf allerley Träume gerathen. Wer alle Theile seiner Sittenlehre genau mit einander vergleicht und ihren Quellen zurückführt, der wird ihr eben keinen großen Werth beylegen.

§. 18.

Da alle diese Secten zwar manches Gute vortrug, aber auch viel Ungereimtes und Unvernünftiges hinzusetzten; überdem aber durch beständige Zanksucht sich und, wenn beschwerlich waren: so behaupteten einige rechtschaffene Männer, welche neben der Wahrheit auch die Mäßigkeit liebten, man müsse keiner Secte völlig glauben, sondern aus allen das Beste und Vernünftigste auslesen und das übrige verwerfen. Hieraus entstand eine neue Art, die Weltweisheit zu treiben, welche man mit einem andern Namen, der von der Natur derselben hergenommen, die eklektische nannte. Es ist gewiß, daß das Wahre

land derselben Alexandrien, die Hauptstadt in Aegypten gewiss. Allein der Urheber ist desto ungewisser, wenn gleich Poramon ein Alexandrier von den alten Schriftstellern dafür ausgegeben wird. So viel lehret uns der Jude Philo mit Zuverlässigkeit, daß diese Philosophie zur Zeit des Erlösers schon zu Alexandrien im Gebrauch gewesen. Philo war ihr selbst ergeben. Die Elektriker umten dem Plato den Vorzug unter den Weltweisen einnahmen fast alle seine Lehren von Gott, der Seele, Welt, und den Dämonen für gewiß an. Sie wurden daher von vielen für eigentliche Platoniker gehalten. Diesen Namen nahmen auch diejenigen gerne an, welche dem Ammonius Saccas, dem andern Urheber der kristlichen Weisheit, ergeben waren. Sie verbanden mit den Platonischen Meinungen ohne Bedenken als dasjenige, was sie von den Meinungen der andern Weltweisen für vernünftig und den Lehrsätzen des Plato zuwider hielten.

§. 19.

Man wird leicht einsehen, worauf das alles zielt, was wir von dem traurigen Zustande der Welt bey der Ankunft des Sohnes Gottes auf Erden erinnert haben. Unbegierige werden daraus abnehmen, daß das menschliche Geschlecht zu derselben Zeit so sehr verfallen gewesen, daß es eines göttlichen Lehrers und Aufhelfers bedurfte, welcher sowohl dem schändlichsten Aberglauben, als auch der weit und breit herrschenden Gottlosigkeit den Krieg angedigte, den Menschen zuverlässige Vorschriften der Religion und wahren Weisheit ertheilte und die jämmerliche Sterbliche auf den Weg der Tugend zurückführte. Von Menschen selbst war gewiß wenig, oder gar keine Hilfe gegen dies Verderben zu erwarten. Denn auch diejenigen, so durch Vernunft und Wiß die übrigen übertrafen, waren doch ungewiß. Sie beflachten ihre richtige Lehren mit ungereimten Meinungen und Erdichtungen und

stießen sie durch ein schändliches Leben und durch unmännliche Sitten um. Möchte man aber auch dieses aus bisheriger Abhandlung lernen, daß die Zukunft Christi und die christliche Religion der Welt und ihren Benutzern unendlich viele Vortheile, der Seele Heil und Frieden, und den Völkern ein glückseliges Leben verschaffte! Man nehme die christliche Religion von der Welt, so wird man ihr die Quellen unendlicher Glückseligkeit, deren die alten Völker ermangelten, deren wir aber nießen, zugleich mit rauben. Viele verachten und folgen sie, weil sie nicht wissen, daß sie derselben alles Gute, so sie besitzen, zu verdanken haben. Es sind leider viele Völker und viele Menschen, welche Christum benehmen, wie wir oben gezeigt haben, schlimmer, als ihre heiligste Religion verstattet; allein es sind doch auch manche viel besser, als ihre Vorfahren vor der Zeit Jesu gewesen sind, man mag auf die Lehre, oder auf das Leben und die Sitten sehen. In was für einem heiligen Lichte der Wahrheit können nicht diejenigen wandeln, nicht muthwillig die Augen vor der Sonne verschließen, die ihnen aufgegangen ist!

§. 20.

Der Zustand der Juden war zur Zeit der Geburt des Heilandes nicht viel besser, als der Zustand der übrigen Völker. Er glich einem Irrgarten, aus welchem keinen Ausweg sahen. Herodes, von Geburt ein Tyrann, ein König, der unter der Boßhaftigkeit und unter dem Schutze der Römer stand und durch seine Thaten viel mehr als durch ruhmwürdige Thaten den Beynamen des Großen erhielt, war mehr eine Geißel des jüdischen Landes, als ein väterlicher Regent desselben. Er war von Natur zu großen Unternehmungen nicht ungeschickt. Allein durch eine unglaubliche Grausamkeit, durch Kriege und Schandthaten zog er sich einen unauflöschlichen Haß zu. Und durch einen unsinnigen Aufwand

ch eine Pracht, die sein Glück übertraf und durch grän-
 lose Freugebigkeiten erschöpfte er das Vermögen seiner
 daurenswürdigen Unterthanen. Der jüdische Geschichts-
 reiber **Josephus** bestätigt dieses alles mit traurigen
 beyspielen. Gemahlinnen, Kinder und Verwandte konn-
 n seiner Grausamkeit, die er sehr oft durch Verläumdun-
 en in Flammen setzen ließ, nicht entgehen. Selbst an der
 Schwelle seines Grabes forderte sie noch die blutigsten und
 ungerechtesten Opfer. Sein ödes Gewissen ließ ihn argwoh-
 en, sein Tod möchte mehr ein Gegenstand der Freude als der
 Traurigkeit der Nation seyn. Er ließ daher die Vornehmsten
 erlöben zu **Jericho** sich versamen und verpflichtete seine
 Schwester **Salome** und deren Gemahl **Alexas** eidlich,
 dieselben hinrichten zu lassen, so bald er seine Augen wür-
 e geschlossen haben, damit das Land einen Anlaß zum
 Trauren haben möchte, wenn es gleich ihn selbst der Ehrä-
 en unwürdig achtete. Zum Glück dachten **Salome** und
Alexas diesmal menschlicher als sonst und schenkten die
 Verurtheilten den Ihrigen unbeschädigt wieder. Die
 vom Kaiser **August** erhaltene Krone befestigte **Herodes**
 urch die ansehnlichsten Geschenke und größten Ehrenbezei-
 ungen. Er stellte Wettstreite an und ließ ein Theater
 nd Amphitheater erbauen. Durch ihn drung die üppige
 nd wohlthätige Lebensart **Roms**, die für ihn so viel Reiz
 atte, in **Palästina** und in die Mauren **Jerusalems** ein.
 Man begreift leicht, daß dadurch grössere Auslagen ent-
 unden, als das kleine Land ertragen konnte. Der
 Religion nach, wenn er anders gar eine hatte, wollte er ein
 Jude seyn. Er gab auch dem Tempel, den **Zorobabel**
 ur mittelmässig wieder aufbauen können, seine erste
 rösse und Herrlichkeit mit erstaunlichen Kosten wieder,
 n die Gemüther des Volks zu besänftigen und seinem
 sterhaften Herzen einen reizenden Anstrich zu geben. Al-
 in er konnte die Farben so stark nicht auftragen, daß
 ine wahre Gestalt nicht immer hervorgeschimmert hätte.
 Er lebte zu gleicher Zeit so heidnisch und der jüdischen,

Religion so entgegen, daß man seine Gottesfurcht für Verstellung halten mußte. Man lernte es ihm ab, daß er die Kunst verstund, bald einen Heiden, bald einen Juden vorzustellen, um die Befriedigung seiner Wünsche desto gewisser zu erhalten. Die grossen Gaben seines Verstandes durch sein böses Herz entweihet stürzten das Land in ein unwidertreibliches Verderben. Verfolgt von der göttlichen Rache, die er beständig gegen sich gereizt hatte, starb er endlich an einer Krankheit, die uns Josephus nicht fürchterlich genug beschreiben kann. Nach dem Tode dieses verabscheuungswürdigen Väterichs ward das Land unter seine drey Söhne getheilt. Der älteste Sohn Archelaus war nach dem väterlichen Testament, welches August bestätigte, der Kronerbe. Doch erhielt er nur unter dem Namen eines Ethnarchen eine Hälfte von des Vaters Ländern, nemlich Judäa, Idumäa und Samaria. Antipas, welchen man auch Herodes nennet, bekam Galiläa und Peräa, Philip aber Batanäa, Trachonitis und Auranitis nebst einigen andern Ländereyen zum Erbgut. Da ein jeder von diesen beyden letzten den vierten Theil des Landes besaß, so erhielt er den Titel eines Tetrarchen oder Viersürsten. Archelaus, der zwar anfänglich gegen die jüdische Nation sich gefällig bewies, in der Folge aber gleich lasterhaft und noch weniger tugendhaft, als sein Vater war und der Regentengaben ganz ermangelte, plagte die Juden so sehr, daß sie ihn im zehnten Jahr nach dem Tode seines Vaters bey dem August verklagten. Dieser verwies ihn nach untersuchter Sache ins Elend nach Vienne in Gallien. Hierauf ward dieser vorzügliche Theil von Palästina, den er beherrscht hatte, in eine Römische Provinz verwandelt und darüber ein Statthalter gesetzt, der aber von dem Statthalter in Syrien abhing. Ohne Zweifel sahen dies die Juden gern. Denn sie hatten schon seit des Herodes Tode den Kaiser gebeten, daß es ihnen erlaubt seyn möchte, ohne König zu

Bothmässigkeit der Römer zu leben. Doch die
 natsveränderung gereichte dem geplagten Volk so
 zur Erleichterung, daß es vielmehr dadurch viel
 licher wurde. Die Römer untersagten es zwar
 den nicht gänzlich, nach ihren Gesezzen zu leben
 e Religion Moses zu beobachten; allein sie mußten
 ch grossen Einschränkungen unterwerfen. Heiden
 ihre Richter. Sie wurden der Gewalt über Le-
 und Tod beraubt und durften keine öffentliche, son-
 los Privatverbrechen bestrafen. Der Geiz und die
 chtigkeit der Landpfleger, wovon auch Pilatus
 anzunehmen, stieg bis zum höchsten Grad. Denn
 rigstes Bemühen gieng dahin, sich zu bereichern,
 nach in Rom desto gemächlicher und prächtiger le-
 können. Den meisten Juden war es unerträglich,
 lottes Volk dem Kaiser, einem heidnischen Herrn,
 geben und den Gözzdienern dienen mußte. Die
 er, welche von den Römern gesezset waren, giengen
 als ihnen erlaubt war und gaben zu unendlichen
 a Anlaß. Ihr unersättlicher Geiz, Betrug, Un-
 tigkeit und Grausamkeit zog ihnen einen unauslösch-
 Haß zu. Nicht leicht wurde den Beschwerden, so
 über sie führte, abgeholfen, indem sie denen Grossen
 schte Nothhelfer bey ihrem Geldmangel waren.
 des genug, daß die Geringen von ihnen gedrückt
 a mußten. Das Gefolge des Landpflegers, die in
 iligen Stadt befindliche Römische Besazung und
 d andere Dinge erbitterten die Gemüther der Juden
 ein. Denn sie glaubten, daß dadurch ihre Reli-
 die Gott gewidmete Derter, ja die Menschen selbst
 und ihrer Würde und Heiligkeit beraubt würden.
 e sahe man unzählbare Unruhen, Meutereyen, Auf-
 und Mordthaten, welche den Untergang dieses höchst
 n Volks beschleunigten. Einer sanftern Beherr-
 genossen unstreitig diejenigen Juden, welche dem
 pp und Antipas unterworfen waren. Geschreckt
 durch

durch das traurige Beyspiel ihres Bruders Archela hüteten sie sich, durch allzugrosse Grausamkeit und Strenge die Gemüther der Unterthanen zu erbittern. Was alldem jüdischen Volk noch von Freyheit und Glückseligkeit übrig war, das raubten ihm die Hohenpriester und der aus siebenzig Männern bestehende hohe Rath oder Sanhedrin, welche nächst den Römern und den Söhnen des Herodes der jüdischen Republik vorstünden und insbesondere die Religionsangelegenheiten besorgten. Die Hohenpriester waren nach dem Bericht des Josephus die heillossesten Menschen. Durch Geld und leichtsinniges Betragen erlangten sie ihre Würde und durch alle Arten von Schandthaten erhielten sie sich in ihrem übel erworbenen Ansehen. Da sie alle auf einem schlüpfrigen Posten standen, so scharreten sie entweder durch Gewalt, oder durch List so viel Schätze zusammen, als nur möglich war, damit sie sich theils die Gunst der Grossen verschaffen und ihre Nebenbuhler entfernen, theils aber, im Fall sie ihre Würde beraubt würden, vergnügt und gemächlich leben möchten. Die Besizer des hohen Rathes, uneinig über die wesentlichsten Religionspunkte, lebten im beständigen Zank und waren mehr vom Eifer für ihre Parthey, als für das gemeine Wohl und für die Religion beseelet. Die gemeinen Priester waren nicht heiliger. Musste das nicht den schädlichsten Eindruck machen? Durch so schändliche Beyspiele der Vorsteher gereizt verfiel das Volk in alle Lasten und forderte durch Aufruhr und Strassenraub Götter und Menschen zur Rache auf.

§. 21.

Man traf damals in Palästina eine gedoppelte Religion, die Jüdische und Samaritanische an. Ihre Befenner erlitzte ein tödtlicher und unauslöschlicher Haß gegen einander. Ein Samariter war in den Augen der Juden ein Ketzer. Ja sie machten diesen Namen sogar zu einem Scheltnamen. Die Jüdische Religion kenn-

nan aus dem alten Testament. Allein zur Zeit unsers Heilandes hatte sie viel von ihrer natürlichen Schönheit verloren und war mit sehr vielen anderwärts geschöpften Jerümern besetzt. Wurde gleich der öffentliche Gottesdienst mit denen vom Mose vorgeschriebenen Gebräuchen im Tempel zu Jerusalem verrichtet, die Feier der von ihm angeordneten Festtage zu den bestimmten Zeiten unter großem Zulauf des Volks ohne Hinderung der Römer fortgesetzt, auch das göttliche Gesetz von den meisten Juden in ihren Häusern nicht unbeobachtet gelassen: so wurden doch nach dem Zeugnisse gelehrter Männer selbst in den Tempel nicht wenig Gebräuche eingeführet, die nicht von Gott verordnet, sondern ursprünglich heidnisch waren. Hiezu kamen noch viele Privatmeinungen, die das Gepräge des Aberglaubens trugen, welche theils die Vorfahren des Volks aus Babylonien und Chaldäa mitgebracht, theils von den benachbarten Griechen, Syrern, Aegyptiern und Arabern erlernt hatten. Von Gott und seinem Wesen, von den guten und bösen Geistern, von den Seelen der Menschen, von den menschlichen Pflichten und andern Dingen urtheilten die Juden weiser, als alle übrige Völker des Erdbodens. Es war auch kaum bey ihnen möglich, von der göttlich geoffenbarten Wahrheit gänzlich abzuweichen, da sie von Jugend auf mit den Büchern Moses und den göttlichen Propheten bekannt gemacht wurden. Gotteshäuser, die sie mit einem griechischen Namen Synagogen nenneten, waren an allen Orten, wo mehrere Juden lebten, erbauet. Hier pflegte das Volk sich zum Gebet und zur Anhörung der öffentlichen Erklärung und Vorlesung des Gesetzes zu versamen. Es fehlte auch in grössern Städten nicht an Schulen, worinn gelehrte Männer die Jugend sowol in den göttlichen Wahrheiten, als auch in Künsten unterrichteten. Allein die Lehren der heiligen Schrift wurden mit viel irrigen und ungereimten Meinungen vermischt, so fast alle Kraft der Wahrheit erstikten. Nach Art der
morgen:

morgenländischen Völker hielten die meisten, wo ich nicht ganz irre, das göttliche Wesen nicht für einfach, sondern dem Lichte ähnlich. Dem Teufel und seinen Engeln schrieben sie eine grosse, der göttlichen fast gleiche Herrschaft über die Welt und über die Menschen zu. Hieraus folgten unter andern ungeheuren Behauptungen auch insonderheit diese: daß sie den Fürsten der Finsterniß und seine Gehülfen, die durch die ganze Welt zerstreuet wären und in der Luft wohnten, für die Stifter alles Unglücks hielten, den Sterblichen begegnete. Die hiedurch erzeugte Furcht einigermassen zu vermindern, gaben sie vor, es gäbe unter den Menschen eine gewisse göttlich geoffenbarte Kunst, bösen Geister durch Kräuter, durch gewisse Verse, durch Aussprechung der Namen Gottes und der Heiligen, vertreiben, nemlich die *Magie* oder *Zauberkunst*. Das alles, und was dem ähnlich, hatten sie von den Chaldäern und Persern, unter welchen ihre Vorfahren gewohnt hatten, erlernt. Von den guten Geistern, deren die göttliche Vorsehung als Gehülfen bediente, urtheilten sie fast eben so, wie die Babylonier und Chaldäer. Der grösste Theil des Volks, die Sadducäer nicht ausgenommen, erwartete mit feuriger Sehnsucht den von Gott den Vätern verheissenen *Messias*, aber keinesweges einen solchen, als ihnen Gott versprochen hatte, nicht einen Selbmacher der Seele, sondern einen grossen Held und mutigen Krieger, einen Wiederhersteller der verlorenen bürgerlichen Freyheit und einen Besieger der Römer. Wenn entfernt, sich bey dem Anblick ihres leiblichen Elendes, Erkenntniß des noch weit grössern Uebels der Seele leiten lassen und in dem *Messias* einen erwünschten geistlichen Retter zu erwarten, träumten sie beständig von den unermessenen irdischen Glückseligkeiten, zu deren Genuß sie das so vorzüglich geliebte Volk des Herrn vor allen andern Völkern durch den *Messias* würden erhoben werden. Und von dessen tausendjährigen Reich auf Erden und denen darin zu geniessenden fleischlichen Ergössungen, von des

Krieg

Kriegen mit einem furchtbaren Feinde, welchen sie den Antichrist nannten, und von den Siegen des Messias und ihren Früchten erzählten sie wunderbare Träume, wovon ein Theil nachher auf die Christen fortgepflanzt worden. Wie schwer hält es doch, in Sinnlichkeit trunkene Bemüthet zur Vernunft, und an die Erde geheftete Seelen zum Himmel zurück zu führen! Was für Mühe kostete es nicht dem Heilande der Welt, diese elenden Vorurtheile von dem durch ihn zu errichtenden irdischen Reiche aus den Herzen seiner geliebten Jünger auszurotten! Wie viel Juden gab es, welche sie nie ablegten und nie die Weissagungen vom geistlichen Reich des Messias verstehen und auf Jesum von Nazareth deuten lernten! Einige besser unterrichtete ausgenommen, glaubte jederman, daß das Wesen der Religion in denen von Mose angeordneten Gebräuchen bestehe. Diese hatten nach ihrem Bedünken eine so grosse Kraft, daß man bey sorgfältiger Beobachtung derselben auf die thätigsten Erweisungen des göttlichen Wohlgefallens in dieser und jener Welt Rechnung machen könnte. Das Cerimonialgesetz erfüllen und sich den Himmel aufschliessen, waren bey ihnen gleichgültige Redensarten. Die Nothwendigkeit des Versöhnopfers, das der Messias für die sündige Welt bringen sollte, erkannte man nicht. Der lebendige Glaube an einen zukünftigen göttlichen Retter und Seligmacher gehörte bey nahe unter die Seltenheiten. An eine gründliche Aenderung des Sinnes, und an die Reinigung des Herzens wurde wenig gedacht. Der war schon ein vollkommen gottseliger Jude, der den Tempel besuchte, opferte und sich äusserlich reinigte, sein Leben mochte ausserdem beschaffen seyn, wie es wollte. Pflichten der Menschlichkeit, der Freundschaft und Liebe glaubten sie keinem andern schuldig zu seyn, als denen, die durch das Band der Natur und der Religion mit ihnen verbunden waren. Hier überschritten sie das Ziel so weit, daß sie für erlaubt hielten, Fremden das grösste Unrecht zuzufügen und ihren Umgang, so viel nur Moos. Kirchengesch. 1 Th. E möge

möglich, zu fliehen. Sie schlossen auch alle übrige Volk von der Hoffnung eines ewigen Heils aus. War daher wol Wunder, daß sie von den Griechen und Römern eines giftigen Menschenhasses beschuldigt wurden?

§. 22.

Die Gelehrten unter den Juden, die sich eine zügliche Kenntniß der göttlichen Wahrheiten anmaßten und von den Höhen ihrer Einbildung mit grosser Verachtung auf das Volk, welches sie sogar das Volk der Lenden nannten, herabsahen, waren in verschiedene Secten theilt und nicht über Kleinigkeiten, sondern selbst über Seele der Religion uneinig. Der beyden berühmtesten grössern Secten, der Pharisäer und Sadducäer, wädhnen die Bücher des Neuen Testaments. Eine dritte Secte der Essäer beschreiben Josephus, Philo und andere. Die heiligen Geschichtschreiber gedenken ihr wie mich dünkt, darum nicht, weil sie die Städte flohen und nur auf dem Lande, in Wäldern und Wüsten lebten. Wozu war es nöthig, solcher Leute zu gedenken, die sich von den übrigen Juden so sehr entfernten und so allen menschlichen Umgang flohen? Ausser diesen gab noch Kleinere und weniger berühmte Secten unter den Juden. Matthäus erwähnt der Herodianer, welche nach aller Wahrscheinlichkeit behaupteten, es wären Söhne des Herodes des Grossen von den Römern in rechtmässiger Weise des grössten Theils von Palästina geraubet worden. Josephus gedenket der Secte der Philosophen, welches sehr wilde Leute waren. Ihr Urheber war Judas der Galiläer, welcher für die Freyheit des jüdischen Volks sehr heftig stritt und behauptete, daß die Hebräer Gott allein und weder den Römern, noch andern heidnischen Völkern dienen müßten, daher denn grobe Bewegungen entstanden. Epiphanius gedenket der Semerobaptisten, oder schlechtweg Baptisten, die täglich wuschen, in der Meinung, es könne ohne diese tägliche

be Reinigung niemand selig werden. Ihr Urheber soll
 n gewisser Johannes, aber nicht der Täufer, gewesen
 nn. 9) Die drey grössern und mächtigern Secten, die
 harisäer, Sadducäer und Essäer waren überhaupt
 denjenigen Stücken einig, ohne welche die jüdische
 religion nicht bestehen konnte. Sie nahmen folglich alle
 ar einen einigen Gott an, hielten ihn sowol für den Welt-
 öpfer, als das allervollkommenste Wesen und verabs-
 heueten alle erdichtete Gottheiten anderer Völker. Sie
 glaubten alle, daß Gott das jüdische Volk über die übrige
 en Völker der Erden erhöht und durch einen ewigen Bund
 it sich vereinigt habe. Niemand zweifelte, daß Mo-
 es ein göttlicher Gesandter und sein Gesetz göttliches Ur-
 prungs sey. Alle stimmten darin überein, daß der Weg
 es Heils in den heiligen Büchern Altes Testaments gezei-
 gt werde und die darin enthaltene Glaubenslehren mit Ehr-
 acht angenommen, die vorgeschriebene Pflichten aber sorg-
 E 2 fältig

- e) Von der Beschaffenheit der Herodianer, deren Matth. 22,
 16. Marc. 3, 6. R. 8, 15. R. 12, 13. gedacht wird, urtheil-
 ten andere Gelehrte anders, als Mosheim. Der sel. D.
 Baumgarten führet mehrere Meinungen an, hält aber fol-
 gende für die wahrscheinlichste: sie hätten keine gottesdienstli-
 che Parthey ausgemacht und die damals heftig; besonders von
 den Galiläern bestrittene Lehre vertheidiget, daß es nicht nur
 erlaubt und rechtmäßig, sondern auch nothwendig sey, auch
 ausländischer Herrschaft, die von Gott über die Juden gesetzt
 worden, unterthänig zu seyn. S. Desselben Geschichte der
 Religionspartheyen S. 295 f. Erwägt man, daß He-
 rodes selbst sich den Römern ungemein gefällig bezeugte, so ist
 auch von seinen Anhängern dergleichen zu vermuthen. Herr
 D. Cotta hält sie für eine Religionsparthey und glaubt, daß
 sie, wie Herodes der Große, für erlaubt gehalten, neben
 der jüdischen Religion heidnische Gebräuche einzuführen. S.
 Dessen Kirchengeschichte 1 Th. S. 150 f. Die Galiläer
 und Baptisten hält Baumgarten für erdichtete Secten. S.
 die Geschichte der Religionspartheyen S. 270, und zäh-
 let das Verhalten der letztern zu den Unterscheidungsstücken
 der Pharisäer, S. 284.

sätze der Pharisäer? Diese: die menschliche Seelen unsterblich. Gottselige haben nach diesem Leben Belohnungen, Gottlose aber Bestrafungen zu erwarten. menschlichen Leiber werden wieder auferstehen. Die Handlungen der Menschen sind in gewisser Absicht frey, in derer schlechterdings nothwendig. Allein uns dünkt, sie diese Lehrsätze weder alle auf einerley Art verstanden erklärten, noch genau und sorgfältig genug bestimmten, auf den Erweis derselben den erforderlichen Fleiß wend Josephus, der selbst ein Pharisäer war, gibt davon Probe, indem er bey Erzählung ihrer Lehren und Sitten weder mit sich selbst, noch mit den Nachrichten heiligen Schrift völlig übereinstimt. Die Sadduceer welche den Namen vom Jaddok ihrem Stifter, oder Schüler des Antigonus von Socho führen, der 300 Jahr vor Christi Geburt lebte, waren weder so reich, noch so mächtig als die Pharisäer, ob sie gleich älter waren. Kenner ihrer Sitten und Lehrsätze werden sich darüber nicht wundern. Sie lehrten aber neben Verwerfung der mündlichen Ueberlieferung oder Traditions und Längnung der endlichen Geister und Engel: daß mit diesem Leben alle Hoffnung und Furcht der Sterblichkeit ende und Leib und Seele dem Schicksal der Zerstörung unterliege. Hieraus folgte, daß Gott die Uebertreter seines Gesetzes mit zeitlichen Strafen, hingegen die Beobachtung desselben mit zeitlichen Belohnungen, mit Reichtum, Ehre, Vergnügen und langem Leben vergelte. Ursprung eines so schädlichen Lehrsatzes ist vielleicht zu suchen, daß vorerwähnter Antigonus behauptet: solle Gott ohne Lohnsucht und nicht um künftiger Belohnung willen dienen, sein Schüler Jaddok aber solche mißdeutet und daher Gelegenheit genommen hat, die Verheißung sowol, als die Belohnungen und Bestrafungen nach dem Tode zu läugnen und zu bestreiten. 9)

9) E. D. Baumgartens Kirchengeschichte, 1 Th. S. 4
Gesch. der Relig. Parth. S. 287.

die so denken, können keine andere, als zeitlich beglückte Menschen für Freunde Gottes und für ihre Brüder; hergegen müssen sie Elenden und Armen unwillig begegnen und nach einem weichen, müßigen, erlichen Leben trachten. Ein solches Bild macht sich Josephus von den Sadducäern. Er sagt: diese Secte klein gewesen, habe aus lauter beglückte und begüterten Menschen bestanden, mehr Härte gelitten, als die Pharisäer, bewiesen, nach einem weichen und sorgenfreyen Leben gestrebt, nicht lechter angenommen und den Menschen die größte Gutes, oder Böses zu thun zugeschrieben. Welchen Gründen aber? Josephus verschweigt sie, sie sind nicht schwer zu errathen. Ueberzeugt von der Nichtigkeit des mosaischen Gesetzes mußten sie zugeben, daß den Frommen Belohnungen und den Gottlosen Strafen bestimmt wären. Und dieß thaten sie auch. Da sie die Unsterblichkeit der Seele läugneten, so mußten sie zugleich behaupten, daß Gott die Frömmigkeit mit Gütern dieses Lebens belohne, die Gottlosigkeit mit Krankheiten, Schmach, Armuth und andern Leiden bestrafe. Hieraus ist alles begreiflich, was Josephus von ihnen erzählt. Reiche und Beglückte nach ihrer Meinung Gott angenehm; Arme, Elende aber verhaßt seyn. Geringe und geringe fanden unter ihnen keinen Platz. Da diese aber die Zahl der Glücklichen weit übersteigen, so konnte die Secte nicht sehr ausgebreitet werden. Gegen Noth: mußten sie nach ihren Grundsätzen hart seyn. Denn sie glaubten, daß es den Frommen beständig wohlthue, den Gottlosen aber übel: so hielten sie auch dafür, daß die Arme und Elende die Rache Gottes wegen ihrer Sünden empfänden. Feinden Gottes aber Hülfe leisten und die Rache desselben entziehen wollen, achteten sie so sehr der Vernunft, als der Religion gemäß. Vielleicht machten sie sich aus der Härte gegen dieselben ein

Verdienst. Ein wohlküstiges Leben müssen diejenigen ren, welche der Seele die Unsterblichkeit absprechen und Belohnungen der Frommen nur auf dieses Leben einschränken. Denn wozu, denken sie, schenkt Gott anders zeitlichen Güter, als fröhlich zu leben? Ein solches Leben muß die Beschwerden, die mit Beobachtung des Gesetzes verbunden, belohnen. Wo wir nicht ganz irren, so unser allerheiligster Erlöser die Sitten und Lebensart Sadducäer in der wahren, oder erdichteten Geschichte jenes reichen Mannes ausgedrückt. *) Er war ein reicher Jude, indem er den Abraham seinen Vater nennet, weder ein Pharisäer, noch ein Essäer, folglich ein Sadducäer. Denn er bittet den Abraham, den Lazarus an seine Brüder zu senden, um sie von der Unsterblichkeit der Seele und der Gewisheit der Strafen nach dem Tode zu benachrichtigen. Folglich hatte er in seinem Leben das geläugnet und seine Brüder in derselben Meinung verlassen. Er hatte große Reichthümer gesammelt, prächtig gekleidet und herrlich und in Freuden gelebet; kranken Lazarus hingegen als einen Gottverhassten Menschen vor seiner Thür verderben lassen. Moses und Propheten Schriften stunden zwar bey ihm in Werth; dem Abraham sagt: Sie haben Moses und die Propheten; allein ohne Zweifel läugnete er, daß man aus die Unsterblichkeit der Seele und die zukünftigen Vergeltungen des hier geführten Lebens beweisen könne. Denn würde er die Sendung des Lazarus zu seinen Brüdern begehret haben. Jesus Christus bestätigt also hier theils dasjenige, was Josephus von den Sadducäern erzählt. Hiergegen stritte nun nichts so sehr, die Lehrsätze der Phariseer: daß nemlich die Menschen einen natürlichen Hang zum Bösen hätten, folglich auf Rechnung ihrer mangelhaften Natur zu schreiben; daß viele nicht sowol durch ihre Schuld, als

*) Luc. 16, 19 = 31.

em Willen Gottes elend wären, welcher frey das Gute und Böse unter den Menschen austheile; daß die meisten durch Unvorsichtigkeit, oder Unwissenheit, oder unvermuthete Zufälle, oder endlich durch Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit der Gottlosen unglücklich gemacht würden und die Gerechtigkeit, oder Gottlosigkeit der Menschen nicht aus ihrem Glück geschätzt werden könnte. Die Sadducäer verwarfen dies alles und behaupteten: daß der Wille des Menschen frey von allen innern und äussern Hindernissen wäre, gut, oder böse zu handeln und weder durch eine unvermeidliche Nothwendigkeit, noch durch Naturtrieb, noch durch andere Dinge gelenket werden könnte, folglich die Menschen durch ihr Verdienst glücklich und durch eigene Schuld unglücklich, und die letztern also aller Erbarmung unwürdig wären. So wußten sie ihre Schande zu bedecken. Biewol nun diese jüdische Secten in so wichtigen Sachen uneinig waren und jedwede ihre Lehrsätze für die allein wahren und ächten ausgab: so liest man doch nicht, daß sie sich der Religion wegen sehr gehasset, oder geschmähet und Unrecht zugesügt hätten. Und doch lebten Pharisäer und Sadducäer in einerley Städten. Die Besizer des hohen Rathes bestunden sowol aus der einen, als aus der andern Parthey. Selbst Hohepriester, ein Caiphas und Hannas oder Ananus, waren Sadducäer. Diese gemässigte Denkungsart werden Kenner jener Zeiten nicht eben edlen und wohlgegründeten Ursachen zuschreiben. Sie war nur eine Frucht der Klugheit, welche der Eigennutz ihnen anrieth. Man würde sehr irren, wenn man aus dieser Vertragsamkeit beyder Secten nachtheilige Folgen für die Christen herleiten und behaupten wollte, diese wären schlimmer, als jene. Jene mußten sich aus Noth äußerlich vertragen, wenn gleich ihre Herzen mit Haß und Feindschaft gegen einander angefüllet waren. Was aber aus Noth geschieht, kann keine Tugend heißen, die den Christen zur Nachahmung angepriesen werden könnte. Nicht etwa darum vermieden diese beyden jüdischen Par-

thehen feindselige Ausbrüche, weil sie die unter ihnen stehenden Punkte für Kleinigkeiten hielten. Und warum denn? Die Sadducäer stunden in Gunst und Ansehen bey den Vornehmen, die Pharisaer hergegen bey dem Volk. Eine Secte konnte daher die andere nicht ohne Furcht, ihre Vortheile aufzuopfern und sich in grosse Gefahr zu stürzen, feindlich angreifen. Hätte sich einer unterstanden, etwas dem Volke und der Republik nachtheiliges zu unternehmen: so würden die Römer die Urheber der Unruhen mit nicht geringen Strafen belegt haben. Und überdem weiß man, daß die Sadducäer gemächliche Leute und allen Unruhen und Zänkereyen vermöge ihrer Lehre feind waren.

§. 24.

Die Essäer, oder Essener, die wahrscheinlich ihren Namen von der Betrachtung, oder Beschaulichkeit bekommen haben, und im zweyten Jahrhundert vor Christi Geburt mit den Pharisaern zugleich entstanden sind *), theilen die Gelehrten gemeinhin in die theoretischen und praktischen. Denn sie halten die Therapeuten, von welchen Philo ein besonderes Buch geschrieben, für eine Art der Essäer. Ich kann dieser Meinung, die blos wahrscheinlich gemacht werden kann, weder ganz beystreten, noch sie verwerfen. Ich finde in ihren Sitten und Einrichtungen nichts, woraus solches erwiesen werden könnte. Philo sagt auch nichts davon. Und können nicht auſſer den Essäern noch andere Schwärmer unter den Juden sich zusammen gethan und eine Gesellschaft gestiftet haben? Praktische, oder thätige Essäer nennet man diejenigen, welche sich auf den Ackerbau, auf Künste und auf die Arzney legten und nicht gänzlich den menschlichen Umgang flohen, theoretische hingegen solche,

*) S. D. Baumgartens Geschichte der Religionspartheyen, S. 291 f.

solche, welche müßig giengen, sich blos in Betrachtungen üben und mit Menschen, die von ihrer Denkungsart entfernt waren, nicht umgehen wollten, um nicht von ihnen angesteckt zu werden. Von praktischen gab es nach des Josephus Bericht wieder zwey besondere Gattungen. Die eine führte ein eheloses Leben und beschäftigte sich mit Unterweisung und Erziehung fremder Kinder nach ihrer Weise. Die andere wählte den ehelichen Stand, aber nicht der Wohlthut wegen, sondern zur Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts. Vielleicht waren sie auch noch durch andere Meinungen und Betragarten unterschieden. Von den praktischen Essäern haben die Mönche der Christen, die in Aegypten standen, ein Beyspiel der Lebensart genommen. Denn was Josephus von jenen erzählt, das stimmt mit den Gebräuchen und Einrichtungen der alten Mönche so genau überein, daß sich nichts ähnlicheres denken läßt. Die theoretischen Essäer scheinen die Einsiedler nachgeahmt zu haben. Die praktischen Essäer, die in Syrien, Palästina und Aegypten zerstreuet waren, hatten nicht nur ihre besondere Lehrsätze und Gewohnheiten, wie die Pharisäer und Sadducäer, sondern auch die Wohnungen, den Tisch und alle Güter gemein. Sie führten unter selbst erwählten Vorgesetzten ein mäßiges, keusches und strenges Leben, verwendeten auf Arbeiten, Betrachtungen und Gebet alle ihre Zeit und beflissen sich insonderheit der Ausübung der Gerechtigkeit und Menschenliebe. Sie glaubten zwar als Juden nur Einen Gott, verehrten aber, wie aus einigen ihrer Einrichtungen erhellet, die Sonne entweder als eine untere Gottheit, oder als ein sichtbares Bild der höchsten Gottheit. Die Meinung, daß die Seelen durch ein gewisses trauriges Schicksal aus dem feinsten Aether in diese Körper herabgefallen und in diese als in beschwerliche Gefängnisse eingeschlossen wären, verleitet sie, daß sie theils die Auferweckung der Körper läugneten, ob sie gleich den Seelen Belohnungen und Stra-

Estrafen nach dem Tode zugestanden, theils eine geringe Nahrung dem Körper reichten, um nicht die himlische Seele allzusehr zu beschweren, theils auch durch beständige Betrachtungen die Seele für der Ansteckung des Körpers zu verwahren sich beflissen. Den von Mose vorgeschriebenen Gottesdienst vernachlässigten einige gänzlich, weil sie dafür hielten, daß das Gesetz einen verborgenen Sinn habe. Andere brachten zwar Opfer, aber nur zu Hause, weil sie die Gebräuche verabscheueten, welche die Opfernde im Tempel beobachten mußten. Doch pflegten sie einige Gaben zum Tempel zu übersenden. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Essäer einige Sätze der morgenländischen Weltweisheit mit der jüdischen Religion verbunden und diese nach jener eingerichtet haben. Waren gleich diese praktische Essäer sehr dem Aberglauben ergeben: so verschafften sie doch der menschlichen Gesellschaft durch ihre Arbeiten und Sitten nicht geringe Vortheile. Allein viel thörichter waren die so genannten theoretischen, oder die Therapeuten des Philo, von welchen man nicht gewiß weiß, ob sie ihren Namen von einer besondern Art, Gott zu verehren, oder von ihren Einsichten in die Arzneykunst erhalten haben. Sie waren Leute von dickem Geblüt, und führten ein Leben, das so weit vom Gesetz Moses, als von der gesunden Vernunft entfernt war. Sie waren so wenig Aegyptier, als Christen, sondern vielmehr nach dem Zeugniß des Philo, der selbst ein Jude war, und dem wir allein die Kenntniß der Therapeuten zu verdanken haben, dem Geschlecht und dem Namen nach Juden, aber nicht den Meinungen, Einrichtungen und Sitten nach. Denn ohnerachtet sie für Juden und Moses Schüler gehalten seyn wollten: so sahen sie doch denenselben sehr unähnlich, wenn man den Namen und einige wenige Einrichtungen derselben ausnimmt. Denn sie verließen alle ihre Güter und giengen in Einöden. Hier hatte ein jeder seine Hütte. Hier lebten sie ohne Opfer, ohne äussern Gottesdienst und ohne Arbeiten.

Hier

Hier entkräfteten sie den Körper durch allzuschlechte Nahrung, die Seele aber durch beständige Betrachtung, damit sie dieselbe dem Gefängniß des Körpers entreissen, in Freiheit setzen und zur Rückkehr in die himmlischen Wohnungen nach dem Tode des Körpers geschickt machen möchten. Am siebenten Tage hielten sie auch nach Art der Juden eine Versammlung, und stellten nach Anhörung der Rede ihres Vorgesetzten und nach verrichtetem Gebet ein gemeinschaftliches Gastmal an, wenn man das von ihnen sagen kann, deren Gerichte Salz, Brod und Wasser sind. Auf dies Gastmal folgte der heilige Tanz, welcher die ganze Nacht hindurch bis auf den Morgen dauerte. Anfangs tanzten Männer und Weiber von einander abgesondert; nachher aber, wenn die Gemüther nach ihrem Vorgeben von einer göttlichen Wuth ergriffen waren, vereinigten sich beyde Chöre und gaben durch die heftigsten Bewegungen, starkes Geschrey, Gesänge und besondere Wendungen zu erkennen, daß sie eben jetzt besonders die Kraft der göttlichen Liebe, von welcher sie brannten, verspürten. Einen solchen Grad der Thorheit kann die Vernunft erzeugen, welche schlecht von Gott und dem Ursprung der menschlichen Seele unterrichtet ist. Von dem Ursprung dieser Secre läßt sich bey dem Stillschweigen alter Schriftsteller nichts gewisses bestimmen. Mich dünkt, es sind zu der Zeit, da die Assyrier und Babylonier Palästina verheerten und die Juden mit sich in die Knechtschaft wegführten, nicht wenig von diesen letztern in die wüsten Gegenden Syriens und Aegyptens geflohen, um der feindlichen Wuth zu entgehen. In Ermangelung des Tempels und der daher entstehenden Unmöglichkeit, die mosaischen Gebräuche zu beobachten, geriethen sie sehr leicht auf den Gedanken, es sey hinlänglich, Gott mit reinem Herzen zu dienen, und man könne ihn ohne Opfer, Altäre und Priester versöhnen. Die Einsamkeit bestärkte, wie gewöhnlich, diese Meinung und gebahr nicht nur gezwungene Auslegungen des göttlichen Gesetzes, sondern auch

auch den vornehmsten Lehrsatz dieser neuen Secte: es werde durch Betrachtung und Zwang und Züchtigung des Körpers der Weg zur Freundschaft Gottes und zur höchsten Stufe der Vollkommenheit gebahnet. Zu ihnen gesellten sich nachher Leute, die ägyptischen sowol, als andern abergläubischen Meinungen ergeben waren und hiemit durch gewann ihre Religion eine so neue und ungewöhnliche Gestalt, daß man sie weder jüdisch noch heidnisch nennen kann. Wäre eine solche Religion allen Menschen zur Seligkeit unentbehrlich, so wäre die Seligkeit sehr theuer zu erkaufen und die Entvölkerung des Erdbodens unvermeidlich. f) Wie schön ist dagegen die christliche Religion, wie nachahmungswürdig die Sittenlehre unsers Heilandes! Nur Schade, daß so viele Menschen ihre Augen vor ihrer Schönheit verschließen und ihre der menschlichen Natur so angemessene Vorschriften von mehreren gebilliget und angepriesen als befolget werden.

J. 25.

Keine von den angeführten Secten konnte die wahre Gottesfurcht und Tugend lehren und unterhalten. Die Pharisäer vernachlässigten die innere Heiligkeit. Durch eitle Prahlerey und strenge Sitten blindeten sie dem Volk die Augen und lehrten es vielmehr Menschenfazzungen, als die heiligen Gebote Gottes halten. Denen Sadducäern

schie

f) Nach der Zerstörung Jerusalems haben sich sowol die Sadducäer als auch nach und nach die Essäer zu der Parthey der Pharisäer, die allemal den stärksten Anhang gehabt, geschlagen. Die Schriftgelehrten, deren im N. T. gedacht wird, kann man schwerlich, wie Mosheim, für Essäiden halten, welche später entstanden sind. Diese verwurfsen alle Traditionen und blieben bloß bey der schriftlichen Offenbarung. Sie unterschieden sich dadurch von den Rabbaniten. Jene hat man nach der Zerstörung Jerusalems zuweilen mit dem Namen der Sadducäer belegt, weil sie einen Theil ihrer Sätze annahmen und fortpflanzten.

schienen diejenigen rechtschaffene Leute zu seyn, welche die mosaischen Gebräuche beobachteten und keinem Juden etwas thaten, der ihnen nichts gethan hatte. Weil sie die Belohnungen und Strafen des zukünftigen Lebens aufhoben, und die menschliche Glückseligkeit in Reichthum und sinnliches Vergnügen setzten, so erzeugten und unterhielten sie eine strafbare Begierde nach vergänglichem Gütern, Unmenschlichkeit und andere Laster in den Gemüthern. Die Essäer setzten durch eillen Hochmuth die menschlichen Herzen an. So gerecht und billig sie sich gegen andere bewiesen: so unbillig und ungerecht waren sie gegen sich selbst. Die Therapeuten waren unsinnige und schwärmerische Leute. Sie setzten die Gottesfurcht in eine gewisse heilige Trägheit und Verachtung des menschlichen Geschlechts. Sie stießen fast die ganze Sittenlehre über den Haufen. Waren nun diejenigen, welche auf den Namen und auf die Rechte der Weisen Anspruch machten, mit solcher Finsterniß bedeckt und in so vielen Stücken uneinig: wie verderbt mußte nicht die Religion und der Zustand des Volkes seyn! Eine Heerde, deren Anführer streitig sind, was für einen Weg man sie führen soll, und was für Weide sich für die Schaafe schift, wie kann die glücklich seyn? Das Volk, höchst unwissend in göttlichen Dingen, lebte ohne Sinnesänderung und wahre Gottesfurcht. Es glaubte durch Opfer, durch Reinigungen und andere vom Mose vorgeschriebene Gebräuche sich dem Herrn gefällig zu bezeigen. Ueberdem waren die Gemüther mit abergläubischen und abgeschmackten Meinungen angestekt, welche sie von den benachbarten heidnischen Völkern angenommen hatten. Josephus giebt davon Beispiele genug. Unser Heiland vergleicht daher die Juden mit Schaafen, die keinen Hirten haben, *) ihre Lehrer aber mit blinden Leitern, die selbst den Weg nicht wußten. **) Die Sitten

*) Matth. 10, 6. 15, 24.

**) Matth. 15, 14. Joh. 9, 39. f.

der Juden waren also höchst verderbt und lasterhaft Zeit unsers Heilandes. Der grosse Haufe war entweganz in die Geschäfte dieses Lebens verwickelt und achdaher die Religion nicht, oder überließ sich nach demBspiel der Römer unanständigen und unreinen Lüsten. Alle Schriftstellen des N. B. überzeugen uns, daß die den dem Geldgeiz zur Zeit unsers Heilandes sehr ergelgewesen. Die Ursachen waren, wie mich dünkt, vorglich diese: Einmal der Römer und der Söhne Zedie Unmenschlichkeit, welche dem schon so sehr gedrück Volk unerhörte Zölle auflegten; Siernächst aber Lehrsätze der Sadducäer, die anfangs nur bey wenig Eingang fanden, nach und nach aber dem grossen Haufgefielen. Denn, da diese die Belohnungen der Frömmkeit nur auf dieses Leben einschränkten, so bemühetesich jedweder um Ueberfluß und Bequemlichkeit, damit er in das Ansehen haben möchte, als wenn er wenig bey G in Gnaden stünde.

S. 26.

Man darf bey dem allen nicht vergessen, daß morgenländische Philosophie vom Ursprung der W und ihre Tochter, jene heimliche Weisheit, welche die J den die Rabbale zu nennen pflegen, bey vielen Juden maliger Zeit im grossen Ansehen gewesen und der einfägen Lehre Moses vorgezogen sey. Sowol in den J chern des N. T., als auch in der alten christlichen S chengeschichte findet man die deutlichsten Zeugnisse daf So viel ist gewiß, daß die Stifter mancher Gnostisc Secten, welche alle die christliche Religion nach der al Philosophie der Morgenländer einrichteten, Juden ge sen und die Vorschriften Moses, Christi und Jor sters mit einander verbunden und vermischet haben. T allein kann uns überzeugen, daß viele Juden den Mein gen der alten Perser und Chaldäer einen nicht gerin Werth beygelegt haben. Diese Thoren aber gaben

Geschichte des äussern Zustandes der Kirche. 81

Es nicht von dem allerhöchsten Gott diese Welt erschaffen, Moses gesandt und das Gesetz der Hebräer gegeben, sondern von einem gewissen sehr mächtigen himmlischen Geiste. Und sie hofften, daß der Befreyer, oder der den Völkern von Gott verheissene Messias dem Weltkaiser und Gesetzgeber die Herrschaft nehmen werde. In dem Stück waren sie also klüger, als die übrigen Juden, daß sie sich die Abschaffung des Cerimonialgesetzes bey der Ankunft des Messias vorstellten. Allein, da diese Hoffnung sich auf den gröbsten Irrthum gründete und viele Dinge mit sich führte, welche sowol der gesunden Vernunft, als auch der jüdischen Religion zuwider waren, so machte sie ihnen nicht viel Ehre.

§. 27.

Der äussere vom Mose vorgeschriebene Gottesdienst war nicht so verderbt, als die übrigen Stücke der Religion. Allein sehr gelehrte Männer haben angemerkt, daß man auch selbst in den Tempel verschiedene Gebräuche eingeführt habe, wovon man keine Spuren in den göttlichen Gesetzen antrifft. Nachdem nemlich die Juden den Götzendienst sowol benachbarter Völker, als auch der Griechen und Römer gesehen hatten, so fanden nicht wenig heidnische Gebräuche solchen Beyfall bey ihnen, daß sie kein Bedenken trugen, sie anzunehmen, und denen von Gott verordneten Gebräuchen als eine Zierde beyzufügen. Ich willte glauben, daß die Urheber solcher neuen Gebräuche diese Cerimonien selbst, nicht aber den damit verknüpften Aberglauben einführen wollen; allein auch dies war schon ein schweres Verbrechen. Vielleicht liessen sich die Juden durch die den Menschen so natürliche Neuerungsucht dazu verleiten und wollten sich zugleich dadurch den benachbarten Königen und Völkern gefällig machen. Von diesen Fehlern und Krankheiten eines Volks, das der Herr aus allen übrigen Völkern sich erwählet hatte, lassen sich verschiedene Ursachen angeben. Es hatte in der babylonischen

nischen Gefangenschaft seine Muttersprache sehr verlor und konnte daher das in hebräischer Sprache abgefaßte Gesetz nicht verstehen. Durch diese Unwissenheit bewirkten die geistlichen Vorsteher chaldäische Auslegungen zu verfertigen, welche öffentlich in den heiligen Zusammenkünften gelesen werden sollten. Dies war ohnstreitig ein heilsames Unternehmen. Allein die meisten Verfasser dieser Auslegungen vermischten die göttlichen Befehle mit vielen Fabeln und Erdichtungen der morgenländischen Völker, unter welchen die Juden gelebt hatten. Wurden nun dieselben mit dem Gesetz selbst öffentlich verlesen, so mußte zugleich der Same vieler Irrthümer unter dem unwissenden Volk ausgestreuet werden. Hiernächst hatten die Juden außer ihrem Vaterlande von den Chaldäern viele abergläubische und thörichte Meinungen angenommen, und mit sich nach Palästina gebracht, wovon ihre Vorfahren gar nichts gewußt hatten. Ueberdem sind auch seit der Zeit da Alexander der Große sich Asiens bemächtigt hatte die griechischen Sitten, Gebräuche und Lehresätze dem Persern, Syrern, Arabern, und selbst den Juden so unbekannter, als auch angenehmer geworden, als sie vorher gewesen. Man kann noch hinzufügen, daß die Juden die benachbarten abergläubischen Länder, besonders Aegypten und Phönicien häufige Reisen anstelleten, und nicht wenige von ihnen in diesen Ländern ihre Wohnung aufschlugen. Wenn sie nun ins Vaterland zurückkehrten, priesen sie ihren Brüdern eine Menge fremder Irrthümer die sie von den vermeinten Weisen jener Völker eingefogt hatten, als Wahrheiten an. Die Kabbale ist vielleicht aus den abgeschmackten Meinungen der Aegyptier und anderer Völker größtentheils zusammengesetzt worden.

- *) Die Kabbale wird eingetheilt in die theoretische und praktische. Die theoretische faßt in sich theils die Kunstmäßige oder die Deutungskunst einer Schrift nach Hegebräuchlicher Geheimschreibekunst mittelst der Ausrechnung, Weis-

Zur Zeit unsers Heilandes wohnten überdem viele Heiden unter den Juden, deren vertrauter Umgang denen letztern ohne Zweifel nachtheilig war. Und mit was für schändlichen Anordnungen erfüllten und verunreinigten nicht Herodes der Grosse, seine Söhne und die römischen Landpfleger und Soldaten Palästina? Wer kennet endlich nicht die Natur des Menschen? Sie ist zwar träge und nachlässig genug, gute und heilsame Dinge anzunehmen und darüber zu halten, wird aber hingegen mit Ungestüm zu allen Lastern und Sünden hingerissen, die ihr darum gefallen, weil sie neu scheinen. Noch andere Gründe müssen denen einfallen, welche in der jüdischen Geschichte von der Maccabäer Zeiten an keine Fremdlinge sind. Soviel erbe aber auch die Juden waren, so fehlte es doch nicht an Weisen, welche mit grossem Ernst den Verstand des göttlichen Gesetzes erforschten, dasselbe dem unwissenden Volk einschärften und solches unverletzt auf die Nachkommen zu pflanzen bemühet waren. Wir haben oben schon bemerkt, daß es so wenig an Synagogen, als Schulen fehlte. Es würde aber, wie mich dünkt, die Geschichte Christi und seiner Kirche, die nach seiner Himmelfahrt gesammelt worden, nicht in solche Finsternisse heutiges Tages eingehüllet seyn, wenn man mehrere und zuverlässigere Nachrichten von der in solchen Schulen geübten Lehrart und von denen darinn vorgetragenen Lehren hätte. Denn den neuern jüdischen Lehrern wird an wol nicht so leicht Glauben beyzumessen, da man weiß,

zung und verschiedenen Vergleichung sowohl, als Verwechselung der Buchstaben, deren Regeln mit den Regeln der Dichtkunst völlig übereinkommen, theils die ungeläufigste, die aus einem Lehrgebäude symbolischer Vorstellungen von verschiedenen Geheimnissen bestehet. Die praktische hingegen bestehet in magischen Zauberkünsten und Beschwörungsformeln. Sie ist die verwerflichste und unnützlichste und wird von den wenigsten Juden in allen Stücken für rechtmässig erkannt. S. Baumgartens Gesch. der Religionspartheyen, S. 326.

wie ungemein gern sie pralen und zum Ruhm ihres Tügens. Daran darf man nicht zweifeln, daß nicht Einrichtung vieles zur Bewahrung der vornehmsten Religionswahrheiten sollte beygetragen und die überhand nimmende Laster in ihrem Lauf sollte gehemmet haben. einer so grossen Menge schlechtgesinnter Lehrer waren einige von einer gereinigtern Denkungsart. Das Spiel eines Samariels, Simeons, Nicodemus anderer belehret uns davon. Diese faßten den Verstand des Gesetzes und der göttlichen Verheissungen. Sie sahen es, daß die Zeit der Zukunft des Heilandes der Nähe wäre. Männer von so grossem Werth, welche Wahrheit in ihren Schutz nahmen, brachten es ohne Zweifel dahin, daß wenigstens einige der damaligen Juden dem Verderben des Volks unangesteckt blieben und Ankunft ihres Herrn erwarteten.*)

§. 28.

Die Samaritaner, welche noch ausser den Juden Palästina bewohnten, und ihren Gottesdienst auf den Bergen Garizim verrichteten, waren so verderbt, als übrigen Juden. Um den Ursprung und die Beschaffenheit dieser Secte muß man diejenigen fragen, welche ihre Geschichte besonders bearbeitet haben. Uns ist es genug, wissen, wie sie zur Zeit Christi beschaffen gewesen. Römer waren ihnen eben so feind, als den Juden, sie waren so wenig unthätig, als diese, ihr Unglück vermehren. Durch innerliche Zwistigkeiten und kühne Unternehmungen aufrührerischer Leute litten sie zuweilen ungemein. Und niemand darf zweifeln, daß nicht grosse Haß, von welchem sie und die Juden gegen einander entzündet waren, beyden Völkern den größten Nachtheil zugezogen habe, besonders aber den Samaritanern, weder so zahlreich, noch so mächtig, wie die Juden

*) Luk. 2, 25. f.

Unser Heiland selbst belehret uns, daß die samaritanische Religion so wenig vernünftig, als gründlich gewesen. Er legt ihnen eine grosse Unwissenheit in göttlichen Wahrheiten bey. *) Wenn es nicht an Einsichtern, der wird zwar nicht allen Aussagen der Juden als Feinde Glauben beymessen; doch wird man ihnen Unrecht thun, wenn man behauptet, daß ihre Religion aus den wahren Lehrsätzen der Juden und den Irrthümern und Fabeln der heidnischen Völker zusammengehangen. Aberglauben und Wahrheit, Licht und Finsterniß, sind bey ihnen zugleich anzutreffen. Ihre Religion mehr Flecken, als die jüdische. Allein sie gestunden Mängel. Und man wird doch auch nicht läugnen können, daß sie in Absicht des Messias richtiger als die Juden dachten. Aus jenem Gespräche des Erlösers mit der Frau von Samaria erhellet, daß sie denselben erwarteten, indem sie ausdrücklich sagt, daß er ein göttlicher Lehrer seyn und das unwissende Volk von dem wahren Heil erlösen und unterrichten werde **) Folglich hielten sie ihn nicht blos für einen König, wie die Juden, sondern für einen Lehrer und grossen Propheten. Die Stimme dieser Frau war ohnstreitig die Stimme des ganzen Volks. Denn woher hätte sie sonst das, was sie von dem Messias bezeuget, gewußt, wenn man es nicht öfters bey den Samaritanern gelehret hätte? Sie nahmen von den göttlichen Schriften nur allein die fünf Bücher Moses an, welche sie jedoch in einigen Stellen anders, hielten aber das mosaische Gesetz nicht für ewig, glaubten, daß der Messias ein besseres an dessen Stelle setzen würde. Von ihren übrigen Lehrsätzen läßt uns der Mangel zuverlässiger Nachrichten nicht viel sagen. Sitten dieses Volks waren ohne Zweifel verdorben und verfault. Sie waren nicht in so viele Secten getheilt,

Joh. 4, 22.

Joh. 4, 25.

als die Juden; allein es gab doch einige, die, wie Dositheus, Menander und Simon der Zauberer väterliche Religion durch die Meinungen der Morgenländer verfälschten und sich auf Neuerungen legten. D Alterthum bedekt das übrige. Wer durch Muthmassungen dasselbe erhellen will, der muß seine Zeit nicht bei anzuwenden wissen.

§. 29.

Die sehr zahlreiche jüdische Nation war bey der Zukunft Jesu Christi durch die ganze Welt zerstreuet und römischen Reiche war keine Provinz, die nicht eine große Menge Juden nährte, welche sich auf die Handlung, das Kriegswesen und auf andere Künste legten. Sie wurden zwar durch obrigkeitliche Gesetze gegen die Gerechtigkeit und das Unrecht der abergläubischen Völker geschützt, an einigen Orten öffentlicher Ehrenstellen und Aemter nicht unwürdig gehalten; doch wurden sie mehrertheils wegen der grossen Verschiedenheit der Religion und Sitten nicht nur verachtet, sondern auch gehasset und verfolgt. Viele unter ihnen geriethen durch beständigen Umgang mit andern Völkern auf den Abweg, daß sie ihre Religion nach den Sätzen und Meinungen der Weltweisen und der heidnischen Völker einrichteten, wovon man nicht wenig Beispiele anführen kann. Hingegen überredeten sie auch viele von denen, unter welchen sie lebten, von den Vorzügen ihrer Religion für den Aberglauben und brachten es dahin, daß sie dem Götzendienste entsagten. Man kann überhaupt den Umstand, daß fast in allen Theilen des bewohnten Erdbodens sich Juden aufhielten, unter diejenigen Dinge rechnen, wodurch die göttliche Vorsehung dem Christenthum unter den Heiden gewisser massen den Weg gebahnet hat. Denn da die Völker schon einige Kenntniß der Lehre von dem einigen Gott, dem Schöpfer aller Dinge durch die Juden erhalten hatten, so fanden die Boten Jesu Christi bey vielen mehr Eingang, als sie die erdichteten

Gottheiten angriffen und die Lehren der natürlichen Religion vortrugen.

§. 30.

Die Heilung so vieler und so schwerer Krankheiten des menschlichen Geschlechts erforderte einen göttlichen Arzt. Menschliche Kunst war unzureichend. Wie fruchtlos war nicht die Mühe vieler scharfsichtigen Männer, sich und andere von ihren Irthümern und Gebrechen der Vernunft zu befreien! Es kam also zu den letzten Zeiten des Herodes des Grossen, unter der Regierung des römischen Kaisers August, selbst der Sohn Gottes vom Himmel, verband sich mit der menschlichen Natur und wurde von Maria, einer jüdischen Jungfrau aus dem königlichen Stamme Davids, nachdem ihr solches durch den Engel Gabriel vorher verkündigt worden, zu Bethlehem, einer kleinen Stadt im gelobten Lande, geboren. Seine wohlthätige Ankunft in die Welt war die Erfüllung der Weissagungen der Propheten vom Messias und die Stillung des brünstigsten Verlangens der auf den Trost Israels wartenden Gläubigen. Das Volk, so im Finstern wandelte, sah ein grosses Licht. Er wurde den Sterblichen ein untrüglicher Lehrer, ein vollkommener Bürge im göttlichen Bericht und ein erwünschter König. Das Jahr, den Monat und Tag, da dies göttliche Licht erschienen, haben uns die Geschichtschreiber des Lebens Jesu Christi nicht angegeben. Auch die ältesten Christen haben seinen Geburtstag nicht gewußt. Hätten sie ihn gewußt, so würden sie ihn eben so wol als das Fest der Auferstehung Jesu Christi gefeiert haben. Man weiß aber, daß die Feier seines Geburtstages viel später, als des Oster- und Pfingstfestes den Anfang genommen. Kaum im vierten Jahrhundert wurde solche Feier allgemein. Die Meinungen über die Geburtszeit des Erlösers sind sehr getheilt. Die allerersten Christen fanden es entweder für unnöthig, eine so wichtige und dem Andenken sich so sehr empfehlende Begebenheit der Zeit nach genau zu beschreiben, oder ihre Nachrichten

richten sind verlohren gegangen. Man folgte auch in ersten Jahrhunderten der heidnischen Zeitrechnung, bis römische Abt Dionysius der Kleine im sechsten Jahrhundert die Jahre von der Geburt Jesu zu zählen anfiessen, dessen Zeitrechnung doch erst in den spätern Zeiten allgemein wurde und allemal fehlerhaft bleibt. Die gelehrten Männer neuerer Zeiten, welche der Unwissenheit der Alten ein Licht anzünden wollen, haben durch die mühsamen Arbeiten nichts gewisses in Absicht der Geburtszeit bestimmen können. ^{h)} Und was ist auch daran gelegen, wenn man das Jahr und den Tag nicht weiß, da dies erschienen? Genug, daß wir an dessen Erscheinung nicht zweifeln dürfen und daß uns nichts hindert, seines Gutes und seiner Wärme zu genießen. Die Geschichte, Geschlecht, die Familie und die Aeltern Jesu Christi, erzählen uns die heiligen Geschichtschreiber. Allein von seiner Kindheit und Jugend haben sie nur wenig aufgezeichnet. Er ward, weil er die verarmten Sünder reich machte, in den armseligsten Umständen geboren. Doch wurde diese Geburt durch einen himmlischen Herold verherrlicht, der sie den bethlehemitischen Hirten als die grösste und heilsvollste Begebenheit in einem außerordentlichen Glanze verkündigte. Zu ihm gesellte sich eine Menge
hin

h) Sehr wahrscheinlich ist es, daß der Heiland im 749sten nach der Erbauung Roms, im letzten Jahr der Regierung Neros und im 41sten Jahr der Regierung Augustus geboren worden. Und in dem Fall müßten zu der gemeinen römischen Zeitrechnung noch 4 Jahre hinzugerhan und in den jetztigen 1769sten schon das 1773ste gezählet werden. Der Tag der Geburt Jesu läßt sich gar nicht bestimmen. So viel man sieht, daß es weder der 25te December, noch der 1. Jänner seyn könne, weil uns der Aufenhalt der Hirten dem Felde belehret, daß der Erlöser in einer gelindern Zeit geboren seyn müsse. Auch kann man die besohlene Geburt, oder Aufzeichnung der Unterthanen nicht füglich in rauhen Wintertage setzen.

himmlischer Heerschaaren, welche die Luft mit ihren Lob-
 edern erfüllten. Am achten Tage ward der Heiland,
 er das Gesetz in aller Absicht erfüllen mußte, beschnitten
 und empfing den ihm bestimmten Namen Jesus, dessen
 Bedeutung eben sowol, als das ganze Betragen des Er-
 zehlers die sündige Welt überzeugen sollte, er sey ihr Ge-
 zimmermacher. Zu diesem Namen wurde hernach der Name
 Christus, welches so viel ist als Messias, oder der Ge-
 salbte hinzugefüget. Am vierzigsten Tage nach seiner Ge-
 burt stellte ihn seine Mutter nach der Vorschrift des Ge-
 etzes dem Herrn im Tempel feierlich dar. Und hier war
 es, wo zwei Personen, welche ihr Glaube und ihre Gott-
 licheit schmückte, ihn für den Messias erkannten, und mit
 der lebhaftesten Freude verehrten. Simeon, ein Mu-
 der der Frömmigkeit, versichert durch den heiligen Geist,
 er in ihm wohnte, er solle nicht eher die Tage seiner
 Wallfahrt beschließen, bis er den Gesalbten des Herrn ge-
 hen, kam auf Antrieb dieses Geistes in den Tempel.
 Dort umfaßte er den Heiland, der in seinem Herzen leb-
 te, und es ganz besaß, in die Arme seines Leibes. Ganz
 in der Trunkenheit sang er dem Gott, der seine Verheißung an ihm
 wahr gemacht hatte, ein Loblied, sich selbst aber eine frie-
 denvolle Hinfahrt in die Wohnungen der seligsten Usterb-
 heit. Ueber die Knechte Jesu sprach er den Segen und
 seiner Mutter verkündigte er die zukünftigen Schicksale
 des Kindes im prophetischen Geist und den Kummer, der
 seine Seele verwunden müßte, wenn der schmälichste Tod
 den Sohn ihres Herzens dereinst rauben würde. Ganz
 eine Prophetin, näherte sich gleichfalls dem göttlichen
 Kinde, das Simeon besang. Sie, die in einem unver-
 fälschten und reinem Gottesdienst so alt, als beglückt wor-
 den war, pries, wie von einem jugendlichen Feuer belebt,
 den Herrn. Und ihr Herz war so voll heiliger Freude
 über den Anblick des noch zarten Heilandes, daß sie die-
 selbe allen andern Gläubigen Jerusalems mittheilte und ih-
 n die segensreiche Ankunft des sehulichst gehofeten Mes-

sias bekannt machte. Wie beschämen nicht diese
 Verehrer Jesu unsere trägen Christen, die viel mehr
 diesem wohlthätigen Heilande wissen, aber weit weniger
 an ihn glauben, ihn lieben, ihm folgen, ihn anbeten.
 Doch diese Kalksinnigkeit wird noch mehr beschämt durch
 ein Beispiel einiger Heiden, das wol das einzige in seiner
 Art ist. Eine unbekannte Zahl von fremden Gelehrten
 vermuthlich aus Persien, fand sich nicht lange nach der
 Geburt des Heilandes in dem Lande der Juden ein, um
 denselben als den Messias zu verehren und anzubeten. Sie
 werden vom Matthäus Magi, oder Weise genennet, ein
 Name, welchen man in ihrem Lande denen gab, die sich
 auf die Wissenschaft von den Sternen und etliche andere
 Künste legten. Ein Stern, den sie im Morgenlande ge-
 sehen hatten und dessen Bedeutung ihnen vielleicht durch
 eine göttliche Offenbarung bekannt worden war, reizte sie
 diese Reise anzutreten. In Jerusalem erkundigten sie
 sich nach dem neugebornen König der Juden. Herodes
 der darüber so wie ganz Jerusalem erschrak, erforschte
 erst von dem hohen Rath den Geburtsort Jesu. Unter-
 richtet, daß es Bethlehem sey, und durch die Weise
 von dem erschienenen Stern hinlänglich belehret, wies er
 sie hin nach Bethlehem, verlangte aber, daß sie bey ihrer
 Rückkunft ihm von dem Kinde Nachricht geben sollten, mit
 dem heuchlerischen Vorgeben, er wolle es auch anbeten.
 Die Weisen langten durch die erneuerte Erscheinung des
 Sterns geleitet in dem Hause an, worin Jesus war.
 Voll der reinsten Freude fielen sie nieder, beteten ihn an
 und überreichten ihm die mitgebrachten Geschenke, Gold,
 Weyhrauch und Myrrhen. Ein Beweis, daß sie in
 einem gesegneten Lande wohnten, welches dergleichen her-
 vorgebracht. Von Gott durch einen Traum beordert
 nicht wieder zum Herodes zu reisen, nahmen sie einen an-
 dern Rückweg in ihr Land. Wie nachahmungswürdig ist
 ihre Aufmerksamkeit, mit welcher sie die Werke Gottes im
 Reiche der Natur und der Gnade betrachteten, ihr willige
 Gehor

sam gegen den göttlichen Ruf, und ihr Glaube, welcher sie über die Sorge für ihre häusliche Angelegenheiten, über den Verlust des Vergnügens an den Thronen, über die zu besorgende Verspottung ihrer Landesleute, welche sie für Verräther des Staats halten, oder sie der Einführung eines neuen Gottesdienstes beschuldigen konnten, über die Weite des Weges, über die Unnützigkeit, Beschwerden und Gefahren ihrer Reise, über die gefährliche Erkundigung am Hofe Herodis nach einem neuen Könige, und endlich über den Anstoß, den sie an der Niedrigkeit und Krauth des gefundenen Königes nehmen konnten, so stande fast siegen ließ! Wie nachahmungswürdig ist ihre Liebe, mit welcher sie dem Heilande Geschenke brachten und die Ehrerbietigkeit und Demuth, mit welcher sie ihn anbeteten! Wie gering aber ist die Zahl ihrer Nachfolger unter den Christen, die ohne alle diese Schwürigkeiten ihren Erlöser in Ruhe und Bequemlichkeit anbeten können! ¹⁾

Da

- i) Man sehe des vereinigten Herrn von Mosheim Rede vom Siege der Heiligen über die Welt an dem Exempel der Weisen aus Morgenland im 2ten Theil seiner heiligen Ketten. Auch kann man unter andern vergleichen des Herrn Doct. G. C. Reccards Progr. de Stella, quae magis nato Christo apparuit, Regiomonti 1766. Hier werden die verschiedenen Meinungen von der Beschaffenheit des denen Weisen erschienenen Sterns nicht nur erzählt, sondern auch aus astronomischen Gründen beurtheilt. Der Herr Doctor hält den Stern aus gegründeteren Ursachen, als vormals Johann Heyn, für einen Cometen. Doch will er nichts entscheiden. Die Stelle Matth. 2, 9. umschreibt er also: „Der Stern, welcher den Weisen schon im Morgenlande erschienen war, wurde wieder von ihnen bemerkt, als sie von Jerusalem nach Bethlehem zogen und schwebte ihnen immer vor den Augen, bis sie ein gewisses Haus in Bethlehem entdeckten, welches in gerader Linie, wenn man solche von dem Orte an, wo sie das Haus zuerst erblickten, zog, gelegen war und über dessen Giebel der Stern stille zu stehen schien.“ Zuletzt fügt er hinzu: Wir überlassen es dem Urtheil eines jeden Lesers, welche von den angeführten dreien Meinungen er annehmen will.

Da nun Herodes sich von den Weisen betrogen fand, und doch in der Person Jesu einen solchen König befürchtete, der ihn vom Thron stossen würde: so ließ er voll Erbitterung alle Kinder zu Bethlehem und in dem ganzen Gebiet dieser Stadt, die zweyjährig und drunter waren, ermorden, damit er den Heiland, der nach seiner Meinung unter diesen Kindern nothwendig begriffen seyn müste, gewiß aus dem Wege räumen möchte. Allein die göttliche Vorsehung wachte über dieses Kind. Es mußte auf göttlichen Befehl mit seinen Aeltern nach Aegypten fliehen, um solchen grausamen Nachstellungen des tyrannischen Herodes zu entgehen. Nach dem Tode dieses Miterichs, zog Jesus mit seinen Aeltern nach Nazareth in Galiläa, welches der sanftern Regierung des Herodes Antipas unterworfen war. Im zwölften Jahre seines Alters reiste Jesus mit seinem Aeltern nach Jerusalem. Hier unterredete er sich im Tempel mit den größten jüdischen Gelehrten, welche seine ausnehmende Weisheit nicht genug bewundern konnten. Die übrige Zeit bis zum dreißigsten Jahre, worinn er das ihm bestimmte Amt antrat, brachte er bey seinen Aeltern zu, damit er ein Beyspiel eines gutartigen und gehorsamen Kindes werden möchte. *) Mehr hat uns die göttliche Weisheit nicht kund thun wollen. Auch das, was viele für gewiß annehmen, daß er nemlich dem Joseph, seinem Pflegerater, der ein Zimmermann war, bey seinen Handarbeiten geholfen, ist noch nicht ausgemacht. Da aber die wenigen von der Jugend Jesu erzählten Umstände die menschliche Neugierde nicht befriedigten: so hat es leichtsinnige und betrügerische Leute unter den ersten Christen gegeben, welche diese Lücke ausfüllen

ob der Stern der Weisen ein feuriges Lustzeichen, oder ein Comete, oder ein neuer, das ist, ein solcher Stern sey, der zwar nicht neu erschaffen, aber damals erst auf unserer Erde tagel sichtbar worden?

*) Luk. 2, 51. 52.

len wollten und sich unterstanden haben, durch lächerliche abeln über diesen dunkeln Theil des Lebens Jesu ein Licht auszubreiten, und durch geschriebene Evangelien von der Kindheit Christi den leichtgläubigen Pöbel zu hinführen und zu belustigen.

§. 31.

Die Aemter, zu deren Uebernahme der Sohn Gottes Mensch wurde, trat er in seinem dreissigsten Jahre an. Damit aber dieselben desto mehr Frucht unter den Juden aussäen möchten, so musste Johannes, eines jüdischen Priesters Zacharias und der Elisabeth Sohn sein Vorläufer seyn. Ein heiliger Lukas schildert uns die Aeltern Johannes als fromme, gläubige, begnadigte, unsträfliche und schon bejahrte Personen; seine Geburt aber und seine Ankündigung unter sehr merkwürdigen Umständen. Zacharias, erfüllt mit dem heiligen Geist besang diese Geburt auf eine prophetische Art, mit dem erhabensten und herrlichsten Lobliede. Johannes brachte seine Jugendjahre in der Wüsten, oder in wenig bewohnten Gegenden zu, doch ohne ein Einsiedler zu seyn, wie sich manche träumen lassen. Vielleicht geschah solches darum, daß jeder Mann in die Augen leuchten sollte, er habe die grossen Wahrheiten, die er nachher vortrug, nicht von Menschen, sondern von Gott selbst erlernt. Und was war schicklicher, als daß die Jugend dieses Vorläufers Christi eben so verborgen war, als die Jugend des Heilandes selbst? Er war ein Mann, den seine strenge Sitten und ganz heiliger Lebensart verehrungswürdig machten. Nach Art der alten Propheten trug er ein Kleid von Camelhaaren, und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise war Heuschrecken und wild Honig. Es ist wahrscheinlich, daß er dadurch lehren wollte, man dürfe den Messias, dessen Vorläufer er war, nicht in dem Glanz einer irdischen Pracht und Herrlichkeit erwarten. Nicht aus eigenem Trieb, nicht aus eigner Ehrbegierde, sondern auf Befehl

Da nun Herodes sich von den Weisen betrogen fand, und doch in der Person Jesu einen solchen König befürchtete, der ihn vom Thron stossen würde: so ließ er voll Erbitterung alle Kinder zu Bethlehem und in dem ganzen Gebiet dieser Stadt, die zweyjährig und drunter waren, ermorden, damit er den Heiland, der nach seiner Meinung unter diesen Kindern nothwendig begriffen seyn müste, gewiß aus dem Wege räumen möchte. Allein die göttliche Vorsehung wachte über dieses Kind. Es mußte auf göttlichen Befehl mit seinen Aeltern nach Aegypten fliehen, um solchen grausamen Nachstellungen des tyrannischen Herodes zu entgehen. Nach dem Tode dieses Väterchens zog Jesus mit seinen Aeltern nach Nazareth in Galiläa, welches der sanftern Regierung des Herodes Antipas unterworfen war. Im zwölften Jahre seines Alters reiste Jesus mit seinem Aeltern nach Jerusalem. Hier unterredete er sich im Tempel mit den größten jüdischen Gelehrten, welche seine ausnehmende Weisheit nicht genug bewundern konnten. Die übrige Zeit bis zum dreizehnten Jahre, worinn er das ihm bestimmte Amt antrat, brachte er bey seinen Aeltern zu, damit er ein Beyspiel eines gutartigen und gehorsamen Kindes werden möchte. Mehr hat uns die göttliche Weisheit nicht kund thun wollen. Auch das, was viele für gewiß annehmen, daß nemlich dem Joseph, seinem Pflegevater, der ein Zimmermann war, bey seinen Handarbeiten geholfen, ist nicht ausgemacht. Da aber die wenigen von der Jugend Jesu erzählten Umstände die menschliche Neubegierde nicht befriedigten: so hat es leichtsinnige und betrügerische Leute unter den ersten Christen gegeben, welche diese Lücke anfüllten.

ob der Stern der Weisen ein feuriges Lustzeichen, oder ein Comet, oder ein neuer, das ist, ein solcher Stern sey, der zwar nicht neu erschaffen, aber damals erst auf unserer Erde sichtbar worden?

*) Luk. 2, 51. 52.

füllen wollten und sich unterstanden haben, durch lächerliche Fabeln über diesen dunkeln Theil des Lebens Jesu ein Licht auszubreiten, und durch geschriebene Evangelien von der Kindheit Christi den leichtgläubigen Pöbel zu hintergehen und zu belustigen.

§. 31.

Die Aemter, zu deren Uebernahme der Sohn Gottes ein Mensch wurde, trat er in seinem dreissigsten Jahre an. Damit aber dieselben desto mehr Frucht unter den Juden schaffen möchten, so musste Johannes, eines jüdischen Priesters Zacharias und der Elisabeth Sohn sein Vorläufer seyn. Ein heiliger Lukas schildert uns die Aeltern Johannis als fromme, gläubige, begnadigte, unsträfliche und schon bejahrte Personen; seine Geburt aber und deren Ankündigung unter sehr merkwürdigen Umständen. Zacharias, erfüllt mit dem heiligen Geist besang diese Geburt auf eine prophetische Art, mit dem erhabensten und rührendsten Loblicde. Johannes brachte seine Jugendjahre in der Wüsten, oder in wenig bewohnten Gegenden zu, jedoch ohne ein Einsiedler zu seyn, wie sich manche träumen lassen. Vielleicht geschah es darum, daß jeder mann in die Augen leuchten sollte, er habe die grossen Wahrheiten, die er nachher vortrug, nicht von Menschen, sondern von Gott selbst erlernt. Und was war schicklicher, als daß die Jugend dieses Vorläufers Christi eben so verborgen war, als die Jugend des Heilandes selbst? Er war ein Mann, den seine strenge Sitten und ganze Lebensart verehrungswürdig machten. Nach Art der alten Propheten trug er ein Kleid von Camelhaaren, und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise war Heuschrecken und wild Honig. Es ist wahrscheinlich, daß er dadurch lehren wollte, man dürfe den Messias, dessen Vorläufer er war, nicht in dem Glanz einer irdischen Pracht und Herrlichkeit erwarten. Nicht aus eigenem Trieb, nicht aus eiser Ehrbegierde, sondern auf Befehl

fehl des ihn sendenden Gottes trat er sein Amt an, einen treuen Knecht des Herrn geziemet. Er muß Segensvolle Ankunft des Messias dem Volke kund und die trägen Gemüther der Juden erwecken, den anzunehmen. Er nannte sich einen Wegbereiter, einen Prediger, der mit lauter Stimme die Bewohner der Wüsten ermahnen sollte, die Wege zu bessern und sich nähernden Könige zu bereiten, damit sie seiner Thaten theilhaftig werden möchten. Das Beispiel morgenländischen Könige erläutert dieses, welche bey Reisen einen Diener voraussenden, der die Leute zur gebesserung antreiben muß. Der heilige Johannes vergleicht Jesum mit dem höchsten Könige, sich aber mit einem ganz geringen Diener desselben. Er es sehr nachdrücklich von sich ab, daß er selbst der Wessen, wofür ihn einige hielten. Mit einem Herzen Glaubens und Demuth zeuget er von Jesu. Er dert ihn als den ewigen Gott, der vor ihm gewesen zugleich aber auch als einen erhabenen Menschen, zwar nach ihm geboren sey und nach ihm sein Amt ten werde, dem er aber die geringsten Dienste zu sich unwürdig achte. Er ist, sagt er, mitten euch getreten, den ihr nicht kenneet. Der ist nach mir kommen wird, welcher vor mir sen ist, deß ich nicht werth bin, daß ich seine Schuhen auflöse *). Von göttlichem Eifer entbehrte er die Sünden und Laster des Volks. Gegen, welche ihre Uebertretungen erkannten und eine ferung des Herzens und des Wandels angelobten, t er. Und dies Stük seines Amtes gab ihm auch den namen eines Taufers. Er taufte besonders in denen den Jordan gelegenen Gegenden. Er hatte einen meinen Zulauf. Sehr hart aber schalt er die Pharisäer und Sadducäer, die von ihm die Taufe begehreten.

*) Joh. 1, 26. 27.

adelt ihre stolze Einbildung, die sich darauf gründete, daß sie einen Abraham zum Vater hätten, und verlangte von ihnen rechtschaffene Früchte der Buße. Kann uns es nicht hinlänglich überzeugen, mit was für einem Herzen gottesdienstliche Handlungen verrichtet und die von dem Herrn verordnete Sacramente gebraucht werden? Ist der äussere Gebrauch der Gnadenmittel wolänglich, oder kommt nicht alles dabey vielmehr auf die Veränderung und Heiligkeit des Herzens und des Adels an? Von diesem Johannes wollte der Heil selbst, so wenig er auch als der Allerheiligste dessen erste, auf eine feierliche Art im Jordan getauft seyn, er sein Amt antrat, damit er nichts im göttlichen Geheimniß lassen, die Taufe Johannis ehren, ihre Tüchtigkeit darthun, sie für ein wahres Sacrament des neuen Bundes erklären und sie für alle Glieder der christlichen Kirche, die er stiften wollte, zu einem wohlthätigen und segensreichen Bade machen möchte. Johannes weigerte sich zwar, den göttlichen Erlöser zu taufen, sich aber von ihm dazu überreden. Und so wurde der Herr durch die Taufe im Jordan, durch die zugleich übergeschehene Herabkunft des heiligen Geistes in Taubenge und durch eine vom Himmel herabschallende ihn verherrlichende und seine Gottheit ausser Streit setzende Stimme.

Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, zu seinem Mittleramt aufs feierlichste erweiht. Gleich nachher bewies er sich als den Sohn Gottes in der Versuchung, die er vom Satan in der Wüste erdulden mußte, indem er in keinem Stück in das Verleiden desselben willigte, sondern seine göttliche Oberhoheit mit solchem Nachdruck gegen ihn behauptete, daß er fliehen mußte. Wie schön siegte hier dieser Held unser Heil. Und wie gewiß werden auch gläubige Krieger desselben über die Anfälle dieses so listigen, als des ärgsten Feindes ihrer Wohlfahrt siegen. Johannes ist die Erkenntniß des Erlösers auf alle Weise auszuweiten.

breiten. Er schilderte ihn auch in der reizenden Gestalt eines Sündenbüßers und Versöhners. Siehe, spricht er, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Als seine Jünger es für ihren Meister Mangel der Einsicht nachtheilig hielten, daß sich eine große Anzahl Menschen zu Jesu versamlete und sich taufen ließ, und solches dem Johannes anzeigten: so theilte er ihnen darüber die nöthigen Erklärungen, bezeugte seine Freude und sprach: Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen. Was für ein reizendes Bild ein rechtschaffener Knecht Christi! Kann es wol genug nachgeahmt werden? Endlich traf diesen aufrichtigen Zeugen der Wahrheit ein hartes Schicksal, das ihm aber die größte Ehre erworben hat. Er bestrafte des Vierfürsten Herodes Blutschande öffentlich und sein Lohn war, daß er ins Gefängniß gesetzt und endlich auf Befehl des Tyrannen, der sich durch die nichtswürdigsten Veranlassungen dazu reizen ließ, enthauptet wurde. *).

§. 32.

Es ist nicht nöthig, das Leben und die That Jesu hier ausführlich zu erzählen. Wer die vier Evangelisten und die besten Auslegungen derselben mit einer heiligen Aufmerksamkeit und edlen Lernbegierde liest, der erhält den schönsten Unterricht davon. Wir wollen nur, was aus ihren Erzählungen hier bemerken. Der allmächtigste Erlöser unterrichtete über drey Jahr das jüdische Volk von dem Wege zur Seligkeit, unter so vielen Lagen in einem heißen Lande zu Fuß und ohne einige Erquickung gethanen Reisen, unter tausend Bekümmernissen, Beschwerden und Nachstellungen. Er ahmte in vielen äußerlichen Dingen der übrigen jüdischen Lehrer Sitten und Lebensart nach, um das Volk zu gewinnen. Er sah ein so armseliges, von Ehrbegierde so weit entferntes u

*) Matth. 14, 3. f.

ein so unschuldiges und heiliges Leben, daß seine abgesagtesten Feinde ihn keiner Vergehungen mit Grunde beschuldigen konnten, daß er der einzige unter den Menschen war, welcher dreist fragen durfte: welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen? Sein Herz und sein Wandel waren ganz unsträflich. Er machte den Anfang seiner Lehre mit den Worten: **Thut Buße und glaubet an das Evangelium.** Daß die Sünder durch einen lebendigen und durch gute Werke thätigen Glauben an ihn, den Mittler, die göttliche Gnade und das ewige Leben erlangen sollten, das war der vornehmste Inhalt aller seiner Unterweisungen. Geheimnisse, welche die Welt noch nie gehört hatte, verkündigte dieser eingeborne Sohn, der aus dem Schooß des Vaters gekommen war. Die schönste, die der menschlichen Natur recht passende Sittenlehre predigte sein beredter Mund. Selbst Mensch, und folglich mit der menschlichen Natur recht bekannt, forderte er nicht mehr von ihr, als gefordert werden kann. Sein Vortrag war überall deutlich, gründlich, mächtig zum Ueberzeugen, eindringend und angenehm. *) Er bediente sich einer der Fähigkeit und der Gewohnheit der Juden so wol, als der übrigen morgenländischen Völker angemessenen Lehrart. Er erläuterte die göttlichen Wahrheiten mit Bildern von menschlichen Dingen hergenommen, so daß die dunkelsten ein Licht erhielten. Das Himmelreich stellte er bald unter diesem bald unter einem andern Gleichnisse vor. Hier erblickte er einen Hirten, der seine Schafe weidete und treulich versorgte und nahm daher Gelegenheit zu zeigen, daß er nichts anders, als ein guter Hirte sey, der nicht nur aus Liebe zu den Menschen, die er seine Schaafte nannte, sein Leben ließe, sondern sie auch auf die beste Weide und endlich gar auf die fetten Auen des himmlischen Canaans führte. Dort sahe er einen Saa-

*) Joh. 7, 46. Kap. 6, 63. 68. Matth. 7, 29. Jes. 50, 4. Luc. 4, 22.

mann, und verglich seinen Samen mit dem lebendigen Worte Gottes, den verschiedenen Acker aber, auf welchen der Same fiel, mit den sehr von einander verschiedenen Hörern des göttlichen Worts. Ein andermal verglich sich mit einem Weinstock, seine Jünger aber mit den Aehren und zeigte, daß sie ohne ihn so wenig Gutes zu thun vermöchten, als der Rebe, der vom Weinstock getrennt, Frucht bringen könne. Durch die Weissagungen der Propheten, durch Aussprüche des Alten Testaments und durch unzählige und erstaunliche Wunder setzte er die Göttlichkeit seiner Sendung und seiner Religion ausser allen Streit. Seine Wunder, wenn man eines und das andere ausnimmt, waren alle heilsam und wohlthätig. Er war der Art des Amtes, so er führte, gemäß, und Vorfürer der göttlichen Wohlthaten, die er den Sterblichen verkündigte und verschaffte. Sie waren nicht Zeichen vom Himmel, wie die Juden begehrten. Er verrichtete größtentheils an den Menschen selbst, um ihre Krankheiten und Gebrechen zu heilen. Sie waren mehr Beweise seiner Güte, als seiner Macht. Sie rührten mehr das Herz, als sie Erstaunen wirkten. Die Blinden, selbst die Blindgebohrnen erhielten ihr Gesicht wieder auf sein Wort. Die Lahmen konnten wieder munter wandeln. Auffällige gelangten wieder zu ihrer Keimigkeit, mußten aber dem Gesetz gemäß erst den Priestern zeigen. Die Tauben bekamen ihr Gehör wieder. Die Todten giengen aus ihren Gräbern wieder hervor. Sein Wort: sey geteilet, sey sehend, stehe auf, war der einzige Grund dieser wundervollen und glücklichen Veränderungen. Was war der Kranke, den er nicht heilte, wo der verlassene Elende, dem er nicht half, wo der Trostlose, den er muth aufrichtete? Wie viele wurden durch seine Wunder gezaubert, seine unendliche Macht anzubeten und seine Erbarmung zu preisen! Tausenden, die ohne ihn hätten verderben und verschmachten müssen, gab er Nahrung und Seele und Leib. Solche Wunder, nicht schreckliche

ten und Bestrafungen musste derjenige verrichten, der ein Zeuge der göttlichen Gnade und Barmherzigkeit gegen die Menschen, nicht ein strenger Gesezlehrer seyn wollte. Nicht die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erhalten, war er in diese Welt kommen. Nur denjenigen, die sich durch keine sanfte und rührende Vorstellungen gewinnen liessen; nur solchen, welche die Versöhnung mit Gott und die Vergebung der Sünden, die er den Bußfertigen mit einer unbeschreiblichen Liebe ertheilte, muthwillig ausschlugen, verkündigte er die Strafgerichte, womit die göttliche Gerechtigkeit verstockte Sünder züchtigen muß. Doch war Ernst und Liebe allezeit bey ihm vermischt. Die boshafteſten Nachstellungen, die abscheulichſten Verläumdungen und entsezlichſten Verfolgungen seiner Feinde vergalt er mit Flehen und Ermahnungen. Noch zuletzt vergoß er Thränen des zärtlichſten Mitleidens über Jerusalems Unglauben und Hartnäckigkeit und bemühte sich, durch die beweglichſten Vorstellungen das Ungewitter, so sich über dieser heiligen Stadt zusammen zog, zu zerstreuen und die verdienten Strafgerichte des Allmächtigen von seinen Widersachern abzuwenden. Er ließ keine von den Pflichten, welche das Gesez Moſis den Juden auferlegte, unerfüllt. Er hatte ſowol den öffentlichen Gottesdienst, als auch die übrigen von Gott verordneten Gebräuche mit den Einwohnern des gelobten Landes gemein. Dies geschah, wie uns dünkt, darum, daß er theils das göttliche Ansehen des Geseztes, und der jüdischen Religion befestigen, theils aber der Schriftgelehrten und Priester Haß vermeiden wollte. Allein nichts desto weniger sagte er ganz frey den Untergang nicht nur des jüdischen Staats, sondern auch des Gottesdienstes und der moſaischen Religion vorher, und lehrte ganz deutlich, daß unter seiner Anführung eine neue gottesdienstliche Gesellschaft der Menschen, die Gott auf eine vollkommere Art verehren, und durch das Band der brüderlichen Liebe verbunden seyn würden, errichtet, und allenthalben ausgebreitet

der Gemüther der Juden bediente, damit sie hernach seine Reden desto leichter verstehen und mit mehrern Nutzen hören möchten. *) Ihrer wird von den Geschichtschreibern Christi nur einmal erwähnt und es ist ungewiß, was die neuern von den Namen, Arbeiten und Reisen der siebenzig Jünger erzählen. Doch darf man hieraus nicht schließen, daß sie nur einmal von Christo gesendet worden und nachher ihr Amt ganz aufgehoben sey. Ihre Anzahl ist gleich der Zahl der Rathsherren, aus welchen der große Rath, oder das Synedrium des jüdischen Volks bestand. Uns dünkt, es folge daraus, daß der Heiland auch dadurch den Juden einschärfen wollte, er besitze alle Gewalt, in göttlichen Dingen etwas anzuordnen, und zu entscheiden, und das vorige Ansehen des Hohenpriesters und des hohen Rathes sey ganz abgeschafft worden.

§. 34.

Jesus selbst unterrichtete keine andern als die Juden, sandte auch seine Jünger bey seinem Wandel auf Erden nicht an benachbarte Völker. **) Indes läßt uns die Menge seiner verrichteten Thaten nicht zweifeln, daß das Gerücht von ihm durch einen grossen Theil des Erdbodens erschollen sey. Schriftsteller von nicht geringem Ansehen z. E. ein Eusebius, melden unter andern, daß Abgarus König zu Edessa in Syrien bey einer schweren und unheilbaren Krankheit Christum schriftlich um Hülfe ersuchet, und daß ihm derselbe nicht nur geantwortet, sondern auch sein Bildniß gesandt habe. Beyde Briefe sind noch vorhanden und sie finden ihre Vertheidiger. Die Sache selbst ist so unglaublich nicht. Allein das Vorhaben von dem Bildniß ist ohne Zweifel eine Erdichtung der neuern Griechen und die Briefe tragen nicht undeutlich Merkmale des Betrugs an sich.

§. 35

*) Luk. 10, 1. f.

**) Matth. 10, 5. 6. Kap. 15, 24.

S. 35.

Eine nicht geringe Menge Juden, bewogen durch so viele Zeugnisse des göttlichen Ansehens, so Christus besaß, ehrte ihn als einen Gesandten Gottes und als den Messias, den die göttlichen Propheten verheissen hatten. Und es würden viel mehrere zu ihm übergegangen seyn, wenn nicht die vornehmsten, besonders die Pharisäer und Hohenpriester, deren Mängel, Betrügereyen und Laster er ans Licht zog und herzhast bestrafte, durch Haß und Meid angefeuert das furchtsame und leichtsinnige Volk durch mancherley Künste und Anschläge von ihm abgezogen hätten. Ueberzeugt, daß ihre Ehre, Ansehen und Vortheile, so lange Christus lebe und lehre, nicht bestehen könnten, trachteten sie ihm nach dem Leben. Die Klugheit des allerheiligsten Erlösers vernichtete lange ihre Nachstellungen. Denn er hütete sich sorgfältig, durch Worte, oder Thaten die Bosheit dieser treulosen Menschen zu reizen, so viel nur sein Amt solches erlaubte. Zu Jerusalem hatte er die größte Gefahr zu befürchten; allein hier verhinderte es das ihm gewogene Volk, daß er am Tage hätte gegriffen werden können, sein nächtlicher Aufenthalt aber war niemanden, als seinen beständigen Gefährten und Vertrauten bekannt. Einer von ihnen, Namens Judas, ein undankbarer Mensch, ein Mensch, der mehr nach Geld, als nach seinem Heil strebte, ließ sich durch eine mittelmässige Belohnung bewegen, den nächtlichen Aufenthalt seines besten Meisters zu verrathen. Wie viel Wege hatte Jesus nicht, seinen Feinden zu entfliehen, deren Anschläge er wußte? Wie leicht hätte er Jerusalem meiden, den treulosen Judas, dessen Vorhaben ihm bekannt war, aus der heiligen Zahl seiner Jünger entfernen und seinen nächtlichen Aufenthalt verändern können? Aber nichts von diesem allen that er. Er wollte sein Leben für die Sünden der Welt aufopfern, welches er bisher zu ihrer Erleuchtung und Bekehrung angewendet hatte. Er wußte, daß die Zeit dazu da war. Er schickte sich

also zur Erdulung seines versöhnenden Todes an. Wenig Tage vor demselben hielt er seinen feierlichen und sehr merkwürdigen Einzug zu Jerusalem. Hier war es auch, wo er am Abend seines vorletzten Lebenstages noch das letzte Osterlamm mit seinen geliebten Jüngern genoss und damit dies Sacrament des alten Bundes aufhob. Bey dieser Mahlzeit offenbarte er gegen seine besten Freunde die größte Zärtlichkeit, gegen den Judas seinen Verräther aber den größten Ernst, indem er ihm das Wehe ankündigte, wenn er bey seinem Vorhaben beharren würde. Nach vollendetem Genuß des Osterlammes setzte er das zweynte Sacrament des Neuen Bundes das heilige Abendmal ein. Er wollte, daß künftig seine gläubige Freunde nicht mehr das gemeine Osterlamm, sondern ihn selbst, das durch die Osterlämmer vorgebildete Lamm Gottes, genießen sollten. Er segnete das Brodt mit Gebet, zerbrach es und reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Hierauf nahm er auch den Kelch, segnete ihn, und reichte ihn gleichfalls den Jüngern. Dabey redete er sie an: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ein heiliger Paulus unterrichtet uns, daß er noch dazu gesagt habe, daß sie beydes zu seinem Gedächtniß, vornehmlich zum Andenken seines Leidens und Todes, genießen sollten. Kaum war diese heilige und wohlthätige Stiftung geschehen: so verließ der Erlöser mit seinen Jüngern die Stadt und gieng mit ihnen an den Delberg. Unterweges belehrte seine zärtliche Liebe die Freunde seines Herzens von dem Aergerniß, so sie an seinem Kreuzestode nehmen würden, und dem Petrus sagte er vorher, daß er ihn dreymal verläugnen würde. Keiner aber von allen, am wenigsten der allzukühne Petrus, wollte seinen traurigen Vorherverkündigungen Glauben beymessen. Mit der Ankunft Jesu in Bethsemane nahm auch sein Leiden seinen Anfang, welches zuerst seine allerheiligste

heiligste Seele traf. Nie hat die Welt einen brünstigern Beter gesehen, als Jesus in diesem Kampf war, und nie hat sie ein grösseres Leiden gesehen, als dies war, da der göttliche Bürge des menschlichen Geschlechts trauerte, jagte, blutigen Schweis schwitzte und bis an den Tod betrübt war, so daß er, der allmächtige Schöpfer der Welt, der Herr der Natur, der unerschafne Engel des Bundes der Stärkung eines erschafnen Engels bedurfte. Und wie sehr ward dieses Leiden durch die Schläfrigkeit seiner Jünger vermehret! Wie sehr ward sein allerheiligster Leib entkräftet! Doch dieser mußte bald noch mehr erdulden und die größten Martern zur Versöhnung der sündigen Welt ausstehen. Heldenmüthig, aber auch geduldig, gleich einem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, gieng Jesus dem Judas entgegen, der mit einer grossen Schaar von römischen Soldaten ankam und ihn mit einem Kuß verräth. Der Heiland ward von seinen Jüngern verlassen und von der Schaar gefangen genommen. Er sollte sich vor Gericht als ein Missethäter vertheidigen. Man führte ihn aber zuerst vor den Hohenpriester und hohen Rath der Juden, wo er auf Aussage unzuverlässiger und sich einander widersprechender Zeugen der Verletzung des Gesetzes und der göttlichen Majestät beschuldigt und höchst ungerecht verdammt wurde. Seine Feinde waren also seine Richter. In dem Pallast des Hohenpriesters war es, wo Petrus, der ihn dahin gefolget war, ihn dreymal verläugnete. Allein kaum krähete der Hahn, wie Jesus ihm vorher gesagt hatte: so erinnerte er sich mit innigster Beschämung an das Wort seines Meisters, und ein Blick, den derselbe auf ihn warf, zerschmolz sein Herz und machte seine Augen zu Thränenquellen über seine Sünde. Warnendes Beyspiel! Muster einer edlen Reue! Von dem Hohenpriester wurde der unschuldige Heiland der Welt, der nie unrecht gethan, vor den Richtstuhl des römischen Statthalters Pontius Pilatus geschleppt, wo er eines von jenem ganz und gar verschiedenen Verbrechens,

dessen Verdacht er jederzeit sehr sorgfältig vermieden hatte, nemlich eines versuchten Aufruhrs und der Verletzung der Kaiserlichen Majestät beschuldigt wurde. Der heidnische Richter, so wenig gerecht er auch war, sahe den Ungrund solcher gottlosen Beschuldigungen leicht ein und bemühet sich, einen Mann, dessen Weisheit und Heiligkeit er verehrte, beim Leben zu erhalten. Auch durch seine Gemahlin gewarnt, wollte er an dem Tode des Allerheiligsten keinen Theil nehmen. Als aber das Volk, durch die gottlosen Priester gereizt, mit einem unsinnigen Geschrey den Tod Jesu begehrte und einen furchtbaren Aufstand zu drohen schien: so sprach Pilatus, wiewol mit Widerspruch seines Gemüths und mit der Erklärung, daß er ohne Verantwortung seyn wollte, das Todesurtheil über ihn. Und nun ward dieser vollkommenste Lehrer, dieser gütige Wunderthäter, der so viel Kranke umsonst geheilet und verschiedene Tode auferwecket hatte, gegeißelt, mit Dornen gekrönt und unter viel tausend Thränen der Liebe und des Mitleidens, die aus den Augen gutgesinnter Gemüther flossen, zur Gerichtsstätte geführt. Da er die Sünden der Menschen zu versöhnen die menschliche Natur angenommen hatte und wohl wuste, daß dem göttlichen Rathschluß und Willen durch ihn ein Genüge geschehen und alles das vollbracht war, weshalb er unter den Menschen gelebt hatte: so ließ er sich freiwillig ans Kreuz schlagen. Die gesegneten Hände, die so viele Kranke gesund gemacht; die Hände, die vormals die Kinder zu Jerusalem so lieblich auf den Schooß genommen hatten, wurden jetzt grausam durchbohret. Die Füße, die so unermüdet die beschwerlichsten Reisen gethan hatten, das Evangelium den Armen zu predigen und die zerbrochenen Herzen zu verbinden, — wurden jetzt so schmerzhaft durchgraben. Das Blut der Versöhnung floß stromweis aus den Wunden des Allerheiligsten, daß die Sünder geheilet werden möchten. Die Erde fieng an zu beben, da ihr Schöpfer und Herr am Kreuz hing. Die Sonne verlor ihren Schein,

da diese Sonne der Gerechtigkeit untergehen wollte. Sie zog gleichsam einen Vorhang vor die erhabene Person, welche in der größten Schmach zwischen Himmel und Erde hing. Der Vorhang im Tempel, hinter welchem das Allerheiligste war, zerriss, vielleicht zum Zeichen, daß durch den Tod des Heilandes den sündigen Menschen der Eingang in das Allerheiligste des Himmels wieder eröffnet werden sollte. Jesus bat mitten in seiner Marter Gott für seine Feinde, bekehrte einen Mörder, der ihm zur Rechten hing, und übergab seine unter dem Kreuz weinende Mutter der treuen Pflege und Vorsorge seines geliebten Johannes. Er überlieferte hierauf mit der bewundernswürdigsten Gelassenheit und Freudigkeit seine allerheiligste Seele in die Hände seines besten Vaters, neigte sein blutrinziges, sein von Dornen zerrissenes, sein mattes königliches Haupt und starb. Die Geschichte seines Todes bestätigt die Wahrheit seines Ausspruchs: niemand nimm mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selber. *) So war nun, wie er selbst am Kreuz ausrief, alles vollbracht und das grosse Werk der Erlösung vollkommen ausgeführt. Das grösste Verbrechen der Juden, welches sie durch die an Jesu vollzogene Todesstrafe ausgeübet, brachte für die sündige Welt die heilsamste Frucht hervor. Sie wurde Gott versöhnet durch den Tod seines Sohnes. Allein darum kann solch Verbrechen doch nicht die mindeste Entschuldigung verdienen. Es bleibt in sich selbst allezeit verabscheuungswürdig. Ohne Zweifel war es dem Allerweissesten möglich, ohne die mörderischen Hände der Juden seinen Sohn denjenigen Tod leiden zu lassen, der ein, die Sünde versöhnender Tod seyn sollte. Es erhielt aber der Tod Jesu dadurch die grösste Gewissheit, daß seine Seite durchstochen wurde und Blut und Wasser aus solcher Wunde rann. Und so schmälich er war: so ward er doch selbst durch das Zeugniß eines heidnischen

*) Joh. 10, 18.

nischen Hauptmanns verherrlicht: wahrlich, der Mensch ist Gottes Sohn gewesen. *)

S. 36.

Joseph von Arimathia ein jüdischer Rathsch und ein heimlicher Anhänger Jesu, ersuchte den Pilatus um die Erlaubniß, ihn begraben zu dürfen. Er erhielt sie und der Heiland wurde recht herrlich begraben. ward in ein neu Grab gelegt und das Grab mit einem grossen Stein bedeckt. Allein die Hohenpriester und Pharisäer, die sich an die Weissagung Jesu von seiner Auferstehung erinnerten, baten den Pilatus, ihnen eine römische Wachenwache zu geben, um das Grab damit bis auf den dritten Tag zu bewachen, und zu verhüten, daß er nicht von seinen Jüngern möchte weggetragen und von ihnen vorgegeben werden, er sey auferstanden. Sie erhielten die Wache und versiegelten überdies den Stein, damit nicht etwa selbst die Wache bestochen werden möchte. Die Weisheit Gottes ließ diese Anstalten zu, um die Auferstehung Jesu desto mehr zu verherrlichen. Jesus blieb an den dritten Tag im Grabe. Beim Anbruch desselben nahm er sein Leben wieder, wie er vorher gesagt hatte. Und durch seine Auferstehung bewies er, daß alles befohlen sey, was die Menschen Gott schuldig waren; daß Gott vollkommen befriedigt sey und nichts mehr an den Menschen zu fordern habe. Er gieng aber aus seinem Grabe ohne daß es die Hüter merkten. Es entstand ein Erdbeben und sie erschrakten, und waren wie todt. Fromme Freundinnen Jesu kamen zum Grabe, seinen Leichnam salben. Ein Engel verkündigte ihnen, er sey auferstanden. Die Hüter hörten dieses und eilten zu den Hohenpriestern, ihnen diese grosse Begebenheit zu verkündigen. Diese nahmen ihre Zuflucht zu Lügen und schändlichen Fälschungen. Sie bestachen die Hüter, oder die römischen Wachen.

*) Mark. 15, 39.

Wache, mit Gelde, daß sie ansagen mußte: seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, da wir schliefen. Allein dies Vorgeben konnte bey vernünftigen Menschen nicht den geringsten Beyfall finden. Denn man konnte fragen: woher wissen denn die Hüter, daß er von seinen Jüngern gestohlen worden, wenn das wahr ist, daß sie geschlafen haben? Hat denn die Hinwegschaffung des Leichnams Jesu ohne Geräusch geschehen können? Würden die Hüter nicht davon erwacht seyn? Und wenn sie wirklich geschlafen haben, warum bestraft man sie denn nicht deshalb, daß sie ihrer Pflicht kein Genüge geleistet und etwas zugelassen haben, zu dessen Verhütung sie so feierlich bestellt waren? Die Auferstehung Jesu ward also durch solche Erdichtung nicht zweifelhaft, sondern recht gewiß und herrlich gemacht. Ja sie ward dadurch ausser allen Streit gesetzt, daß er sich einmal über das andere seinen geliebten Freunden lebendig zeigte, mit ihnen aß, und sich von mehr als fünf hundert Personen sehen ließ, wie die Evangelisten und ein heiliger Paulus *) bezeugen. Mehrere Zeugen wird man wohl nicht verlangen dürfen. Und diese Zeugen waren nicht etwa leichtgläubige Leute, die sich bald hintergehen ließen. Nichts weniger. Keiner wollte dem andern trauen. Ehe sie nicht selbst Augenzeugen waren und aufs untrüglichste durch die Handlungen Jesu von seiner Auferstehung überführet wurden, hielten sie dieselbe für ein Gedicht. Thomas gieng so gar so weit, daß er erst seine Finger in die Nägelmal Jesu und seine Hand in Christi Seite legen wollte. Der auferstandne Heiland ließ sich aufs zärtlichste zu seinen Freunden herab, um sie von seinem Leben recht zu überzeugen. Große Weisheit Gottes, die nur langsam und stufenweise die Jünger zur Ueberzeugung von dieser so grossen, und für die erlöste Welt so erfreulichen Begebenheit geleitet hat! Jesus gieng nach seiner Auferstehung noch vierzig Tage lang

*) 1 Cor. 15, 6.

lang mit seinen Jüngern höchst liebreich um, und ver-
dete dieselben vorzüglich auf ihre Bevestigung und U-
weisung zu ihrem wichtigen Amt. Er redete mit i-
vom Reiche Gottes, sagt ein heiliger Lukas. S-
Feinden wollte er sich nach seiner Auferstehung nicht ze-
sowol aus andern Ursachen, als auch darum, weil er
her sahe, er würde auch auf diese Art bey solchen A-
schen nichts ausrichten, die ihn selbst schon längst der U-
gie beschuldigt hätten und durch die gemeinen Irthü-
von den Erscheinungen der Todten verblendet, kühn
haupten würden, es sey ein Gespenst, das seine Ge-
angenommen hätte und durch die Kraft des Teufels
vorgebracht worden wäre, erschienen.*) Man wird

*) Weil die Feinde der christlichen Religion sich seit Jahrhun-
ten bemühet haben, die Auferstehung Jesu aus dem Gr-
zweifelhaft zu machen, weil er sich seinen Feinden nicht i-
dig gezeigt habe: so haben sich die Gelehrten bemühet
Ursachen davon anzugeben. Mich dünkt, der Heiland
selbst eine Ursach davon angezeigt in jener Rede, die er
Abraham, der auf Verlangen des reichen Mannes den I-
rus zu seinen ihm ähnlichen Brüdern senden sollte, in
Mund legt, Luc. 16, 31. Hören sie Mosen und die P-
pheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, ob
mand von den Todten auferstünde. Hierinn liegt,
ich nicht ganz irre, dieser Satz: Diejenigen, so Jesus C-
stus durch die Kraft seines Worts und durch so
Beweise seiner unendlichen Macht nicht hat zum G-
ben bringen können, die wird er noch weniger d-
seine Auferstehung dazu reizen. Ich werde mich
nach meinem Tode meinen Feinden nicht wieder l-
dig zeigen, weil ich weiß, daß solches bey ihrer V-
nichtigkeit keinen Nutzen schaffen werde. Jedem
wird zugeben, daß der Grund, aus welchem Abraham
Sendung des Lazarus für unnütz hielt, auch hier gelte.
Satz aber, der daraus gefolgert werden kann, hat die
tichtigsten Gründe für sich. Ich will nur einen anzeigen.
Juden hatten den Heiland noch bey seinem Leben eines
traulichen Umganges mit dem Obersten der Teufel beschul-
Ueberdem hegten Juden und Römer zu der Zeit die Mein

icht zugestehen, daß seine Feinde seiner Erscheinung gar nicht würdig waren. *) Nach Verlauf der vierzig Tage lies dieser eingeborne Sohn Gottes, sein majestätisches eben im Himmel wieder anzutreten, und sich als Gottmenschen auf den Thron seiner ewigen Herrlichkeit zu setzen, da er auf Erden die Absichten seiner Sendung vollkommen erfüllt hatte. So wie ein scheidender Vater noch zuletzt seine zärtlich geliebten Kinder versamlet, ihnen seinen letzten Willen kund zu thun und sie zu segnen: so versammelte Jesus seine geliebten Jünger, welche Herolde seines Evangelii in der ganzen Welt seyn sollten, zuletzt zu Jerusalem. Er befahl ihnen, daß sie diesen Ort nicht eher verlassen sollten, bis der verheissene Geist über sie ausgegossen wäre. Und wenn sie mit dem heiligen Geist getauft wären, und die Kraft desselben empfangen hätten, so sollten sie das ihnen aufgetragene Amt antrreten und auf dem ganzen Erdboden von ihm zeugen. Hierauf gieng er mit ihnen nach Bethanien an den Oelberg, breitete zum Beweis

daß die abgeschiedenen Seelen durch Zauberer aus der Hölle könnten herausgerufen werden, auch nicht selten entweder aus eigenem Antrieb, oder auf Befehl des höllischen Obersten, sich von den Lebendigen sehen lassen. Hätte nun der auferstandene Heiland bey solchen Gesinnungen und Meinungen der Menschen, sich im Tempel, auf den Gassen, im Pallast des römischen Landpflegers, oder im hohen Rath den Juden lebendig gezeigt: so würden sie nicht nur sich selbst, sondern auch das Volk überreder haben, die unglückliche Seele des Heilandes sey entweder von einem seiner Jünger, der die Magie verstanden, zu den Menschen zurück zu kehren genöthigt worden, oder sie sey selbst, durch Zorn und Unwillen gereizt, indem sie durch einen gewaltsamen Tod aus ihrer Wohnung vertrieben worden, zum Schrecken der Sterblichen zurückgekehret.

*) Sehr umständlich handelt hievon der Herr Consistorialrath Meene in einer Predigt, welche den Titel führet: Die nichtige Einwendung, daß Jesus nur seinen Freunden und nicht seinen Feinden erschienen. Queslinb. 1752.

Beweis der treuesten Liebe seine mit den Nägelmaalen bezeichnete Hände über sie aus und segnete sie. Mitte unter diesen Beweisthümern seines väterlich zärtlichen Herzens, ward er vor ihren Augen in die Höhe gehoben. Eine glänzende Wolke diente ihm zu einem prächtigen Triumphswagen und auf ihr fuhr er als Sieger in sein himmlisches und unsichtbares Ehrenreich. Ganz erstaunt sahen ihm seine Freunde mit unverwandten Blicken nach und zween Engel versicherten sie, daß ihr göttlicher Meister jetzt in dem Himmel aufgenommen sey, aber dereinst so wiederkommen würde, wie sie ihn gesehen hätten, gen Himmel fahren. Sie beteten darauf ihn an und kehrten durch die erhaltene erwünschte Nachricht mit der größten Freude erfüllt und von neuer Hoffnung belebt nach Jerusalem zurück. Hier endigt sich die schöne Laufbahn Jesu auf Erden. Und hier wird, dünkt uns, der rechte Ort seyn, wo wir dieselbe am besten überschauen, und den lebenswürdigen Charakter der erhabenen Person, in der sich die Gottheit und Menschheit vereinigt hat, die der größte Wohlthäter und Freund des ganzen menschlichen Geschlechts, aber auch sein Herr und Gesetzgeber ist, entwerfen und unsern Herzen einprägen können. Und wie sollte sein Wandel nicht unsre ganze Aufmerksamkeit verdienen. Ist je ein Mensch tugendhafter, als er gewesen? Kann man wol heiliger und Gott-gefälliger leben, als wenn man so lebt wie der, der heilig, unschuldig, unbestekt und von den Sündern abgesondert war? Das Muster eines Gottmenschen ist gewiß das erhabenste und untrüglichste. Und macht das Beyspiel eines durch Tugend grossen Königs grossen Eindruck auf seine Unterthanen; was für einen lebhaftesten Eindruck sollte denn nicht das Exempel des Königs aller Könige, das Beyspiel unsers Schöpfers und Erlösers auf uns machen! Nach wem sollten wir uns nicht bilden, als nach dem, dessen Lehre und deren Ausübung gleich vollkommen war, und der uns zugleich mit der Kraft seinem Vorbilde ähnlich zu werden, zu begaben verheissen hat.

Was? Seine leuchtende Tugenden flossen aus der reinen Quelle, woraus auch unsre fliessen müssen, aus der brünstlichsten und zärtlichsten Liebe gegen Gott, die sich auf die vollkommenste Erkenntniß desselben gründete. Woher um anders sein eifriges Bestreben, seinen Vater durch ein so mühseliges Leben und durch einen so schmälichen Tod verherrlichen? Woher die grosse Begierde, stets mit ihm vereinigt zu seyn, und die grosse Angst, da er sich in diesem göttlichen Vater an seinem Kreuz verlassen sahe? Woher die so treue Ausübung der schwehesten Pflichten, ihm als Erlöser oblagen? Von Liebe zu ihm angeeuet, war ihm die Vollbringung seines Willens seine Speise. Eine Erniedrigung war ihm zu tief, keine Schmach, eine Verfolgung, Armuth und Ermüdung zu groß. Seine Liebe brannte gleich stark, sein Vater mochte ihn auf dem Wege der Verklärung erquicken, oder auf Golgatha versenken. Was für eine starke Tugend, in Leiden und Kreuz gleichmüthig zu seyn! Nur das hielt er für die beste Belohnung seiner mühsamen Reisen, der Aufopferung seiner Kräfte, und aller seiner sauren Mühsalern, wenn er einsam auf Bergen Nächte durchbetete, und in vertrauten Gesprächen mit seinem Vater sie durchwachte. Das stärkte und erquikte diesen Schöpfer aller Dinge mehr, als der Schlaf seine Geschöpfe erquikt. Kein blosses Verlangen in der nächsten Beziehung auf ihn selbst trachtete, war in ihm, als bald sein Werk auf Erden zu vollenden, um wieder zum Vater zu gehen und mit der Arbeit von ihm verklärt zu werden, die er bei ihm hatte, ehe die Welt war. Kaum war es vollendet: so kehrte er auch in den väterlichen Schoos zurück. Aber auch in diesem bitteren Kelch des Vaters, kein blutiges Leiden, kein schmerzbarer Tod, konnte ihn abschrecken, es ganz zu vollenden und die ewige Erlösung der Sünder zu vollbringen, zu er sich anheischig gemacht hatte. Was für ein volles Herz von Vertrauen, zu der Macht, Wahrheit, Weisheit, Liebe und Vorsorge seines Vaters hatte er! Die

Nos. Kirchengesch. I Th. H schwer

schwersten Versuchungen und Anfechtungen konnten es nicht wankend machen. Es breitete mitten unter denselben den sanftesten Frieden und die ruhevollste Heiterkeit über seine allerheiligste Seele aus, und feuerte ihn an, alles für die Ehre des Vaters zu wagen und auch alsdann Gehorsam zu leisten, wenn er schien aufzuhören, sein Vater zu seyn. Von der Last der Sünden der Welt ganz niedergedrückt, mit blutigem Schweiß umflossen, mit dem Tode ringend, so wie nie ein Mensch ringt, sprach die Liebe noch durch seinen lebenden Mund: Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe! Und was sollen wir von seiner feurigen Liebe gegen die Menschen sagen, die ihn allein bewog, sich für sie aufzuopfern, und, so erhaben er auch war, ihnen nicht anders als Knecht zu dienen! Was reizte ihn sonst, mit Verlassung seines göttlichen Throns ein Mensch zu werden und verlorne, dem Fluch unterworfenen Menschen zu erlösen, als seine erbarmende Liebe? Was sonst, die Sünder mit unendlicher Langmuth zu bearbeiten, um ihre ihm so kostbare Seelen zu retten; Thränen über das Widerstreben seiner Feinde, und über ihre dadurch verdienten Strafen zu weinen, und selbst an seinem Kreuz seine Leiden zu vergessen, um noch die göttlichen Gerichte von seinen Widersachern abzuwenden, und sie dem Vater zur Bekehrung und Begnadigung sterbend zu empfehlen? Was für ein Muster der Sanftmuth! Woher hatte die grosse Nachsicht gegen die Schwachheiten seiner Freunde selbst in seiner Todesangst, woher der vertrauteste Umgang mit ihnen, woher die zärtliche Vorforge für sie den Ursprung anders, als aus seiner Liebe? Und wie unparthenisch war dieselbe, wie entfernt von Schmeicheleien! Wie offenherzig entdeckte sie seinen Freunden die Fehler, wie herzlichst den Sündern ihre Seelengefahr, wie unerschrocken jedem die Wahrheit! Nikodemus rühmt ihn, und hört doch die Wahrheit: er, dieser äußerlich tugendhafte Mann, müsse von neuem geboren werden. So ausnehmend und glänzend aber auch die Tugenden des Welt-

Welcheilandes und so groß seine Wunder waren: so war er dennoch von Herzen demüthig. Gottes Sohn und ein Herr der Menschen seyn und sich doch nicht über sie erheben; in allen den niedrigsten Menschen gleich werden, und mit den geringsten liebevoll umgehen, das war ohne Streitig Demuth. Und wie groß wird sie, verglichen mit dem stolzen Betragen derer, die Rang der Geburt, Glück, Amt, Erbschaft — über andere erhebt! Die äussern Zeichen der Hoheit von sich entfernen und damit die Höheren der Erden belehren, es bestehe wahre Ehre nicht blos in einem prächtigen Aufzuge, sondern in dem Bestreben, sich um andre Menschen verdient zu machen; geringern Menschen den Weg zur wahren Grösse durch Gehorsam gegen Gott zeigen; die Güter der Welt alle besitzen, aber verläugnen, um Mangel und Verläugnung den Armen durch sein Exempel zu erleichtern, das war Klugheit und Güte zugleich. Ein Sünderfreund, ein Verführer — genannt werden, und doch wohlthätig gegen die boshaften Erfinder solcher Lästernamen bleiben, muß man das nicht Großmuth nennen? Gott vom Himmel, und doch ein Mensch, wie andere Menschen seyn, ohne in Kleidung, im Umgang, in der Andacht einen Sonderling vorzustellen, nicht der Menschen Gesellschaft fliehen, sondern besetzen; ernsthaft und doch freundlich; hoch und doch herablassend seyn; der Natur als König auf dem Thron Gesetze vorschreiben und nach ihrer Vollziehung den Zepter weglegen, mit welchem Namen soll man das alles benennen? In Einer Person den sanftesten Lehrer, den liebevollsten Arzt, den gefälligsten Sohn, den angenehmsten Freund, den bekümmerten und wohlthätigen Vater seiner Geschöpfe, den liebenswürdigsten Erlöser vereinigt sehen, was kann wohl Sterbliche mehr zur Verwunderung und zur Nachahmung hinreißen? Und wie schön ward nicht dies schöne und ruhmwürdige Leben beschlossen! Wie oft stellte dieser Mittler heilige Todesbetrachtungen an! Wie oft redete er von seinem Tode mit seinen Vertrauten! Was

für ein herzlich Verlangen hatte er, das letzte Osterlamm vor seinem Tode, mit ihnen zu essen! Welche Zärtlichkeit und Freude ließ er bey solcher Mahlzeit blitzen! Sein Neben legten ihnen sein Herz ohne Hülle dar. Herzhaft gieng er allen blutigen Martern und selbst dem schmerzhaftesten Tode entgegen, blos von Liebe zu den Menschen gedrungen. Vom Kreuz segnet er seine Feinde, an stat sie zu verdammen, segnet seine Mutter, segnet einen Missethäter, segnet die ganze sündige Welt und stirbt. Den dritten Tag darauf besiegt er als der größte Held den Tod, drückt damit ein Siegel auf seine Erlösung und tritt das Leben seiner Herrlichkeit an. Und ändert dies etwa seine Gesinnungen? Nichts weniger. Der erhöhte Jesus ist noch eben so liebevoll, als der erniedrigte war. Unendlich herablassend ist er gegen seine an seinem Leben zweifelnde schwachen Freunde, vorzüglich gegen einen Petrus, den sein Fall noch schmerzen mochte. *) Er offenbarte sich den Jüngern bis zu ihrer vollkommensten Ueberzeugung. Sein Herz und Mund segnet sie mit dem kostbaren Frieden, den er ihnen sterbend errungen hatte. Er, der keiner Speise mehr bedarf, isst mit ihnen, ihren Glauben zu stärken und die vorige Vertraulichkeit zu erneuern. Er trofnet die Thränen einer bekümmerten Maria. Petrus, der mehr Grund hat, ihn zu fragen: Hast du mich lieb? hört diese zärtliche Frage dreymal aus seinem Munde und erhält den Auftrag, seine Schaafe und Lämmer zu weiden. Die vierzig Tage bis zu seiner Himmelfahrt, in was für einem vertrauten und lehrreichen Umgange fließt sie dahin! Die Abschiedsstunde schlägt. Er fährt gen Himmel. Wie viel verlieren seine Jünger an ihm? Und warum freuen sie sich, anstat, daß sie weinen sollten! Er hat sie getröstet, wie kein Mensch trösten kann. Siehe, ich bin bey euch alle Tage bis an der Welt Ende. Unser Herz vergesse es nie, dies große Bild zu betrach-

*) Mark. 16, 7.

etrachten und es sey ganz voll vom heiligen Bestreben, emselben ähnlich zu werden! *)

§. 37.

Wir kommen nun zu den Begebenheiten, die sich nach der Himmelfahrt Jesu zugetragen haben. Bey seinem Abschiede waren diejenigen, die er zu Auslegern seines Willens und zu Zeugen von seinen verrichteten Thaten erwählt hatte, zur Uebernahme eines so gewichtsvollen Amtes noch nicht genugsam zubereitet. Die grossen Wahrheiten des Evangelii an allen Orten und durch alle Jahrhunderte auszubreiten, dazu wurde mehr, als menschliche Kraft erfordert. Daher sandte ihnen Jesus, zur Rechten des ewigen Vaters erhaben, am fünfzigsten Tage nach seiner Auferstehung zum Beweise seiner Majestät und Macht den heiligen Geist, als sie zu Jerusalem versammelt waren, so wie er ihnen verheissen hatte. *) Schnell entstand um neun Uhr Morgens ein starkes und ungewöhnliches Brausen gleich einem heftigen Winde in dem ganzen Hause, wo die Jünger Jesu und die übrigen rechtschaffnen Befenner desselben bey einander waren. Feuerflammen in der Gestalt getheilter Zungen schwebten über den Häuptern der Jünger. Und hiemit wurden ihnen die Gaben des heiligen Geistes mitgetheilet. Jetzt wur-

H 3

den

§ Das Leben Jesu, dieser anbetungswürdigen Hauptperson in der ganzen christlichen Kirchengeschichte, ist, wie mich dünkt, in einer allzutrocknen Kürze von der mosheimischen Feder entworfen worden. Ich konnte es nicht ganz ohne Zusätze lassen. Der Stoff dazu ist aus mehr, als einer Ursach, grossentheils aus den vortreflichen historisch moralischen Schilderungen des Herrn D. Millers Th. 1. S. 288 f. und 455 f. entlehnet worden. Einigen Stellen aber wird man es auch anmerken, daß ich des Herrn D. Boyssens Grundriß des Lebens Jesu und desselben allgemeine Welthistorie B. III. wie auch die Geschichte eines Bossuet und eines Duchaless Vermuthungsgründe 2c. dabey gelesen habe.

*) Gesch. 2, 1 f.

den sie mit dem heiligen Geist und mit Feuer getauft, wo Johannes vorhergesagt und Jesus bestätigt hatte. Das grosse und ungewöhnliche Brausen machte sowol Jerusalems Einwohner, als auch die grosse Menge Fremdlinge, welche das Fest und andere Ursachen allda versammelt hatten, aufmerksam und sie eilten Haufenweise zu dem Hause der Apostel. Diese mit der Fertigkeit, fremde Sprachen zu reden begabt, wurden die Bewunderung der meisten, und der Spott einiger unbedachtsamen und rohen Leute, welche, der fremden Sprachen unfundig, die Apostel eines verwirrten und unverständlichen Geschwätzes, das aus Trunkenheit entsünde, beschuldigten. Solchen elenden, aber doch nachtheiligen Vorwurf widerlegte Petrus im Anfange der gewichtsvollen Rede, die er hielt, mit Sanftmuth durch die Vorstellung, daß in der dritten Stunde des Tages solche Trunkenheit ungewöhnlich wäre. Zugleich zeigte er, daß jetzt die Weissagung Joels von der Ausgießung des heiligen Geistes ihre erwünschte Erfüllung erreicht hätte. Der heilige Geist wirkte sehr mächtig in die Apostel. Seine Kraft durchdrang ihren Verstand mit einem himmlischen Licht, daß sie viel gewisser und deutlicher, als vorher, den Sinn ihres Meisters erkannten, und nun die vorigen Vorurtheile von einem irdischen Reiche des Messias ablegten. Sie wafnete ihren Willen mit einer bewundernswürdigen Standhaftigkeit, allen Kummer, alle Beschwerden und so gar den Tod bey Ausrichtung ihres Amts und bey der Predigt von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesu zu verachten, und ihn selbst vor dem hohen Rath freudig zu bekennen. Sie begabte zur größten Verwunderung, wie wir schon erwähnt, das Gedächtniß augenblicklich mit der vollkommensten Kenntniß verschiedener Sprachen, so sie nie gelernet hatten, daß sie die Muttersprache der Völker, welche sie unterrichten mußten, reden konnten. Sie erhielt

*) Matth. 3, 11. Gesch. 1, 5.

ten zwar nicht im eigentlichen Verstande die Kraft Wunder zu thun, welche Allmacht voraussetzt und endlichen Geschöpfen nicht mitgetheilt werden kann; allein sie erhielten doch das gewisseste Vertrauen, so sich auf die Verheissungen Christi gründete, daß Gott, so oft es nöthig wäre, auf ihr Bitten ihnen durch Wunderwerke zu Hülfe kommen würde. Die Wunder, die sie zu thun schienen, that **Jesus selbst**, wenn sie ihn anriefen ^{m)}). Mit so viel göttlichen Unterstützungen versehen, bemüheten sie sich zuerst, nach dem Befehl des Heilandes, die Einwohner Jerusalems, hernach die übrigen Juden und endlich auch die Heiden zum Glauben an ihn zu bringen. *) Ihre Bemühung war auch nicht vergebens, indem in kurzer Zeit viel tausend Juden die Heerde Jesu, so bey seiner Himmelfahrt noch klein war, vermehrten. Durch die vorhin erwähnte Predigt des Petrus erhielt die christliche Gemeinde einen Zuwachs von drey tausenden, welche sich taufen liessen, den fernern Unterricht der Apostel empfangen, in ihrer Gemeinschaft blieben und die Gnadenmittel zu einerley redlichem Zweck mit Freuden und unter beständigem Lobe Gottes gebrauchten.**) Vortrefliche Wirkung der bündigen Rede des Apostels, die er mit den nachdrucksvollen Worten beschloß: „So wisse nun das ganze Haus Israel gewiß, daß Gott diesen Jesum, den ihr gekreuziget habt, zum HErrn und Christ, oder Messias, gemacht hat!.. Was soll man in dieser Rede mehr bewundern? Die Sanftmuth und Liebe? Er redete mit den Mördern seines Herrn. Die Unererschrockenheit? Es redete ein Mann, der noch vor weniger Zeit aus Furcht denselben verläugnet hatte. Er hielt ihnen ihren Fehler

H 4

vor,

m) Umständlich handelt hiervon D. Benson in seiner Geschichte der ersten Pflanzung der christl. Religion. Man sehe die teutsche Uebersetzung derselben Th. 1. S. 41 f.

*) Luk. 24, 47, Gesch. 1, 8. R. 13, 46.

**) Gesch. 2, 41 f.

vor, aber auf eine so mitleidige und gelinde Art, daß ~~fr~~ dadurch, an statt erbittert zu werden, vielmehr gerührt wurden und, von Schmerz und Reue durchdrungen, ausriefen: „Lieben Brüder, was sollen wir thun?“ Der Apostel hatte sie kaum ermahnet, ihre schwere Veründigung an ihrem Messias aufrichtig zu bereuen, ihren Sinn zu ändern, ihr Vertrauen von nun an auf Christum zu setzen und sich taufen zu lassen, so nahmen sie diesen Rath mit Freuden an.ⁿ⁾ Durch eine andere Predigt dieses Apostels, die er nach der Wundereur, welche er an einem Zahmen im Namen Jesu verrichtet hatte, hielt, wurde der christlichen Gemeinde eine Vermehrung von fünf tausenden verschafft, die ihren Fehler beweinten und in dem Blute rein gewaschen wurden, welches sie vergossen hatten^{o)}. Die Apostel giengen auch zu den Samaritanern auf ausdrücklichen Befehl Jesu und samleten ihm auch aus diesem Volk eine Gemeinde.^{p)} Zu Jerusalem aber hielten sie sich, ohne Zweifel auf göttlichen Befehl, mehrere Jahre auf. Und welches waren denn wol die Ursachen? Die eine: daß erst ein rechter Grund des Christenthums gelegt würde, und die übrigen unter verschiedenen Völkern zu stiftenden Gemeinen ein Muster hätten, wornach sie sich richteten. Die andere: damit man in zweifelhaften Fällen die Apostel, welchen Christus die Sorge für seine Kirche aufgetragen und welche er zu Schiedsrichtern bestellet hatte, zu Rath ziehen konnte, welches nicht möglich gewesen wäre, wenn

n) Man sehe des Herrn D. Müllers Geschichte der vornehmsten Begebenheiten der christlichen Kirche Sác. 1: 7. im V. Theil der Zulätze zur allgemeinen Weltgeschichte S. 6.

o) Einige zweifeln, ob alle diese 5000 zu dieser Zeit bekehret, oder ob nur 2000 zu jenen 3000 hinzugethan worden? Sehr viele aber nehmen das erste an, worunter auch D. Benson im angeführten Buch Th. 1 S. 102 f. und in einer besondern Abhandlung Th. II. S. 369 ff.

p) Gesch. 1, 8. R. 8, 14.

in sie zeitig Jerusalem verlassen hätten und unter
 irdischen Völker zerstreuet gewesen wären. Man
 die dritte hinzufügen: Jerusalem war es,
 fast aus allen Völkern Menschen gegenwärtig
 n, und wo sich viele von denen nun schon in alle
 theile zerstreueten Juden an den Festen versamleten.
 also diese Stadt der Hauptsitz der christlichen Kirche
 ere Jahre hindurch; was für ein vortreffliches Mit-
 dar dieses, das Christenthum in der ganzen Welt
 übreiten! Und dürfen wir uns daher wol wundern,
 sien an solchen Orten zu finden, wohin noch niemand
 umen war, das Evangelium zu predigen? Nach-
 aber die Apostel mehrere Jahre zu Jerusalem zuge-
 ht und verschiedene Gemeinen Jesu in Palästina und
 benachbarten Ländern gesamlet, eingerichtet und be-
 hatten, so reiseten sie zu verschiedenen Völkern des
 odens und warben eher, als man dachte, allenthalben
 geringe Gemeinen dem Erlöser der Menschen an.

S. 38.

Die erste Sorge der Apostel nach der Himmelfahrt
 gieng dahin, daß sie die von ihm selbst bestimmte Zahl
 e Zeugen an das menschliche Geschlecht vollständig
 ten und an des Judas Stelle, der sich aus Ver-
 flung über seine an Jesu begangene Verrätheren er-
 t hatte, einen würdigern und heiligern Mann setzten.
 einem Saal, wo sich die Apostel zu versamen, und
 Furcht für den Juden einzuschliessen pflegten, waren
 r ihnen noch mehrere Freunde und Freundinnen Jesu,
 unter auch seine Mutter war, an der Zahl hundert
 zwanzig Personen beysammen, um ihre Zeit dem Ge-
 und andern Andachtsübungen zu widmen und gemein-
 lich den verheissenen Geist zu erwarten. Petrus
 e die Nothwendigkeit, des Judas Stelle nicht nur
 setzen, sondern auch einen Mann zu wählen, welcher
 Anfange des Lehramts Jesu bis zu seiner Himmels-
 fahrt

fahrt bey ihnen gewesen wäre und ein Zeuge seiner Reden und Thaten, besonders aber seiner Auferstehung seyn konnte. Man schlug der Versammlung zween, nemlich den Joseph Barsabas mit dem Zunamen Just und den Matthias vor, beyde Männer, welche ihr heiliges Leben und ihre Treue gegen den Erlöser empfahl. Hievon wurde der letzte entweder durchs Loos, oder wie ich vermuthete, *) durch die Mehrheit der Stimmen der gegenwärtigen Christen zum zwölften Apostel gewählt, nachdem sie alle mit brünstigem Gebet Gott angerufen hatten, er möchte sie aus menschlichem Irrthum nicht einen schlechtern statt eines bessern wählen lassen. **) Irre ich nicht ganz, so haben christliche Gemeinden, so haben Besitzer des Wahlrechts hier ein recht leuchtendes Beyspiel, wie sie sich bey den Wahlen der Lehrer zu betragen haben. Doch wir müssen weiter gehen. Alle zwölf Apostel waren ungelehrte Leute, deren Verstand der heilige Geist zwar mit göttlicher, aber nicht mit menschlicher Weisheit und Kenntniß ausgeschmückt hatte. Es ward also noch ausser ihnen in jener Kindheit des Christenthums ein Mann erfordert, welcher sowol den jüdischen Lehrern widerstehen und sie mit ihren eigenen Waffen bestreiten, als auch nach Erfordern der Umstände mit den Weltweisen der heidnischen Völker es aufnehmen konnte. Saul aus dem Stamme Benjamin, von Tarsus der Hauptstadt in Cilicien, wo die Wissenschaften ausnehmend blüheten, gebürtig, war es, welchen

Jesus

*) Mich dünkt, es müsse Gesch. 1, 26. αὐτῶν statt αὐτῶν gelesen und die ganze Stelle, wenn man nicht dem griechischen Sprachgebrauch zuwider handeln will, so verstanden werden: Und die da gegenwärtig waren, gaben ihre Stimmen und es fiel das Amt eines Apostels Jesu Christi auf den Matthias. Κανὼς scheint an statt Ἰησους, welches die Stimmen bey der Wahl bedeutet, zu stehen. Wenn vom Werfen des Looses die Rede wäre, so würde stehen βεβλῶ κληροῖς, nicht aber ἑδωκαν κληροῖς.

**) Gesch. 1, 15, 26.

Jesus Christus auf eine wunderbare Weise belehrte und zu seinem dreyzehnten Apostel machte, und der nachher den Namen Paulus erhielt. Er war von Profession ein Jelt- oder Teppichmacher, aber zugleich ein Mann von einem ausnehmenden Verstande, in der jüdischen Gelehrtheit, der er sich zu Jerusalem zu den Füßen Gamals besaß, besonders geübt und in der griechischen nicht erfahren. Einige Stellen der heiligen Bücher überhren uns, daß er die Poeten und Redner der Griechen lesen. Er war ein Geist, dem das leicht zu begreifen war, woben andere sich nicht finden konnten. Er fehlte; er seine Fehler entstunden aus einer Quelle, die ruhmwürdig war. Eine natürliche Liebe zu dem, was tugendhaft, hieß ihn die Regeln der Pharisäer wählen, die für ordentlichsten gehalten wurden, um dieselben in seinem eignen Wandel vorzustellen. Ein Trieb zur Tugend und Wahrheit drang ihn, diejenigen hochzuachten, die ihm den Weg dazu gewiesen und beynahe ein Anbeter derselben zu werden. Ein brennender Eifer für die Ehre Gottes und die Knechte des Höchsten brachte ihn zu den Verfolgungen Jesu und seiner Zeugen, die ihm als Leute abgelehnt wurden, welche die Offenbarung umkehren und losen zum Lügner machen wollten. Der geheiligte Jesus hieß in seinen Gedanken ein Betrüger; die Apostel erfährte und Einfältige; die Jünger derselben Nasende und Albernheit, die man durch Bande, Stein und Schwert; Vernunft und zum wahren Dienste Gottes bringen sollte. Der Eifer war ungerecht; der Ursprung desselben falsch. Die Mittel, die der Eifer brauchte, waren gottlos; die Absicht unvergleichlich, die Ehre Gottes zu retten. Er glaubte, es sey falsch, was man von dem Leben Jesu sagte; drum suchte er den Tod derer, die da sagten, Jesus lebe. Wars auch glaublich, daß ein solcher Mann anders hätte können gemacht werden? Eine grosse Meinung von seiner eigenen Wissenschaft, eine ungemessene Hochachtung gegen seine Lehrer, ein blinder Eifer für

die Ehre Gottes sind drey Dinge, davon eines genau alle Kraft der Wahrheit zu ersticken. Wo sind die Menschen, die bey solchen Umständen dem Lichte Platz und aufhören, sich selbst zu betrügen? Wie viel sind oft nicht nöthig, eine von diesen Krankheiten der zu heilen? Alle drey haben Paulum ganz eingenommen und ein Augenblick macht ihn anders. Dieser abgesehene Feind Christi und der Christen reiset nach Damaskus mit dem Befehl des Hohenpriesters, gefangen zu nehmen und zu verfolgen die Jünger Christi. Seine Meinung, daß die Lügen, die da sagen, Jesus lebe, ist der Trieb seiner Reise. Sein Eifer für Gott, sein Haß gegen die Schüler Jesu, die Hochachtung seiner Lehrer, die Meinung zu steigen, die falsche Meinung dem Schöpfer zu fallen, lauter Feinde der Wahrheit begleiten ihn. Wie? Ein blitzendes Licht, heller als die Sonne um ihn plötzlich und wie vom Strahl getroffen stürzt er auf den Boden. Eine Stimme, die auf hebräisch ruft: Saul, was verfolgest du mich! entreißt ihn sich. Ungewiß, woher diese Stimme kommt, fragt er gar nicht: Herr, wer bist du? Und er erhält die Antwort: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Saul, stolze Geist, ganz gedemüthiget, fragt bebend: was willst du, das ich thun soll? Jesus befiehlt ihm, nach Damaskus zu gehen und daselbst seine Befehle zu erwarten. Da er aufstehen will, findet er, daß das Licht, das seine Seele erleuchtete, seine Augen geblendet hatte. Die leibliche Blindheit soll ihn zu dem Heiland, der sich ihm geoffenbahret hatte, mit dem Geistes desto sorgfältiger zu betrachten. Er will sich recht in seiner Seele verklären, darum darf er nichts, das seine Gedanken zerstreuen kann, um sich umerblicken. Was für eine unendliche Veränderung bey ihm vorgegangen! Blitz und Donner dringen nicht leicht in andere Körper, als jene Stimme in die des Pauli drang. Kein Vernunftschluß, kein Beweis,

Gründe, keine lange Vorstellung, vier Worte lehren den ganzen Grund seiner Seele um und zeugen lauter neue Gedanken: Ich bin im Irthum: meine Lehrer sind Betrüger: meine Wissenschaft ist Thorheit. Jesus ist Gott. Seine Knechte sind Diener des Höchsten: Jesus lebt. Paulus, der gestern sagte: Jesus ist todt, der sagt heute: Jesus lebt. Seine Begleiter, die, stat Gehülfe seiner Verfolgung zu seyn, Augenzeugen seiner wunderbaren Befehrung worden, führen ihn nach Damaskus, wo er drei Tage ohne Essen, ohne Trinken und ohne Gesicht zubringt, aber sonder Zweifel sich dem Einflusse, den diese außerordentliche Begebenheit auf ihn gehabt hatte, ganz überlässt, sein bisheriges Leben bereuet und sich dem Dienst des Herrn ganz widmet. Ananias Jünger des Heilandes, der dem Saulus vorher im Traum gezeiget worden, erhält Befehl zu ihm zu gehen. Er trifft ihn betend an, und legt ihm die Hände auf. Saul empfängt den heiligen Geist, erhält sein Gesicht wieder, steht auf, isst, lässt sich taufen und fängt zur ersten Bestürzung der Juden an, zu Damaskus und den andern Orten Jesum zu predigen. Er geht nach Arabien, wo er bis ins dritte Jahr bleibt. Ohne sich mit den andern Aposteln zu bereden, zu welchen er erst nach drei Jahren kam, trägt er mit ihnen gleiche Lehren vor und hat die vollkommenste Kenntniß der christlichen Religion. Aus einem Verfolger wird nicht nur ein Vertheidiger, sondern ein eifriger Prediger des Glaubens an den auferstandenen Heiland. Aus dem heftigsten und ärgsten Feinde derselben wird der eifrigste Bekenner. Christus der geliebteste wird seine liebste Wissenschaft. Er denkt nicht mehr: ich muß aufhören zu verfolgen: ich muß den Haß der Juden auf mich laden: ich muß ein Christ werden; sondern er geht weiter: ich muß ein Zeuge von dem Leben Jesu werden: ich muß durch die Welt reisen und Jesum verkündigen: ich muß alles leiden um dieses Bekenntnisses willen: ich muß sterben um Jesu willen. Alle diese Gedanken

Gedanken erzeugt ein Augenblick, ein Laut, ein Lichtes er siehet. Aber würden nicht einige Jahre, Reisen, einige Schmerzen einen andern Vorsatz? nicht wenigstens die Zeit diese Ueberzeugung schwächer? Nein Paulus bleibt derjenige bis Ausgang seines recht elenden Lebens, der er, da er Damaskus reisete, geworden. Seine Ueberzeugung set ihn unzählbare Leiden und Arbeiten bis ans Ende haft und fröhlich übernehmen. Wie viel die ganzheit diesem bewundernswürdigen Manne zu ver habe; wie viel Gemeinen er durch den größten Theil d mischen Gebiets gestiftet; wie viele und grosse S und Gefahren, was für Bande und Gefängnisse unerschrockenem Gemüthe übernommen und erdulde zeugen grossentheils seine noch vorhandenen Briefe vom heiligen Lukas abgefaßte Geschichte der Apost set man solche mit Bedacht, so wird man kaum was man an diesem grossen Apostel Jesu am meis wundern soll. Unendlich hoch wird man ihn achten. wird seine ausnehmende Demuth, seine lebhaft Re sein voriges Betragen und seine feurige Ergebenheit nen Erlöser, den er über alles erhob und schätzte, ohne Empfindung lesen. Man wird nicht ohne Kü bleiben, wenn man siehet, wie er die Kraft des Elii, alle Sünder selig zu machen, mit dem Beyspiel eigenen Bekehrung und Begnadigung beweiset. *) muß seinen Eifer und Standhaftigkeit, das Evang bey tausend Widerwärtigkeiten zu predigen, höchsten wundern. **) Als ein Gefangener redete er herzhaf erbietig und nachdrücklich vor den Obrigkeiten, und eine angebrachte Klugheit verließ ihn dabey nie. Den eines Apostels der Heiden führt er mit Recht. Wi

*) 1 Cor. 15, 9. Gal. 1, 13. 1 Tim. 1, 13. Ephes Philipp. 3, 7. f. 1 Tim. 1, 15. 16.

**) Gesch. 20, 24.

dient machte er sich nicht um sie! Wie viel Ernst und Liebe blühte aus seiner Lehre hervor! Mit der zärtlichen Sprache einer Mutter redete er gegen die Gläubigen. Auch in den größten Leiden war sein Muth grösser, als sein Unglück. Mit der gelassenen Freude eines Gerechten erwartete er endlich seinen Tod und aus den Händen des verherrlichten und ihm unendlich werthen Jesu die Krone der Gerechtigkeit. *) Und so ward Paulus ein lebendes Denkmal der Macht und Gnade Jesu, die größten Sünderelig zu machen, eine Ehre und Triumph Christi, ein stark leuchtendes Vorbild der Lehrer des Evangelii, der eifrigste Beobachter der Lehren, die er seinen Zuhörern vorlegte, und der Lehrer, der ganz berechtigt war, von ihnen zu fordern: „Seyd meine Nachfolger, gleichwie ich Christi.“ *)

§. 39.

Alles, was von den Thaten, Reisen, Wunderwerken und Todesarten der Apostel erzählt wird, ist theilweis zweifelhaft und ungewiß, wenn man dasjenige ausnimmt, was aus den Büchern des Neuen Testaments und aus wenigen andern alten glaubwürdigen Schriften genommen wird. Doch ist eines glaubwürdiger und wahrer als das andere. Ich will eben nicht alles verwerfen, was sich auf die deutlichen Zeugnisse eines Origenes, Eusebius, Gregorius von Nazianz, Paulinus, Hieronymus, Socrates und einiger ältern Schriftsteller, deren Eusebius mit Ruhm gedenket, gründet: was aber von jüngern, und wol gar ungewissen Schriftstellern

*) Ich habe einige Schilderungen dieses Apostels aus der mosseheimischen Rede: Der Beweis des Lebens Jesu aus dem Tode der Apostel, so im 1 Theil die erste ist, ingleichen aus der vorerwähnten Geschichte des Herrn D. Millers, S. 16. 17. genommen. Und mich dünkt, sie stehen hier nicht am unrechten Ort. Man vergleiche auch, Duchsals Vermuthungsgründe für die Wahrheit der christlichen Religion S. 130: 190.

*) 1 Cor. 11, 1.

Schriftstellern herrühret, das lasse ich nicht leicht gelten, es müste denn mit unläugbaren Beweissthümern unterstützt werden. Denn es ist kaum zu beschreiben, was für Dinge der Heng zu Erdichtungen hervorgebracht hat, nachdem er sich unglücklicher Weise der furchtsamen, oder vermessenen Gemüther einiger Christen bemächtigt hat. Ich nehme von dem, was man blindlings von den Aposteln glaubt, nicht einmal dasjenige aus, was von ihren Todesstrafen erzählt wird, obgleich die meisten heutiges Tages es gar nicht in Zweifel ziehen. Es ist eine sehr alte und beständige Sage, die man mit sehr vielen Zeugnissen bevestiget, daß alle Apostel unsers Heilandes, den heiligen Johannes ausgenommen, der zu Ephesus eines ruhigen Todes gestorben, einen gewaltsamen Tod auf Befehl der Obrigkeiten erlitten haben. Und diese alte Meinung hat auch in den Gemüthern derer, die nicht leichtgläubig scheinen wollen, so tiefe Wurzeln geschlagen, daß man glaubt, derjenige thue jenen göttlichen Männern beynahe Unrecht, der dieselbe in Zweifel zu ziehen, oder zu bestreiten sich unterstehe. Sie mag immer ihre Liebhaber finden; allein diese werden es mir nicht übel deuten, daß ich aufrichtig gestehe, es sey der gewaltsame Tod der meisten Apostel bey weiten so gewiß noch nicht, als sie dafür halten. Ich glaube es so vielen alten Zeugen, daß Petrus und Paulus samt dem Jacobus durch einen blutigen Tod umgekommen. Daß aber ihre Gehülffen eben dies Schicksal gehabt, davon kann ich mich noch nicht vest überreden, wenn ich ältere Schriftsteller lese. Ich halte dafür, daß man den Märtyrertod der übrigen Gesandten Jesu erst nach Constantins des Grossen Zeiten erdichtet habe. Vielleicht haben ungelehrte Leute das griechische Wort *Martyr*, so einen jedweden Zeugen bezeichnet, und womit der Heiland selbst seine Apostel benennet, *) in einer andern Bedeutung genommen, nach welcher auch

Blut

*) Gesch. 1, 8. R. 2, 32. f.

Blutzeugen damit bezeichnet werden. Und daher haben sie vielleicht die Boten Christi zu Märtyrern gemacht.

§. 40.

Die vornehmste von allen durch die Apostel errichteten christlichen Gemeinen war die zu Jerusalem, nach deren Muster alle übrige in dieser ersten Zeit eingerichtet wurden. Wer also die zu Jerusalem recht kennet, der kann die andern darnach beurtheilen. Sie wurde von den Aposteln selbst regieret, welchen sowol die Presbyteri oder Aeltesten, als auch die Armenpfleger, oder Diakonen untergeordnet waren. Obgleich die Christen den öffentlichen Gottesdienst der Juden nicht verliessen, so hielten sie doch auch ihre besondere heilige Zusammenkünfte, in welchen sie von den Aposteln und Presbytern unterrichtet wurden, das gemeinschaftliche Gebet verrichteten, das Gedächtniß Jesu Christi und seines Todes und des durch ihn erworbenen Heils durch das heilige Abendmal erneuerten, endlich aber auch ihre Liebe gegen einander sowol durch Freygebigkeit gegen die Armen, als auch durch Mahlzeiten, welche von ihrem Endzweck Liebesmahle genannt wurden, an den Tag legten.*) Daß man an dem Auferstehungstage Christi, so der erste Wochentag war, solche Zusammenkünfte gehalten, ist mehr gewiß, als blos wahrscheinlich. Denn die Christen zu Troada, welche sich ohne Zweifel nach denen zu Jerusalem richteten, kamen am ersten Tage nach dem Sabbath der Juden, so der Sonntag war, zum Gottesdienste zusammen, woben Paulus einmal eine lange Predigt hielt.**) Folglich war der Sonntag dem Gottesdienste gewidmet. Die Versammlungsorte waren Privathäuser, die geräumig genug waren, eine gewisse Menge zu fassen. Da aber die dasige Gemeinde aus vielen Tausenden bestund, so ist glaub-

*) Gesch. 2, 42.

**) Gesch. 20, 7.

lich, daß sie in mehrere kleine Gemeinen, oder nach unsrer Art zu reden, in Parochien eingetheilet worden sey und an verschiedenen Orten sich zum Gottesdienst versammlet habe. Unter den Tugenden aber, wodurch sich diese erste Gemeinde des Heilandes hervorthat, fiel jedermann sonderlich ihre Dienstbeflissenheit gegen Arme und Dürftige, deren es nicht wenig in derselben gab, in die Augen. Die Liebe der Reichen unterstützte mehr, als in unsern Tagen, sehr freigebig die Bedürfnisse armer Bröder. Diejenigen, so Acker und Häuser hatten, welche sie nicht nothwendig brauchten, verkauften dieselben und gaben das dafür gelösete Geld den Aposteln zur Austheilung, um Wittwen und Arme zu unterhalten. Und sie waren dazu so willig, daß ein heiliger Lukas meldet, sie hätten alle Güter mit einander gemein gehabt. *) Obgleich diese Worte von den mehresten, wiewol nur seit dem vierten Jahrhundert, von der Gemeinschaft der Besitzungen verstanden werden: so ist doch solches ungegründet. Es wird nur dadurch die Gemeinschaft des Gebrauchs angezeigt. Man siehet solches sowol aus andern Gründen, als auch selbst aus den Worten eines heiligen Petrus Gesch. 5, 4. Man muß sich wundern, daß gelehrte Männer durch viele Jahrhunderte sich bereden können, daß bey den ersten Christen eine solche Gemeinschaft der Güter statt gefunden, als bey den heutigen Mönchen, oder den Pythagoräern und Essäern, welche niemanden verstatteten, etwas eigenes zu besitzen. Man hält gemeinlich dafür, daß niemand etwas eigenthümliches besessen habe. Man bildet sich ein, die Gläubigen hätten alles, was sie besessen, zusammengebracht, und hieraus wäre ein allgemeiner Schatz gemacht und aus demselben täglich einem jeden nach seinen Bedürfnissen gereicht worden. Man glaubt, dies sey in des heiligen Lukas Worten gegründet: „Keiner sagte von seinen Gütern, daß

*) Gesch. 2, 44. Kap. 4, 32.

daß sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. *) Daher auch in den folgenden Zeiten einige Wiedertäufer besonders in Mähren und Böhmen gelehret, es sey einem Christen nicht erlaubt, etwas eigenes zu besitzen, und alles, was sie durch ihre Arbeit erworben, zu der Schatzkammer der ganzen Gemeinde gebracht haben. Ich will zwar jene Meinung nicht ganz verdammen; allein mich dünket doch, sie habe nicht hinlängliche Gründe für sich. Ich glaube, daß die Gemeinschaft der Güter bey den ersten Christen das Recht der Herrschaft gar nicht aufgehoben habe. Sie hinderte es nicht, daß jemand eigene Güter hatte. Lukas will nur anzeigen, es habe eine so große Liebe unter ihnen geherrschet, daß ein jeder bereit gewesen sey, seine Güter, wenn es die Noth erforderte, andern mitzutheilen; einige hätten zur Unterstützung ihrer Brüder Häuser und Gärten verkauft und das Geld dafür zu den Aposteln des Herrn gebracht. Die sich ohne dergleichen Unterstützung nähren konnten, erhielten nichts davon, sondern nur Arme, Wittwen und Kranke und selbst die Apostel und Aelteste, welchen ihr heiliges Amt es nicht erlaubte, andere Geschäfte zu übernehmen. Es stund auch in eines jeden freyem Willen, ob er seine Güter dazu bestimmen wollte, oder nicht. Die Apostel haben nie dazu ein Gesetz gegeben. Und wer kann sich auch wol solches vorstellen, da dergleichen dem Sinne Christi, welcher Gesetze für Arme und Reiche gegeben, ganz entgegen gewesen wäre? Petrus sagte vielmehr zu dem Ananias: es habe ihm frey gestanden, seinen Acker zu verkaufen, oder nicht. Ich glaube also, der Sinn jener Worte des heiligen Lukas sey dieser: „Es war unter allen Jüngern Christi eine große Uebereinstimmung und Einigkeit. Keiner unter ihnen zog Reichthum und Güter der Liebe gegen die Brüder vor. Jedweder unterstützte sehr freygebig die Armuth der andern, wenn es die Noth erforderte.“

J 2

*) Gesch. 4, 32. verglichen v. 34.

„derte. Niemand betrachtete seine Güter so, als wenn
 „sie blos zu seinem eigenen Gebrauch bestimmt wären; son-
 „dern ein jeder hielt es für Pflicht, andern mitzutheilen,
 „die es bedurften. Ja diese heilige Liebe erstreckte sich noch
 „weiter. Damit Kranke, Wittwen und Waisen und an-
 „dere Arme unterhalten werden möchten: so wurde eine
 „öffentliche Schatzkammer angelegt. Zu derselben brach-
 „te ein jeder von seinem Vermögen, so viel er konnte.
 „Und da dieses nicht hinreichte, eine so grosse Menge von
 „Armen zu versorgen: so verkauften einige Begüterte, die
 „entweder Acker ausser der Stadt, oder in der Stadt
 „Häuser hatten ausser denen, die sie bewohnten, solche
 „Besitzungen, und widmeten das daraus gelösete Geld
 „dem öffentlichen Nutzen. Und dies thaten sie desto lie-
 „ber, je gewisser sie wussten, daß die Verwüstung des jü-
 „dischen Landes und Jerusalems Zerstörung nicht weit mehr
 „entfernet wäre.“)

§. 41.

Als die Jüden Christi Jerusalem verlassen hatten,
 so durchzogen sie einen grossen Theil der Welt und samm-
 leten dem Herrn im kurzen zahlreiche Gemeinen unter ver-
 schiedenen Völkern. Die heiligen Bücher, besonders die
 Geschichte der Apostel, machen uns eine nicht geringe
 Anzahl davon bekannt. Es ist kein Zweifel, daß sie aus-
 ser diesen noch viele andere entweder selbst, oder durch ihre
 Jünger und diejenigen, so sie zu Gefährten ihrer Arbeit
 und auf ihren Reisen hatten, gepredigt haben. Wie weit
 sie aber gekommen, zu welchen Völkern sie gegangen, wo
 und wann sie gepredigt, ist sehr zweifelhaft. Die alte
 christliche Geschichte ist mit zu viel Dunkelheit bedeckt. Was
 man namentlich von ihrem Reisen zu den Galliern, Eng-
 ländern, Spaniern, Arabern, Römern, Aegypten,
 nach,

*) Man sehe des seligen Verfassers Dikt. od. hist. ecclési. grecs.
 Vol. II. S. 14, 20. 22. 32, 34. 35.

, Chinesern, Indianern, Russen hie und da erzählt, neu, als daß Wahrheitsbegierige solches annehmen ten. Fast jedes Volk hat darin Ruhm gesucht, daß in Aposteln des HErrn, oder deren Gehülffen das Stenthum zu verdanken habe. Man hat schon zu Con stans des Grossen Zeiten dergleichen erdichtet. Als in grosser Theil dieser Fabeln ist nach den Zeiten Carls Grossen entstanden, da die christlichen Gemeinen über Alterthum ihres Ursprungs eben sowol unter sich strit als vormals die Arkadier, Aegypter, Griechen und e Völker. Aus eiler Ehrbegierde eigneten sie sich ansehnlichern Ursprung zu, als sie wirklich hatten.

§. 42.

Viele, die sich nicht dazu entschliessen konnten, die Lehre Christi anzunehmen, wurden doch, wie man viele Beweisthümer hat, durch das Gerücht von grossen unter den Juden verrichteten Thaten und die Vortreflichkeit und Heiligkeit seiner Religion bes, ihn unter die Menschen vom höchsten Range, ja unter die Götter zu zählen. Dies war den Aposteln rer Gesandtschaft ungemein förderlich, indem solcher Christi, wo sie hin kamen, ihnen vielen Eingang afte. Daß der Kaiser Nero einmal eine Zuneigung vristo gehabt, ist nicht ganz zuverlässig. Allein es andere Beweise von der Hochschätzung Jesu unter eiden. Es sind von vielen gemahlte Bilder Jesu iner Apostel zu Hause aufbewahret worden. Kei n den heidnischen Kaisern hat mehr Geneigtheit ge esum, gegen seine Lehre und Thaten blicken lassen, e sonst grosse Tyrann Tiberius, wenn die Nach es Tertullians und nach ihm des Eusebius und us gegründet ist. Diese berichten, er habe Chri unter die Götter des römischen Volks wollen setzen

Und da der Senat sich widersezet hätte: so habe n scharfen Befehl wider die Ankläger der Christen

„derte. Niemand betrachtete seine Güter so, als wenn
 „sie blos zu seinem eigenen Gebrauch bestimmt wären, son-
 „dern ein jeder hielt es für Pflicht, andern mitzutheilen,
 „die es bedurften. Ja diese heilige Liebe erstreckte sich noch
 „weiter. Damit Kranke, Wittwen und Waisen und an-
 „dere Arme unterhalten werden möchten: so wurde eine
 „öffentliche Schatzkammer angelegt. Zu derselben brach-
 „te ein jeder von seinem Vermögen, so viel er konnte.
 „Und da dieses nicht hinreichte, eine so grosse Menge von
 „Armen zu versorgen: so verkauften einige Begüterte, die
 „entweder Acker ausser der Stadt, oder in der Stadt
 „Häuser hatten ausser denen, die sie bewohnten, solche
 „Besitzungen, und widmeten das daraus gelösete Geld
 „dem öffentlichen Nutzen. Und dies thaten sie desto lie-
 „ber, je gewisser sie wussten, daß die Verwüstung des jü-
 „dischen Landes und Jerusalems Zerstörung nicht weit mehr
 „entfernet wäre.“ *)

S. 41.

Als die Boten Christi Jerusalem verlassen hatten,
 so durchreisten sie einen grossen Theil der Welt und samm-
 leten dem Herrn im kurzen zahlreiche Gemeinen unter ver-
 schiedenen Völkern. Die heiligen Bücher, besonders die
 Geschichte der Apostel, machen uns eine nicht geringe
 Anzahl davon bekannt. Es ist kein Zweifel, daß sie aus-
 ser diesen noch viele andere entweder selbst, oder durch ihre
 Jünger und diejenigen, so sie zu Gefährten ihrer Arbeit
 und auf ihren Reisen hatten, gestiftet haben. Wie weit
 sie aber gekommen, zu welchen Völkern sie gegangen, wo
 und wenn sie gestorben, ist sehr zweifelhaft. Die alte
 christliche Geschichte ist mit zu viel Dunkelheit bedeckt. Was
 man namentlich von ihren Reisen zu den Galliern, Eng-
 ländern, Spaniern, Italiänern, Teutschen, Amerika-
 nern,

*) Man sehe des seligen Verfassers Dissert. ad hist. eccles. perit. Vol. II, S. 14. 20. 22. 32/34. 52.

, Chinesern, Indianern, Russen hie und da erzählt, neu, als daß Wahrheitsbegierige solches annehmen ten. Fast jedes Volk hat darin Ruhm gesucht, daß in Aposteln des HErrn, oder deren Gehülfen das Stenthum zu verdanken habe. Man hat schon zu Con stans des Grossen Zeiten dergleichen erdichtet. Al lein grosser Theil dieser Fabeln ist nach den Zeiten Carls Grossen entstanden, da die christlichen Gemeinen über Alterthum ihres Ursprungs eben sowol unter sich strit als vormals die Arkadier, Aegypter, Griechen und re Völker. Aus eitler Ehrbegierde eigneten sie sich ansehnlichern Ursprung zu, als sie wirklich hatten.

S. 42.

Viele, die sich nicht dazu entschliessen konnten, die Lehre Christi anzunehmen, wurden doch, wie man viele Beweisthümer hat, durch das Gerücht von grossen unter den Juden verrichteten Thaten und die Vortreflichkeit und Heiligkeit seiner Religion be zogen, ihn unter die Menschen vom höchsten Range, ja unter die Götter zu zählen. Dies war den Aposteln ihrer Gesandtschaft ungemein förderlich, indem solcher Christi, wo sie hin kamen, ihnen vielen Eingang brachte. Daß der Kaiser Nero einmal eine Zuneigung zu Christo gehabt, ist nicht ganz zuverlässig. Allein es sind andere Beweise von der Hochschätzung Jesu unter den Heiden. Es sind von vielen gemahlte Bilder Jesu und seiner Apostel zu Hause aufbewahrt worden. Kei ner der heidnischen Kaiser hat mehr Geneigtheit gegen Jesum, gegen seine Lehre und Thaten blifken lassen, als der sonst grosse Tyrann Tiberius, wenn die Nach richten des Tertullians und nach ihm des Eusebius und des Hieronymus gegründet ist. Diese berichten, er habe Christus unter die Götter des römischen Volks wollen setzen.

Und da der Senat sich widersezet hätte: so haben die Kaiser den scharfen Befehl wider die Ankläger der Christen

ergehen lassen. Kluge und gelehrte Männer werden heutiges Tages dieser Erzählung keinen Glauben geben: allein andere Gelehrte vom Range glauben G zu haben, ihr Beifall zu geben. Ich selbst befürchte den Namen eines Abergläubischen, wenn ich dieselbe für ganz ungegründet erkläre. Man wendet ein: diese Sache gegründet, so würden mehrere, als Tullian ihrer erwähnet haben. Auf diesen allein kann sich nicht verlassen. Warum aber nicht? Kann nicht so gut die Wahrheit sagen, als mehrere? der Schluß gelten soll: eine Begebenheit, die unwahr halten darf, muß allemal von mehreren erzählt so wird man vieles in der Geschichte wegstreichen. Und hat man denn Grund genug, zu behaupten, daß Tullian diese Sache erdichtet habe? Mich dünkt, er viel gewagt und unvorsichtig gehandelt gewesen, er in eine Schutzschrift eine Sache gesetzt hätte, der Grund leicht zu zeigen gewesen wäre. Allein es hat Tiberius, erinnert man ferner dagegen, den Widerstand des Senats leicht überwältigen können? Vielleicht kannte Tertullian den Senat besser, als die, so einwenden. Man muß zugeben, daß derselbe mit Tiberius nicht so viel mehr galt, als in den vorigen; aber deswegen darf man ihm doch nicht alle Schuld absprechen. Die Kaiser mußten doch zuweilen bei dem Volke aufwiegelte und daher manche Dingen lassen, die schwer zu ändern waren. Wo ich nicht, so hat man eben nicht Ursache, sich zu wundern, daß des Tiberius Vorhaben vereitelt worden. Denn wenn es der Senat verhinderte, läßt es sich von göttlichen Vorsehung erwarten, daß sie dergleichen menschliche Vergötterung Christi nicht würde zugelassen. Hätte nicht das Christenthum in seiner Kindheit verfälscht werden und hätten nicht zwei Secten daraus entstehen können, davon die eine Christum als eine

ehret, ihn angebetet, ihm geopfert, die andere
als den, der er war, betrachtet und verehret

§. 43.

Die meisten von denenjenigen, welche dem Wort der
gehorsam wurden, waren Leute von mittelmässigem,
ringem Herkommen. Es waren Ungelehrte und

Paulus selbst läßt uns daran nicht zweifeln. *)
Ienenigen kann ich doch auch nicht tragen, die in uns-
gen die alten und niederträchtigen Verläumdungen
elsus, eines Porphyrus und eines Julians er-
und die ersten Gemeinen der Christen aus den He-
Volks, aus Leibeigenen, welche die Liebe zur Frey-
im Christenthum gereizet habe, aus einem ganz ge-
und schlechten Haufen von Menschen, die ohne Ver-
Verstand und Kenntnisse gewesen, aus Handwerk-
und Weibern, welchen man bey einer sehr mässigen
Ansehnlichkeit leicht einreden könne, was man wolle, zu-
setzen. Diese mögen zusehen, wie sie diese Meiz-
welche die Feinde der Religion begierig ergreifen,
heiligen Schriftstellen vergleichen, worin denen
sowol als den Knechten, denen Armen, wie den
, Pflichten eingeschärft werden; worin gelehret
aß durch der Apostel Predigten auch Beglückte,
und Edle gewonnen worden. Paulus belehrt
on gleichfalls, **) anderer Beyspiele und Zeug-
ot zu gedenken. Wer die Menschen kennet, der
aß Leute auch von der geringsten Sorte nicht nur
Leben und ihre Vortheile lieben, sondern auch die
heiten, Meinungen und Religionen ihrer Vorsatz-
heftiger ergreifen und darüber halten, als kluge,
ne, reiche und vornehme Leute. Unwissenheit und
eugen und nähren den Aberglauben. Je häufiger
I 4 jene

Cor. 11, 26. 27.

Cor. 1, 26.

jene sind, desto stärker ist dieser. Man wird den 2 glauben eher bey zehn Männern, als bey einer Frau, bey hundert gelehrten und flugen Menschen, als bey rohen und stumpfen Köpfen ausrotten. Die Bo herrschet nirgends stärker, als bey den geringsten 2e Mich dünkt also, daß diejenigen, welche die ersten vo Aposteln gestifteten Gemeinen Jesu Christi aus bl Pöbelvolke zusammensetzten, mehr den Ruhm jener g chen Gesandten vergrößern als verringern.

S. 44.

Woher kam aber die schnelle Ausbreitung der t lichen Religion? Die Lehre, welche der Heiland und Apostel der Welt vortrugen, war nicht nur dem 2 und den Neigungen der Menschen, sondern auch der bräuchen, Gesetzen und Meinungen aller Völker zur Die Herolde des Evangelii waren entblößet von alle nen Dingen, welche die Gemüther zum Beyfall un horfam reizen können. Es müssen nothwendig göd Ursachen gewesen seyn, daß arme, ungelehrte, unb Menschen, daß Fischer, Zöllner, daß sogar Juden ist, solche, die den übrigen Völkern verhaßt waren, kurzer Zeit einen grossen Theil des menschlichen Gesch bewogen haben, die väterlichen Religionen zu verlassen eine neue, die eine Feindin der verdorbenen mensch Natur ist, anzunehmen. In ihren Worten war m eine unglaubliche, eine göttliche Kraft, die Gemütl lenken. Dazu kamen Zeichen und Wunder, welch dem Ansehen derer, so sie verrichteten, und von dem k lichen Ursprung der Religion, die sie vortrugen, ze Menschen, welche sich weder die Zeit nahmen, noch waren, in den Finsternissen, welche damals den Er deckten, gründliche Untersuchungen über die Glaubw keit der Apostel und ihre Lehre anzustellen, um ihre Meinungen und Vorurtheile zerstreuen zu können, ko nicht besser von der Wahrheit überführt werden, als

ein Apostel des Herrn hier einen Kranken heilte, dort einen Todten erweckte, wenn er bald dieses, bald jenes Wunder verrichtete. *) Und was für einen grossen Einfluß in die Ausbreitung der christlichen Religion hatte nicht der Apostel Vorherverkündigung zukünftiger Dinge, ihre Offenbarung verborgener Rathschläge, ihre sieghafte Großmuth in den größten Gefahren, ihre Verachtung aller der Dinge, woran sonst die Menschen Vergnügen finden, ihre stolze und freudige Erduldung solcher Martern, die ärger, als der Tod, waren, ihre Verachtung des Todes selbst, und der ganz unsträflicher Wandel? Was ist gewisser, als daß alle diese Stücke bey den Aposteln Jesu Christi im reichen Haasse anzutreffen waren? Man setze, daß diese Zierden neuen heiligen Männern gefehlet hätten: so wird kein wahrer heilicher Grund von der so schnellen Ausbreitung der christlichen Religion durch so geringe und schwache Werkzeuge unter so vielen, theils wilden und unmenslichen, theils weichen und wohlüstigen Völkern angegeben werden können. Zu diesem allen kommt noch das Vermögen dieser göttlichen Gesandten, die Kraft, Wunder zu thun auf ihre Schüler fortzupflanzen. Viele nemlich, sobald sie nach der Vorschrift Christi getauft und mit Auflegung der Hände und mit Gebet Gott gewidmet waren, rugen sogleich in fremden Sprachen, die sie nie gelernt hatten, ihre Gedanken vor, sagten zukünftige Dinge vorher, heilten die Kranken durch Aussprechung des Namens Jesus, erweckten sogar Todte wieder, trieben böse Geister aus und verrichteten noch grössere, menschliche Kräfte übersteigende Thaten. Was für Aufsehen mußten nicht eintreten, die es in ihrer Gewalt hatten, so grosse und

35

auffer

*) Von den Wundergaben und Wundern, von ihrem Nutzen, Absichten und Dauer lese man die schöne Abhandlung des Herrn Hospredigers D. Cramers in seiner fortgesetzten Hofpredigten Einleitung in die Geschichte der Welt und der Religion, Th. II. S. 432. 453.

ausserordentliche Gaben andern mitzutheilen! Was war das für eine Religion, die ihre Bekenner über die Schranken der Menschlichkeit erhob! Wie siegreich konnte sie ihren Thron mitten unter ihren Feinden aufschlagen! Diejenigen, welche aus andern Ursachen diese schnelle Ausbreitung des Christenthums, diese plötzliche Veränderung unter den Menschen herleiten, missbrauchen ihren Witz und erzählen uns Träume, welche nur denen gefallen, welche die Menschen und ihre Betragart nicht kennen. Einige behaupten mit dem Hobbes und andern, daß die ausnehmende Liebe und Zuneigung der Christen gegen Arme und Elende, einen Haufen von dürstigen und geringen Leuten herangelockt habe, Christen zu werden, damit sie fremde Wohlthaten genießen und ihre Tage in Faulheit und Bequemlichkeit zubringen könnten. Allein diese Klügling sagen uns doch, wodurch denn diejenigen zur Annahme des Christenthums gereizet worden, die so wohlthätig gegen Arme waren? Und wissen sie denn nicht, oder wollen sie es nicht wissen, daß Faule, Träge, Wohlthätige und Lasterhafte unter den ersten Christen nicht geduldet worden und daß ein heiliger Paulus verboten, denenjenigen Unterhalt zu reichen, welche denselben durch Arbeit nicht erwerben wollten? *) Wissen sie nicht, oder wollen sie es nicht wissen, daß eine jede christliche Gemeinde ihre Armen habe nähren müssen, und daß nur diejenigen auf öffentliche Kosten unterhalten worden, die keine Anverwandte gehabt, die sie unterstützen können? **) Diejenigen sind nicht klüger, welche behaupten, daß das lasterhafte Leben der Götzpriester, und die thörichte Religion, die sie vortrugen, die meisten angetrieben habe, Christen zu werden. Solche Fehler der Priester und der Religion konnten zwar erbare und vernünftige Leute reizen, die väterlichen Got

tes

*) 2 Thessal. 3, 6 / 10.

**) 1 Tim. 5, 16. Man sehe die mosheimische Erklärung des ersten Briefes an den Timotheum S. 433.

lebten zu verlassen, keinesweges aber eine neue Religion anzunehmen, die der natürlichen Neigung zuwider, und mit der grössten Gefahr des Lebens, der Achtung und der Güter verknüpft war. Der muß gewiß unsinnig seyn, der so schliesst: Die Priester der Religion, die ich von Jugend auf gelernt, leben übel; daher will ich zu verachten und durch öffentliche Gesetze verdamnten Leuten übergehen und Gut und Blut der igrössten Gefahr unterwerfen. Andere halten die Tugenden der Apostel und ihrer ersten Schüler, ihre Enthalttsamkeit, ihre Verläugnung, ihre Standhaftigkeit, ihre Geduld und dergleichen mehr, blos für Bewegungsgründe zur Annehmung der christlichen Religion. Es ist wahr, Rechtschaffenheit und Tugend hat gewiß eine grosse Kraft, die Gemüther der Menschen zu bewegen. Und ich gebe es zu, daß das heilige Leben der Apostel nicht ohne Frucht für die Ungläubigen gewesen sey; allein, wenn wir uns selbst und die Natur der Menschen kennen: so wissen wir, daß Reinigkeit der Sitten und Unschuld des Lebens zwar zur Ehrerbietigkeit, selten aber zur Nachahmung die Sterblichen zu leiten pflege, und fast niemals alsdenn, wenn es offenbar ist, daß Schmach und Gefahren mit der Nachahmung verknüpft sind. Wer weiß nicht, daß die Tugend, selbst auf die höchste Stufe der Vollkommenheit erhoben, sich äusserst verhaßt zu machen pflege, wenn sie den Menschen auferlegt, den Gebräuchen und Meinungen der Vorfahren, und ihren eigenen Vergnügungen zu entsagen? Und dies lehren uns mit ihren Beispielen selbst diejenigen Apostel, welche durch die Unschuld ihrer Sitten die Welt sollen überwunden haben: ja selbst der Herr seiner Knechte, den kein Sterblicher an Heiligkeit des Wandels übertroffen, setzt es durch sein Beyspiel ausser allen Streit. Ich will es gern glauben, daß die Apostel durch ihr heiliges Leben es unter allen Völkern einigen dahin bringen können, daß sie die Hände nicht an sie legten, oder ihnen Unrecht zufügten; allein davon wird mich niemand überzeugen, daß sie durch nichts anders,

als

als durch strenge Sitten und Verläugnung des Irdischen es dahin gebracht, daß viele Tausende den Jesum, den die Juden durch die Römer ans Kreuz geschlagen hatten, für den Heiland des menschlichen Geschlechts bekannten, nach ihrem Beyspiel sich richteten, und lieber sterben wollten, als hiervon abgehen. Und, vieles andere zu übergehen, woher und aus welchen Quellen war denn bey den Aposteln jene bewundernswürdige Tugend und Heiligkeit entstanden, die allein den Völkern die beständige Neigung eingeflößt haben soll, zu Christo als dem einzigen Anker des Heils ihre Zuflucht zu nehmen?

J. 45.

So groß nun aber auch die Heiligkeit der Lehre und die Unschuld des Lebens der Apostel war: so widersetzten sich doch die Vorsteher und Priester der Juden mit großer Hitze und Heftigkeit dem täglich zunehmenden Christenthum, und fügten diesen Zeugen Jesu das größte Unrecht zu. Ihr göttlicher Meister hatte es vorher gesagt. *) Und wie sehr gereicht diese Vorherverkündigung zur Verherrlichung Christi! Ein Betrüger würde seinen Anhängern lauter gute Tage versprochen haben; er hingegen verkündigt seinen Jüngern lauter Unglück. Wäre die Kraft der Juden ihrem Willen gleich gewesen, so hätten sie sonder Zweifel die ganze christliche Gesellschaft aus dem Wege geräumt. Unterdessen thaten sie, was sie konnten und belegten die Anhänger Jesu Christi nicht nur mit Geißeln, Gefängniß und andern Strafen, sondern tödteten auch einige derselben. Lukas giebt uns davon in der Geschichte der Apostel traurige Beyspiele. Was für ein redendes Denkmal von dem jüdischen Verfolgungsgeiste und blinden Religionseifer ist nicht die Steinigung des heiligen Stephanus! Dieser Mann, welchen sein Glaube und die Gaben des heiligen Geistes zu ungemein grossen Vorzügen

*) Matth. 10, 17. f. Joh. 16, 2.

igen erhoben, welcher der erste und vornehmste unter den angeordneten Almosenspfragern war, that grosse Wunder. Nicht genug, daß er für den Unterhalt der armen Glieder der Gemeinde sorgte; nein er vermehrte sie auch durch seine rührende Predigten mit neuen Gläubigen. Die Zahl der Jünger ward groß. Selbst Priester entsagten ihren Vorraththeilen. Einige griechische Juden aus verschiedenen Synagogen liessen sich in Unterredungen über die Religion mit ihm ein, konnten aber der Weisheit, mit welcher er ihnen antwortete, nichts entgegen setzen. Dies erbitterte sie nicht wenig. Sie dungen einige boshafte Menschen, die ihn vieler Lasterungen wider Mosen und wider Gott beschuldigen mußten. Das Volk und dessen Vorsteher wurden wider ihn aufgebracht und er ward vor den hohen Rath geführt. Falsche Zeugen mußten aussagen, er habe behauptet: Jesus wolle den Tempel dem Erdboden gleich machen, und neue, vom mosaischen Gesez verschiedene Gesezze einführen. Wie wol Stephanus dies im richtigen Verstande hätte sagen können; so hatte er doch nichts davon erwähnt. Die Glieder des hohen Rathes sahen ihn unerschrocken und eine englische Heiterkeit aus seinem Gesicht stralen.* Er hielt eine sehr lebhaftete Rede. Hierinn erzählte er die vornehmsten Geschichte des Alten Bundes vom Abraham an, bezeugte gegen die Patriarchen und Vertrauten Gottes viel Hochachtung und erhob den Moses, den er doch sollte gelästert haben, als einen grossen Gesandten des Herrn. Er zeigte aber auch, daß die Väter der Juden dem Moses so wenig, als den Propheten gehorchet, welche die Zukunft Jesu verkündigt hätten. Ihr widerstreibet, sagte er ihnen ganz freymüthig, sowol dem heiligen Geist, als eure Väter. Keine Vorstellung, kein Nachdruck seines Vortrags war vermögend, ihr verhärtetes Herz zu erweichen. Stephanus beschloß daher voll heiligen Eifers seine Rede mit den gewichtsvollen

len Worten: Ihr seyd Verräther und Mörder Jesu des Gerechten. Nun brach der Zorn seiner Feinde in volle Flammen aus, und sie knirschten mit den Zähnen. Der heilige Mann stand unter diesen Rasenden, wie ein Lamm unter den Wölfen. Allein der Erlöser erschien diesem unerschrocknen Zeugen der Wahrheit, als er seine Augen aufhob. Der Himmel eröffnete sich. Er sahe die Herrlichkeit Gottes und Jesum, für dessen Ehre er kämpfte, zur Rechten des Vaters. Was für eine himmlische Stärkung und Erquickung! Ganz entzückt darüber erzählte er seinen erbohten Feinden diese ihm allein widerfahrne Erscheinung. Allein sie verstopften ihre Ohren, und wurden ganz Wuth. Und ohnerachtet sie nicht mehr das Recht über Leben und Tod hatten: so schlepten sie ihn doch im Tumult zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen, welche nach der Vorschrift des Gesetzes*) den ersten Stein auf ihn warfen, gaben ihre Kleider dem Saul, einem jungen Menschen, aber sehr eifrigen Pharisaer, welcher damals sein Vergnügen an dieser Mordthat bezeugte, aber nachher, da seine Bekehrung ihn zu einem grossen Apostel machte, solches bereuete, zur Verwahrung. Mit der bewundernswürdigsten Ruhe und siegenden Freudigkeit des Geistes wandte er sich unter den empfindlichsten Steinen zu seinem Erlöser, empfahl seine Seele dessen treuen Händen und sprach: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf. Hierauf kniete er nieder, und so ernstlich um das Heil seiner Feinde, als sein sterbender Herr, bekümmert, ganz Mitleiden über sie, flehete er die göttliche Erbarmung an: Herr, vergib ihnen diese Sünde. So sprach er und entschlief.**)

Grosser Beweis der Hoffnung und Sanftmuth der Christen! Er war der erste Märtyrer, der um Jesu willen sein Leben liess und leuchtete den Folgenden mit seinem Beispiel vor. Unter einem solchen

Stein

*) 5 B. Mos. 17, 7.

**) Gesch. 7.

Steinregen vergnügt und freudig seyn, welche edle Standeshaftigkeit! Der Tod dieses ersten Blutzeugen war gleichsam das Zeichen zu dem Kriege, welchen die Juden wider die neuengerichtete Stadt Gottes führen wollten. Fast nirgends waren die Bekenner Jesu sicher. Sie verliessen daher Jerusalem, die Apostel ausgenommen, und zerstreueten sich in Judäa und Samaria.^{*)} Doch suchte man sie auch in den Freystädten auf und brachte sie zum heil gefangen nach Jerusalem. Vermuthlich haben mehrere in solcher Verfolgung, dabey Saul vorzüglich gehässig war, die Märtyrerkrone erkämpft.^{†)} Einen bezeugten Beweis von seiner Grausamkeit legte auch Herodes Agrippa, ein Enkel Herodes des Grossen, durch Hinrichtung des heiligen Apostels Jakobus des Größern, eines Sohns Zebedai und Bruders Johannis ab. Er ließ denselben mit dem Schwerd tödten. Wenn das wahr ist, was zugleich erzählt wird:^{**)} so eräugnete sich oben ein merkwürdiger Vorfall. Der Ankläger des heiligen Jakobus ward über den Märtyrertod, den dieser leiden sollte, sehr gerührt und bekannte sich sogleich für einen Christen. Sie wurden also beyde zum Tode geführt. Der Ankläger bath den Jakobus auf dem Wege um Verzeihung. Nach wenig Augenblicken antwortete dieser ihm: Friede sey mit dir, und küßte ihn. Hierauf wurden sie beyde enthauptet. Da der tyrannische Herodes sah, daß er sich durch diesen Mord den Juden, die gegen seine römische Sitten aufgebracht waren, gefällig machte: so ließ er auch den heiligen Petrus in Ketten und Fesseln legen und genau bewahren. Nach Ostern gedachte er das Volk durch den blutigen Tod dieses Apostels zu vergnügen. Allein ein Engel Gottes riß ihn aus seinen Banden.

*) Gesch. 8, 1. 3.

†) Man sehe des Herrn D. Millers Erzählung am angeführten Ort S. 12. 13. und Clerici hist. eccles. p. 331.

***) E. Eusebii hist. eccl. Lib. 11, 9. und Herrn D. Müller S. 20.

Banden und entführte ihn seinen Wächtern. Pe-
 kam zu einem Hause, in welchem viele betende Glä-
 versamler waren. Was für Bestürzung und Freut-
 regte er da! Aber noch vor Anbruch des Tages ver-
 Jerusalem, um sein Leben durch eine erlaubte Flu-
 retten, welches ganz der Ehre Jesu gewidmet war.
 rodes empfing bald den Lohn seiner Thaten. Er
 einstmals aus Stolz sich die schmeichelhaften Lobe-
 bungen des Volks, das seine Rede für Gottes S-
 erklärte, gefallen ließ: so nahm er ein trauriges
 Der Engel des Herrn schlug ihn. Er ward von den
 men gefressen und starb. *) Einen sehr schmälichen
 mußte auch Jakobus der jüngere mit dem Zu-
 Justus, ein Sohn Alphai, ein Bruder oder 2
 wandter des Erlösers und Vorsteher der Gemeinde
 rusalem, erdulden. Die Erzählung des Josephus
 scheint den meisten Beyfall zu verdienen. Als der
 pfleger von Judäa P. Festus gestorben, und sein
 Kaiser Nero ernannter Nachfolger Albinus noch
 angelanger war: so bediente sich der Hohepriester
 nus der jüngere dieser Zwischenzeit, berief eine ri-
 liche Versammlung und ließ den Jakobus nebst a-
 steinigen. Viele bezeugten darüber das größte Miß-
 und schickten heimlich zum Könige und baten, dem
 priester dergleichen unrechtmäßiges Verfahren zu un-
 gen. Es mußte ihnen solches empfindlich seyn, w-
 Juden das Recht über Leben und Tod nicht mehr h-
 und deshalb in schwere Strafe hätten verfallen kö-
 Einige giengen auch dem Albin entgegen und unter-
 ten ihn von diesem Vorfall. Dieser schrieb zornig
 Ananus und drohete, ihn zu strafen. Und der
 Agrippa nahm ihm das Hohepriesteramt und g-
 Jesu dem Sohn des Damnaus **) Segesipp

*) Gesch. I. 2.

**) Joseph. antiq. jud. Lib. XX. C. VIII.

§) Er erzählt ihn beyh *Eusebius histor. eccles. Lib. II. c. 2*
 so

erzählt den Tod des Jakobus ausführlicher. Allein er verdient wol nicht in allen Stücken Glauben. Es ist kein Zweifel, daß der Meid die vornehmste Ursach des Hasses der Juden gegen die Christen gewesen. Die jüdischen Lehrer sahen wol ein, daß es um das mosaische Gesetz, um ihr Ansehen und um ihre Vortheile würde gethan seyn, wenn das jüdische Volk zu den Christen übergienge. Die Bosheit ihres Herzens aber bedekten sie mit einem vorgegebenen Eifer für die göttliche Ehre, welche nach ihrer Mei-

folgende Art. Die Juden, die Schriftgelehrten und Pharisäer, hätten sich versamlet und von dem Jakobus mit vielen schmeichlerischen Worten verlangt, er solle das Volk von Jesu besser unterrichten, weil es sich irre, daß er der Christ sey. Sie hätten ihn auf die Zinne des Tempels gestellet, damit seine Rede desto besser vernommen werden möchte, und ihn gebeten, ihnen zu sagen: welches die Thür des gekreuzigten Jesu sey? Er hätte geantwortet: Was fraget ihr mich um Jesum des Menschen Sohn, da er im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt und dereinst in den Wolken des Himmels wieder kommen wird? Viele hätten über diesem Zeugniß des Jakobus Gott gepriesen — es hätte aber die Pharisäer und Schriftgelehrten gereuet, ihn aufgestellet zu haben. Sie hätten ihn also herunter gestürzt, und als er davon noch nicht gestorben, wäre er gesteiniget und mit einem Balkenbaum völlig getödtet worden. Clericus in seiner historia eccles. S. 414/419. hat diese Erzählung von dem Tode des Jakobus, so wie auch die Geschichte seines Lebens scharf geprüft und sich auf Joh. Scaligers Anmerkungen bezogen. Herr D. Müller hat einen Auszug davon geliefert in den Zusätzen zur allgemeinen Weltgeschichte, Th. V. S. 42. Der sel. Herr von Mossheim bezieht sich in der Anmerkung in seinen Commentar. S. 94. f. auch auf den Clericus und erläutert nur die schwer zu verstehende Frage, welche die Juden dem Jakobus vorgelegt: welches die Thür Jesu sey? nebst dessen Antwort: diese Thür sey der Heiland. Er zeigt, daß S. Valesius in notis ad Eusebium p. 39. den Sinn nicht treffe, ja sich selbst widerspreche; daß hergegen Clericus weit klüger seine Unwissenheit gestehe, l. c. 416. und die Stelle für verfälschet hatte. Er erklärt auch die Auslösung eines gelehrten Franzosen

Meinung von Christo und seinen Boten verletzter würde, weil die Apostel Mosen und sein Gesetz verachteten, und einen Menschen, welchen die Römer gekreuzigt hätten, für den denen Juden verheissenen Erlöser gehalten wissen wollten. Das Ansehen der Lehrer war für das Volk Grund genug, die Christen auf alle ersinnliche Weise zu quälen. Der Hohepriester aber und die jüdischen Rathsherren begnügten sich daran nicht, daß den unschuldigen Jüngern Jesu Christi in Palästina so viel Unrecht zugefügt würde,

sen (vid. Nova Acta Erud. Lips. An. 1750. p. 42.) zwar sehr witzig, aber der Antwort des Jakobus unangemessen. Hier auf unterrichtet er uns von seiner eigenen Meinung. Der Fehler, sagt er, sey nicht in dem Worte *dyga*, sondern in dem Namen *Ἰησοῦς* zu suchen. Die Juden hätten sonder Zweifel in ihrer Muttersprache das Wort *משיח* gebraucht und den Jakobus gefragt: welches die Thür des Heils sey, oder auf welchem Wege man zum ewigen Leben gelange? Der Uebersetzer dieser Frage hätte aus Mangel der Kenntniß der hebräischen Sprache, oder aus Unachtsamkeit gesagt: *תּוֹרַת הַדִּיגָה* *Ἰησοῦς*, anstatt *תּוֹרַת הַדִּיגָה* *τὸς σωτῆρος*, welches ist die Thür des Heils? In diesem Fall sey die Antwort des Jakobus glücklich: Die Thür des Heils ist unser Heiland Jesus Christus. Ja sie stimmen überein mit den Worten Jesu Joh. 10, 7: Ich bin die Thür zu den Schaaßen. Diese Meinung bestätige auch der Erfolg, indem, wie Hegesipp hinzu setzt, hierauf einige wirklich geglaubt hätten, daß Jesus der Christ, oder Messias sey. Allein mich dünkt, daß diese Auflösung, so leicht und angemessen sie auch zu seyn scheint, dadurch unzulänglich werde, daß Hegesippus im folgenden erzählt: Die Juden hätten den Jakobus, da er auf der Platte des Tempels gestanden, nochmals gefragt, welches die Thür des gekreuzigten Jesu sey? Hier verstatet es der Zusatz *ἐξαγωγῆς* des Gekreuzigten gar nicht, daß statt *Ἰησοῦς*, *τὸς σωτῆρος* gelesen werden könne. Man wird also mit dem Clericus wol immer seine Unwissenheit in Absicht dieser Stelle gestehen müssen. Uebrigens ist in der ersten Abhandlung, so dem ersten Theil der Kirchengeschichte des Abts Fleury, angehängt ist, die Erzählung des Hegesippus vom Märtyrertode Jakobi gehäuft worden. Man sehe die deutsche Uebersetzung, S. 607: 626.

würde, nein, sie sandten auch Boten in alle Provinzen ausserhalb Palästina und reizten die auswärtigen Brüder, die Christen nicht nur zu fliehen und zu verabscheuen, sondern auch auf alle mögliche Weise zu verfolgen und den Obrigkeiten anzuklagen. Daß dies geschehen, beweisen nicht nur die Geschichte der Apostel, sondern auch andere glaubwürdige Nachrichten. Die vornehmste unter allen Beschuldigungen, wodurch sie ihrem bösen Unternehmen einen feinen Anstrich gaben, war diese: Die Christen wären Menschen, welche dem Staat schädlich und der kaiserlichen Würde zuwider wären, indem sie einen Missethäter, Namens Jesus, der aus den gerechtesten Ursachen von dem Pilatus wäre gekreuziget worden, für einen König hielten; der vom Himmel zu den Menschen wäre gesendet worden. Und diese Wuth der Juden gegen die Christen ist von den Aeltern auf die Kinder von Zeit zu Zeit dergestalt fortgepflanzt worden, daß man in den Schriften der alten Christen sehr viel Klagen über den Haß und die Grausamkeit der Juden, die sich noch seindseliger, als die Heiden bewiesen, antrifft.

§. 46.

Die göttliche Gerechtigkeit schränkte diese unerfättliche Begierde der Juden, den Christen zu schaden, endlich ein, indem sie siebenzig Jahr nach Christi Geburt und vierzig Jahr nach seiner Himmelfahrt, ihr Land, ihre Hauptstadt, ihren Tempel und den Staat selbst den römischen Feldherren, dem Vespasian und seinem Sohn Titus zur Verheerung, Plünderung und gänzlichen Zerstörung übergab. Fast alle Vorfälle dabey sind redende Denkmale der Gerechtigkeit Gottes. Unser Heiland Jesus Christus hatte diese fürchterliche Niederlage, diesen jämmerlichen Untergang längst mit einem Ernst, aber auch mit einem Mitleiden, so ihres gleichen nicht hatten, vorhergesagt.

gesagt. *) Und Joseph, ein aufrichtiger Geschichtschreiber, ein Theilnehmer daran, ein Zuschauer und Augenzeuge, hat alles umständlich berichtet und gleichsam eine Auslegung über die Weissagungen des Erlösers geschrieben. Die Gelegenheit dazu gaben die nach Palästina gesandten römischen Statthalter, wovon einer den andern an Geiz und Ungerechtigkeit übertraf, und welche das jüdische Volk jämmerlich drückten und qualten. Albin, dessen wir schon gedacht, nutzte wenig, allein er erhält noch viel Vorzüge, wenn man ihn mit seinem Nachfolger dem Gessius Florus in Vergleichung setzt. Dies war der boshafteste, ungerechteste, unbändigste, treulosste, geizigste und niederträchtigste Mensch, den je die Welt gesehen. Mit den Mördern und Räubern machte er gemeinschaftliche Sache. Er war selbst der Anstifter und Urheber der jüdischen Empörung gegen der Römer Oberherrschaft, durch sein grausames Betragen. Die Juden zum äussersten Mißvergnügen gereizt und erbittert durch ihre Drangsale, wollten sich in Freiheit setzen, beschleunigten aber selbst theils durch innerliche Factionen, welche durch die Zeloten oder Eiferer entstanden, theils durch die Waffen der Römer, welchen sie sich, aller ernstlichen und sanftmüthigen Vorstellungen ohngeachtet, nicht unterwerfen wollten, ihren völligen Untergang. Der Krieg ward unter dem Kaiser Nero im Jahr 66. vom Cestius Gallus Statthalter in Syrien angefangen, der aber durch des Florus Kunstgriffe seine erhaltenen Vortheile weder behauptete noch verfolgte. Vespasian ward darauf nach Palästina geschickt, die aufrührerischen Juden zu demüthigen. Da er aber selbst Kaiser wurde, übertrug er das Commando seinem Sohn Titus, einem Prinzen und nachmaligen Kaiser, der so tugendhaft und gütig war, als seine Vorfahren lasterhaft und unmenschlich gewesen waren,

*) Besonders Matth. 23. und 24. und Luk. 19, 41. f. R. 23, 27. f.

ren, der das Vergnügen der Welt war, der entweder nie hätte leben, oder nimmermehr sterben sollen. *) Der bis ins siebente Jahr fortwährende Krieg, rief nach dem Zeugniß des Josephus dreyzehnhundert, sieben und drossig tausend, vier hundert und neunzig durch Feuer, Schwert, Hunger, Pest, Gefangenschaft und andere traurige Schicksale auf. Sehr viele mußten sich einer grausamen Knechtschaft unterwerfen. Die an andern Orten erschlagenen Juden sind unter der erwähnten Anzahl noch nicht einmal begriffen. Im vierten Jahr dieses Krieges, oder im Jahr 70. ward die Stadt Jerusalem nach einer halbjährigen Belagerung eingenommen. Man erstaunt, man zittert, man weiß nicht, ob man die Juden verdammen, oder Mitleiden mit ihnen haben soll, wenn man den Zustand Jerusalems während solcher Belagerung liest. Die Zeloten verübten die verabscheuungswürdigsten Verbrechen unter der Decke der Religion. Der Tempel des Herrn wird ein Waffenplatz und die blutigste Schaubühne. Tausende über Tausende werden ermordet und die Rachsucht der Zeloten läßt es nicht zu, daß sie von ihren Anverwandten beweinet, geschweige beerdigt werden dürfen. Die Strassen sind mit Leichnamen besäet. Dem Rechtschaffen, der nur Mißvergnügen gegen die Eiferer bliffen läßt, ist der Tod gewiß. Der Stille und Gelassene, der solchen Unmenschen sein lautes Lob versagt, geräth in den Verdacht schädlicher Anschläge. Alle angebotene friedliche Vergleiche des Titus werden mit Verachtung abgewiesen, für Beweisthümer seiner Feigheit erklärt und mit Trotz vergolten. Eine engere Einschließung der Stadt benimmt ihr alle Zufuhr. Eine erstaunliche Menge Juden, (drey Millionen kann man füglich annehmen) hatte das Osterfest dahin gezogen, die nun der Hunger aufzehrte. Die Nahrungsmittel fehlen endlich

*) S. A. Bowers Historie der Päbste, 1 Theil S. 37. 38.

ganz. Auf die unnatürlichste Art suchte man sich zu nähren. Aeltern streiten sich mit ihren Kindern ums Brod. Eine Frau vom Stande kochet sogar ihr eignes Kind, sich damit zu sättigen. Schrecklicher Anblick! Viele Juden erschrakn über diese That und glaubten, ihr Unglück werde nun bald vollendet werden. Titus erstarrte darüber. So gern derselbe des Tempels geschonet hätte, so verbrannte er doch durch einen dahin geworfenen Feuerbrand. Der gemeine Soldat, den die äusserste Verbitterung erhitzt hatte, war nicht in Schranken zu halten. Ströme von Menschenblut flossen auf den Gassen. Man kann nicht ohne Schauer dran gedenken. Und doch blieben die Auführer unbewegt. Die Häuser, welche der Wuth des Feuers entgangen waren, wurden niedgerissen und dem Erdboden gleich gemacht. Nur einige Thürme blieben stehen, um der Nachkommenschaft ein Denkmal zu hinterlassen. Die ganze Geschichte hat wenige, oder gar keine von solchen Niederlagen aufzuweisen, die mit dieser verglichen werden könnten. Unter vielen denkwürdigen Umständen verdienet dieser eine vorzügliche Aufmerksamkeit, daß nicht sowol die Römer, als die Juden selbst die Urheber von so vielen und grossen Uebeln gewesen. Sie wollten sich an den Römern rächen und wurden ihre eigene Verderber. Titus selbst soll solches bezeuget und diese Schicksale für Strafgerichte Gottes über die Juden erkannt und mehrmals erkläret haben. Nie ist die Rache Gottes schrecklicher über Israel ausgebrochen, als bey dieser Verwüstung. Joseph berichtet uns, daß die Juden von dem blutigen Untergange ihrer Stadt durch verschiedene ausserordentliche Begebenheiten wären unterrichtet und gewarnt worden. Er meldet sieben besondere Vorbedeutungszeichen.*) Wir begnügen uns mit Anzeige eines einzigen, welches uns das bemerkenswürdigste zu seyn scheint. Ein Mensch vom Lande, Namens Jesus, ein Sohn eines gewiss

*) de Bello Iud. Lib. VI. C. 34.

gewissen Ananus, fieng vier Jahr vor dem Kriege an zu schreyn: Wehe dem Tempel, eine Stimme vom Morgen, eine Stimme vom Abend, eine Stimme von den vier Winden, eine Stimme über Jerusalem und den Tempel, eine Stimme über Männer und Weiber, eine Stimme über das ganze Volk! Tag und Nacht erfüllte er die Gassen der Stadt mit diesem fürchterlichen Geschrey. Kein anderes Wort gieng aus seinem Munde. Albin konnte durch alles Fragen und durch die empfindlichen Geisselung nichts anders, als die Worte von ihm heraus bringen: Wehe, wehe dir Jerusalem! Er vergoss keine Thräne, er bliebt unbewegt, wenn man ihn schlug. Er dankte eben so wenig denen, die ihm Unterhalt reicheten. An den Festtagen verdoppelte er sein trauriges Geschrey. Sieben Jahr und fünf Monat setzte er es fort, ohne matt und heiser zu werden. In der Belagerung Jerusalems gieng er auf der Mauer, schrie nochmals: Wehe der Stadt, wehe dem Tempel, wehe dem Volk, und fügte endlich hinzu: Wehe auch mir! So gleich darauf ward er von einem Steinwurf getödtet. Indess wurde Jerusalem dadurch nicht gerühret, blieb in seinem verstockten Sinn und bedachte nicht, was zu seinem Frieden diente. Keine Vorherverkündigung des Heilandes, keine weissagende Zeichen erschütterten die felsenharten Herzen. Merkwürdig ist es, daß der erwähnte ausserordentliche Prophet, der Jerusalems Unglück verkündigte, auch Jesus hieß. Der Name Jesus mußte den Juden zu einer unglücklichen Vorbedeutung werden. Da sie den Jesum verwarfen, der ihnen Gnade, Heil und Leben verkündigte, so sendete der Herr einen andern Jesus, der ihnen den schrecklichsten Untergang weissagte. Sie waren ganz verblindet, bey allen heilsamen Erinnerungen taub und bey aller Bekanntmachung der Wege des Heils blind. Kühn und verwegen waren sie, alles zu ihrer Vertheidigung zu unternehmen, ohne ihre Kräfte gegen die Gewalt ihrer Feinde abzumessen.

sen. Lebhaftes Bild verkehrter und verstorfter Menschen! Wie bemerkenswürdig aber ist nicht auch dieses, daß der Tempel in eben dem Monat und an eben dem Tage in die Asche gelegt wurde, an welchem der erste von dem Nebucadnezar verbrannt wurde. Israel hatte die sichtbarsten Beweise von der strafenden Hand Gottes, allein muthwillig verschloß es seine Augen. Was kann betrübter seyn; was kann wol mehr denen zum Schrecken gereichen, die sich wider den Herrn und seinen Gesalbten auflehnen, als eine so furchtbare Bestrafung eines ungehorsamen Volks, das sich Gott zum Eigenthum erwählet hatte. Von dieser Zeit an haben auch die Juden den Haß und die Verabscheuung anderer Völker mehr erfahren, als vorher. Die Christen aber, die zu Jerusalem gelebet, entgingen jenen schrecklichen Schicksalen. Da dieselben den Anfang nahmen, so entwichen sie aus der Stadt, flohen zu dem Städtchen Pella jenseit des Jordans und fanden daselbst ihre Freystadt. Sie leisteten also den Vorschriften ihres Erlösers Folge, welche ihnen durch besondere göttliche Offenbarungen sollen seyn erneuert und bestätigt worden. ¹⁾

S. 47.

Die Seiden haben die Christen noch viel grausamer verfolgt, als die Juden gethan, als welchen es an Kräften fehlte. Seit vielen Jahrhunderten zählt man zehn Ver-

1) Ich habe Bedenken getragen, die Geschichte von der Zerstörung Jerusalems mit mehrern Zusätzen zu bereichern, so leicht auch solches gewesen wäre. Josephus hat sie in seiner Geschichte des jüdischen Krieges umständlich genug erzählt. Und man findet sowol in der allgemeinen Weltgeschichte Th. IX. S. 435. f. und in dem Boyssischen Auszuge aus derselben, B. II. S. 564 / 586. imgleichen in Baumgartens Kirchengeschichte I. Theil S. 392 / 423, als auch bey andern Schriftstellern sehr ausführliche Nachrichten davon. Man vergleiche auch Bossuets Betrachtungen über die Bestrafung der Juden. II. in seiner Einleitung in die Geschichte, Th. I. S. 340. f.

folgungen, welche die Christen von den Römern auf Constantin den Grossen erlitten haben sollen. In die alte christliche Geschichte bestätigt nirgends diese Zahl. Denn versteht man darunter allgemeine und heftige Verfolgungen, so sind es weniger, als zehn; set man aber geringere und Provinzialverfolgungen, so sind es weit mehrere. Im fünften Jahrhundert sind die Christen durch etliche Schriftsteller, worin sie die hervorhebung solcher Verfolgungen zu lesen glaubten, sonderlich durch die zehn Hörner, deren in der Offenbarung Johannis *) gedacht wird, auch, wiewol mit wenigerm Grunde, durch die zehn ägyptischen Plagen auf die Gedanken gebracht worden, es habe die christliche Kirche zehn Hauptverfolgungen erdulden müssen. Und dieser übelgegründeten Meinung hat man hernach die Geschichte wiewol mit Zwang, eingerichtet. Im vierten Jahrhundert war die Zahl dieser Verfolgungen noch nicht bestimmt. Lactantius zählt nur sechs derselben. Eusebius giebt gar keine Zahl an. Die nachmaligen Angaben sind zu neu und ihre Gründe zu schwach, als daß man ihnen Glauben beymessen könnte. Der Kaiser Nero hat, wie nicht irre, zwei Jahr vor dem Kriege der Römer mit den Juden, zuerst Gesetze gegeben, die Christen wegzuweisen, und zu tödten. Was es aber für welche Gesetze, weiß man heutiges Tages nicht. Andere haben Trajan, andere M. Antoninus Philosophus, andere Severus, andere die übrigen Kaiser, welche gegen die Christen übel gesinnet waren, gegeben. Doch waren sie nicht alle gleich ungerecht und strenge, auch nicht alle um dieselben Ursachen willen gegeben. Domitius, ein berühmter Rechtsgelehrter, hat vormals in seinem Buch: De Officiis, die Pflicht eines Proconsuls, alle Befehle der Kaiser wider die Christen gesammelt. Wäre dies noch vorhanden, so würde die Geschichte der Christen unter den

heidnischen Kaisern sonder Zweifel viel Licht erhalten. Jetzt können viele Dinge nur durch Muthmassungen erläutert werden.

S. 48.

Da die Römer jedem Bürger verstatteten, nach seinen Einsichten, die er in die Religion hatte, zu leben, und selbst den Juden in Absicht der Religion nicht beschwerlich fielen; so entsteht bey vielen die Frage, warum sie sich so unmenschlich und unversöhnlich gegen die Christen bezeugen, welche doch in wahrer Unschuld lebten und von aller Neigung, den Staat zu beunruhigen, weit entfernt waren. Wie die Feinde der christlichen Religion alles begierig ergreifen, was nur einigen Verdacht gegen dieselben Unwissenden erwecken kann: also gebrauchen sie auch den Haß der Römer gegen die Christen dazu, die christliche Religion verdächtig zu machen. Das weiseste und leutseligste Volk von der Welt, sagen sie, ein Volk, das niemanden wegen der Religion lästig fiel, hielt doch die christliche Religion allein für die öffentliche Wohlfahrt schädlich und wollte sie nicht dulden. Hieraus folgt ganz natürlich, daß die ersten Christen Fehler und Flecken an sich gehabt haben, welche der Ruhe und Wohlfahrt des Staats Gefahr und Verderben gedrohet. Allein Leute, die einen so ungerechten Argwohn äussern, verrathen ihre Unwissenheit und Unerfahrenheit in der alten römischen Geschichte. Man kann Freunden und Feinden der christlichen Religion die Ursachen jener Verfolgungen leicht begreiflich machen. Die Römer duldeten zwar alle Religionen, die der öffentlichen Wohlfahrt keine Gefahr droheten; allein sie konnten auch die Verachtung ihrer eigenen, welche sich auf die Gesetze des Staats gründete, nicht ertragen. Denn das Band zwischen dem römischen Staat und der Religion war so fest, daß derjenige, welcher diese angriff, und wankend machte, auch die Majestät des Staats zugleich zu verletzten schien. Aus diesem Grunde sahen sich die unter den Römern lebende Juden wohl vor, daß sie weder mit Wor-

ten,

ten, noch Handlungen dem Gottesdienst und den Göttern derselben zu nahe traten. Ganz anders hingegen verhielten sich die Christen, welche ohne alle Furcht den thörichten Aberglauben der Römer tadelten, und die Bürger reizten, denjenigen Gottesdienst, auf welchen man die Wohlfahrt des Staats gründete, zu verlassen. Sie mußten daher nothwendig unter die Feinde des römischen Staats gezählet werden. Hiezu kam, daß die Christen nicht nur die römische Religion, sondern auch den Gottesdienst aller Völker des Erdbodens für falsch erklärten und keinen andern die Seligkeit zuerkannten, als die an Jesum Christum glaubten. Denn hieraus schlossen die Römer, daß die Secte der Christen theils überaus stolz, theils mit Haß gegen alle anders denkende erfüllet, folglich den Frieden und die Ruhe des Staats zu stören und tödtliche Feindschaften anzuspinnen geneigt sey. Es ist das ein alter Satz der bürgerlichen Klugheit: welche Secten nicht nur alle übrige für irrig halten, sondern sie auch der Beleidigung Gottes durch einen ruchlosen und Gott die Ehre raubenden Dienst beschuldigen, dieselben sind geneigt, Kriege zu erregen und die, so nicht ihres Sinnes sind, zu verfolgen. Und eben dieses, dünkt mich, wirft Tacitus den Christen vor, wenn er schreibt, sie wären des Hasses des menschlichen Geschlechts überführet worden; und Suetonius, wenn er ihnen einen neuen und boshaften Aberglauben beymisset. *) Durch diese Ursachen gereizt, hielten die Kaiser, der Senat und die Obrigkeiten die Verhinderung des Fortgangs der christlichen Religion durch Gesezze und Strafen für nothwendig. Noch andere Ursachen aber waren es, wodurch die Völker und insonderheit die Gözzenpriester angereizet wurden, das Verderben der Christen auf eine ungestüme und aufrührerische Art zu fordern. Durch ihr Geschrey und durch ihre Drohungen

*) Tacit. Annal. Lib. XV. C. 35. Sueton. in Nerone C. 16.

hungen nahmen sie oft diejenigen ein, welche sonst an Vergießung des Bluts dererjenigen, welche sie als ehrliche Leute kannten, einen Abscheu hatten. Die Juden hatten einen ansehnlichen Tempel, prächtige Gebräuche, Opfer, einen Hohenpriester, Priester und andere Dinge. Daher glaubte man, daß ihre Religion von dem Gottesdienst anderer Völker nicht sehr unterschieden und ihr Gott eine Gottheit eines besondern Landes und eines gewissen Volks sey. Die Christen hingegen hatten nichts von allen den Dingen, um deren willen die jüdische Religion mit den übrigen Religionen verwandt zu seyn schien. Das Aeußere ihres Gottesdienstes fiel nicht in die Augen. Daher geriethen unwissende Leute, welche den Dienst der Götter in Gebräuche, in Festtage und Opfer setzten, auf die Gedanken, daß die Christen Gott nicht verehreten, folglich auch das göttliche Wesen und die göttliche Vorsehung läugneten. Atheisten aber wurden nicht nur nach der Römer, sondern auch der übrigen Völker Gesetzen für eine Pest des menschlichen Geschlechts und für Ungeheuer der Staaten gehalten, die ohne die größste Gefahr nicht geduldet werden könnten. Ferner nähete nicht nur der öffentliche und besondere Dienst so vieler Gottheiten eine unermessliche Menge von Pontificen, Augurn, Haruspices und andern Dienern von geringerem Stande gemächlich und köstlich, sondern setzte sie auch in grosse Achtung und Ansehen bey den Völkern. Da alle diese im voraus merkten, daß es um ihre Einkünfte, Vortheile, Ehrenstellen und Schmutz gethan seyn würde, wenn die christliche Religion die Oberhand unter den Völkern erhielte; so achteten sie es für Pflicht, sich zu bemühen, daß die Christen dem Volk und den obrigkeitlichen Personen verhaßt gemacht und verlächmet würden. Zu ihnen gesellte sich eine unzählbare Menge von allerley Arten Menschen, welchen der öffentliche Aberglaube Gewinnst verschafte; Kaufleute, welche Weihrauch, Thiere und andere Nothwendigkeiten den Götzendienern

ienern verkaufen; Baumeister, Goldschmiede,¹⁾ Tischler, Bildhauer und andere, welchen allen die Götter und ihre Diener, die Tempel, die Cerimonien, die Feyerstage, Gemächlichkeit und gute Tage verschäften. Dies sind einige von den Ursachen der Verfolgung der Christen. So wenig sie auch Grund hatten: so liessen doch deshalb die Heiden viele tausend Christen unter unsäglichen Martern und auf den schrecklichsten Blutgerüsten ihre Tage beschliessen. Allein sollten nicht noch weit wichtigere Ursachen dazu vorhanden gewesen seyn? Nichts ist gewisser, als daß es der uneingeschränkten Macht Gottes ein leichtes gewesen wäre, denen heidnischen Verfolgern ihre grausamen Hände zu binden, wenn nicht seine Weisheit aus heiligen Absichten solche Verfolgungen hätte zulassen und dadurch besondere Vortheile für die Wahrheit seines Evangelii und für das Christenthum veranstalten wollen. Mich dünkt, es sey der Mühe werth, einige dieser grossen Absichten und Vortheile anzuführen. Die Leiden der ersten Christen dienten einmal zur Bestätigung der Wahrheit und Göttlichkeit der christlichen Religion. Läßt es sich auch nur wahrscheinlich machen, daß so viele tausend vernünftige und rechtschafne Leute um Christi und seiner Lehren willen den grausamsten und blutigsten Tod mit der größten Unererschrockenheit und Standhaftigkeit würden erduldet haben, wenn sie nicht vorher diese Lehre geprüft und die vollkommenste Ueberzeugung von ihrer Richtigkeit erhalten hätten. Eine solche Untersuchung konnte damals nicht schwer seyn, weil die Zeit noch nicht lange verflossen war, in welcher Jesus seine Religion selbst gepredigt und die Wunder verrich-

¹⁾ Einen Beweis davon liefert man Gesch. 19, 24. f. Man stellte häufige Wallfahrten nach dem Dianentempel zu Ephesus an. Die Goldschmiede machten kleine silberne Modelle von demselben, welche die Reisende häufig kauften. Die Predigt des heiligen Paulus war diesen Goldschmieden sehr empfindlich, weil dadurch ihr Gewinn litt.

verrichtet hatte, auf welche der Glaube der Christen gründete. Und war auch gleich solche Prüfung nicht des gemeinen Christen Sache: so fehlte es doch nicht solchen Männern und Lehrern, die selbst auf dem Wege der schärfsten Prüfung und unwiderstehlichsten Uebung Christen worden waren und Licht und Ueberzeugung über die schwächern Christen verbreiten konnten. Es man nun alle ohne Unterschied des Standes, Alters Geschlechts die furchtbarsten Martern, für welchen Helden zittern würden, ausstehen und ihren Glauben ihrem Blute versiegeln; wie sehr mußte man nicht danken wie sehr müssen wir nicht noch jetzt dadurch von der Uebersichtigkeit des christlichen Glaubens überführt werden! Nächste konnte durch die Verfolgungen sowol das Christenthum ausgebreitet und geläutert, als auch die Unwissenheit desselben merklich verhindert werden. Der aufsame Heide sahe den Heldenmuth der Christen mit Entzücken. Er dachte, was muß das für eine grosse Lehre welche so grosse Wirkungen auf ihre Befenner thut! Er dachte weiter nach und ward selbst ein Christ. Aus dem Blute der Christen erwachsen neue Christen. So theilte man damals nicht ohne Grund. Ohne Vergeltung von dem Grossen dieser Erden, ohne eine so mächtige Vertheidigung und Bestätigung ihrer Befenner würde die Lehre Jesu vielleicht unbemerkter und ohne viele Anhänger geblieben seyn. Allein so ward sie in herrlichen Wirkungen erkannt. Und die durch geringe Untersuchungen dargethane Unschuld der Christen zeugte das Christenthum liebenswürdig und verschafte ihm neuen Zuwachs. Die Christen, dachten manche, können nicht feiner wirklichen Verbrechen, oder Laster überführt werden, sondern sie üben auch die erhabensten Tugenden. Man muß also ihre Gesellschaft nicht fliehen; sondern ihr übergehen. Trübsale sind vortrefliche Mittel, um zu läutern, und rechtschaffener zu machen; wirken denn nicht jene Verfolgungen die ersten Befenner

ist geläutert, sie der Trägheit entrissen, und ihre Begierden nach irdischen Dingen und Vorzügen gemindert, oder gedämpft, und sie dagegen auf den Himmel desto stärker geheftet haben! Wer die Menschen kennt, so wie sie aus der Hand der Natur gekommen sind, ehe die göttliche Kraft sie verändert hat, der weiß, daß sie für Blutgerüsten beben und für den Anblick des Martertodes zittern; wie viel konnten also nicht die grausamen Bedrückungen und Martern der ersten Christen dazu beitragen, daß solche Menschen von der Annahme des Christenthums abgehalten, oder zur Verlassung desselben gereizt wurden, die kein gebessertes und zum Himmel gerichtetes Herz hatten, sondern mit unlautern Nebenabsichten das Christenthum würden angenommen haben, oder es bereits dem Schein nach angenommen hätten! Die Verfolgungen erhielten dem Christenthum die Reinigkeit und gaben ihm selbst in den Augen der Feinde eine ehrwürdige Unschuld. Sie sollten es vertilgen und mußten es befördern. Hätten die erstgepflanzten Gemeinen der Christen eines beständigen Ruhestandes genossen; in was für einer grossen Gefahr wären sie dann nicht gewesen, den Endzweck ihrer heiligen Religion zu vergessen, nur irdische Glückseligkeiten beim Christenthum zu suchen, in die traurigste Sicherheit zu gerathen, und ihres wahren Heils verlustig zu gehen. Ihre bitteren Schicksale ließ die weise Vorsicht zu, sie sowohl für Heuchlern als lasterhaften Mitgliedern zu bewahren. Können wir nicht schon hier lernen, daß die Stürme, welche über die Kirche Christi zuweilen kommen, ihr mehr heilsam, als nachtheilig, und mehr der stillen Anbetung der unverbesserlichen Weisheit ihres Oberhauptes, als mancher unbefonnener Klagen der Menschen würdig sind? Noch viel unvollkommener würde die Ausübung der christlichen Religion zu allen Zeiten gewesen seyn, wenn Gott nicht besondere Prüfungen der Christen zugelassen, oder über sie verhänget hätte. *)

S. 49.

*) Man sehe Herrn Doct. Miller am angeführten Ort S. 45. f. und

S. 49.

Von den Heiden, welche zum Theil, wie oben
 dacht, bey der Ausbreitung des Christenthums sehr
 lohren, aber auch von den Juden rührten jene ent-
 Verläumdungen her, wodurch die Christen der
 Jahrhunderte in einen sehr übeln Ruf gebracht wor-
 damit sie sowol in den Augen der Obrigkeiten, als au-
 Volks aller Gewogenheit und Barmherzigkeit un-
 scheinen möchten. Man sagte ihnen nach, daß sie
 scheunungswürdige Laster in ihren Zusammenkünften
 gen, einen Esel stat der Gottheit verehrten, ihre
 äßen, Neuerungen und Aufruhre im Staat unternah-
 und noch andere Dinge, die nicht viel besser wären,
 glaubten, als thäten. Man kann die Verläumdungen
 Christen am besten aus den Schutzschriften kennen le-
 welche für sie in den ersten Jahrhunderten verfertigt
 den. Diese gottlosen Lügen fanden nicht nur bey dem
 gläubigen Volk, sondern auch selbst bey den Vornehm-
 Glauben. Das Volk aber wurde durch nichts so ge-
 tzig gegen die Christen aufgebracht, als durch die bo-
 te Gewohnheit der heillosen Priester, die Ursachen alle
 glücklichen Schicksale, so sich ereigneten, den Christen
 zuschreiben. So oft nemlich Kriege, Ungerwitter,
 Seuchen und andere öffentlichen Unglücksfälle entstan-
 bemüheten sie sich, das Volk zu überreden, daß die
 zürnten Götter durch solche Strafen die Beleidigu-
 rächeten, die ihnen von den Christen widerfahren wo-
 Wem ist unbekannt, was für Eindruck dergleichen
 stellungen auf rohe und für ihre Vortheile besorgte Ge-
 ther machen? Kaum hatte man dem leichtgläubigen
 dies zur Ursach seines Elends angegeben: so verlang-
 von den Obrigkeiten mit gräßlichem Geschrey, die he-

und Herrn Doct. Cramers fortgesetzte Bossuetsche Ge-
 te, Th. II. S. 453. f. vom Nutzen der heidnischen
 gungen u.

liche Sekte der Christen mit Lebensstrafen zu belegen auszuwotten. Wenn die Liber überlief, oder der Nilfelder nicht überströmte, oder eine Hungersnoth und dicken Unglück mehr entstand, so hieß es sogleich: muß die Christen den Löwen vorwerfen. Andere gere Ursachen der Verfolgungen der Christen überich. Ich könnte sonst noch anführen, daß beyhm Anfang des Christenthums ansehnliche Schätze zur Versorgung der Armen waren gesamlet worden, und daß um sich derselben zu bemächtigen, die Christen, teers ihre Vorsteher, welchen solche Gelder zur Versorgung anvertrauet waren, verfolgt habe; allein ich weiter gehen. Mit was für Strafen die öffentlichen rrer Christi theils gezüchtigt, theils getödtet worden haben gelehrte Männer in besondern Büchern erzäh-

Wie die Richter sich bey Untersuchung ihrer Sachhalten haben, zeigen uns die Geschichte der Mär, des Plinius und Trajans Briefwechsel und anste Nachrichten. Daß man ihnen aber nicht immer nerley Art den Proceß gemacht, ist ausser Streit. die Gesetze der Kaiser, wodurch die Art des gericht: Verfahrens gegen sie bestimmt wurde und welchen die fteiten gehorchen mußten, waren sehr von einander un: ieden. Daher findet man, daß nach Verschiedenheit iten die Christen bald sorgfältig ausgefragt, bald iger derselben erwartet, bald Christen als überführ: denn sie ihre Meinung nicht ändern wollten, zur To: ase geführt, bald aber von den Statthaltern alle hungen angewendet wurden, sie durch mancherley der Marter und Torturen zum Abfall zu bewegen. strebte größtentheils nicht so wol nach ihrem Tod, als nach

Ant. Gallonius und Casp. Sagittarius *de cruciatibus Martyrum*.
Zur sind nicht alle ihre Nachrichten ganz zuverlässig, weil es n recht reinen Quellen in diesem Stük fehlet.

nach ihrem Abfall. Man würde sich irren, wenn man gedächte, daß gegen alle Christen ohne Unterschied große Grausamkeit ausgeübet worden. Es ist vielmehr bekannt, daß insonderheit Lehrer und Vorsteher, welche man Stützen des Christenthums ansah, hiernächst aber auch ge Beschützer und Beförderer der christlichen Religion sehr gelehrte und in Ansehen stehende Männer, wie auch sehr reiche Leute vor andern zur Strafe gezogen worden. Leute von geringer Herkunft, wenn sie auch angegeben wurden, achtete man nicht sehr, und sie konnten sich Strafen mit ansehen, welche an jenen vollzogen wurden. Daher auch die Presbyteri, die Diakonen und übrige Brüder einen Christen im Gefängniß gewöhnlich zu besuchen, trösten und zum Gericht begleiten durften, welches sich leicht mit Beyspielen beweisen ließe.

§. 50.

Diejenigen, welche in diesen höchstgefährlichen Zeiten des Christenthums für ihre Gottesfurcht büßen mußten und mit mancherley Arten von Lebensstrafen belegt und tödtet wurden, nannte man mit einem griechischen, der heiligen Schrift genommenen Wort, Märtyrer, ist, Zeugen Christi, weil sie mit ihrem Tode bezeugten, daß Christus lebe, und daß die von ihm gelehrt Religion göttlich sey. Diejenigen hergegen, welche mit Lebensfahr Christum vor den Gerichten der Heiden bekamen und um seiner willen einen Verlust der Gesundheit, Güter, der Ehrenstellen erlitten, oder beschimpft, verurtheilt, verwiesen, geprügelt, oder auf andere Art gestraft wurden, die wurden mit dem Namen der Bekenner (Confessoren) beehrt. *) Allein diese beyde Namen we-

*) Hievon unterscheidet Eyprian noch die Professoren, diejenigen, welche sich selbst freywillig bey den Heiden bekennen, daß sie Christen wären, in der Absicht, daß sie Märtyrer werden möchten. Man sehe die Amsterdamsche Ausgabe seiner Werke, Epist. 81. S. 334.

ig verwechselt und nicht selten Märtyrer Bekenner umgekehrt Bekenner Märtyrer genennet. Vielleicht hat diese Zweideutigkeit des Worts Märtyrer unsern Verursacher, daß die Zahl dererjenigen, welchen wirklich dieser rühmliche Name zukommt, auf eine unehrende Weise erweitert wurde. Beyde, Märtyrer Bekenner stunden unter den Christen in ihrem Leben nach ihrem Tode in unglaublicher Verehrung und Ansehen, weshalb sie besondere und ausnehmende Rechte und Ehrenbezeugungen genossen, wovon beynahe ein ganzes Buch geschrieben werden könnte, welches in vieler Absicht sichtbar seyn, zum richtigen Verstande der alten Christlichen Geschichte vieles beitragen und den Ursprung von solchen, noch nicht ganz erloschenen abergläubischen Meinungen entdecken würde. Beyden trauete man zu, daß sie in ihnen wohnte und daß sie vom heiligen Geiste gelehrt würden. Was sie also nur redeten, wurde für göttliche Aussprüche; was sie im Gefängniß begehrten, gethan wissen wollten, wurde für göttliche Befehle gehalten, deren man sich, ohne das größte Unrecht zu bezagen, nicht widersetzen dürfe; was sie vornahmen, wurde für Thaten des in ihnen gegenwärtigen Gottes gehalten. In den Märtyrern glaubte man, daß alle ihre Sünden durch das Blut Christi, sondern durch ihr eigenes Verfohnet wurden; daß die Reinen und Unschuldigen gerades Weges in den Himmel eingiengen, an der göttlichen Regierung Theil nähmen, als Richter der Welt Gott fassen, in höchsten Gnaden bey dem höchsten stünden, und mit ihrem Gebet alles bey Gott ausrichten könnten. Wenn sie solchen Personen, die von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen waren, ein *Libellum* gaben, oder ein Zeugniß gaben, daß sie sich mit ihnen ausgesöhnet hätten: so mußten dieselben ohne die sonst zu leistende strenge Kirchenbusse wieder in die Kirche aufgenommen werden, welches bey den Bischöfen nicht selten grob Mißvergnügen verursachte. Die Todten wurden an

den jährlichen Festtagen durch öffentliche Lobreden, Denkmale und andere Dinge geehret und ihre Gebeine sehr sorgfältig verwahret. Das Ansehen der Bekenner, die der Gefahr des Todes entgangen waren, war fast eben so groß. Sie wurden auf öffentliche Kosten unterhalten und mit ausnehmender Ehrerbietigkeit allemal gegrüßet. Sie wurden in Versammlungen für die Bornehmsten gehalten und um Rath gefragt. Diejenigen, welchen sie ihre Stimmen gaben, konnten auf Erhaltung ihres Zwecks gewisse Rechnung machen. Sie waren gewissermassen die Seele der Kirche und wurden allen übrigen bey der Wahl eines Bischofs oder Presbyters vorgezogen, ob sie gleich oft zur Verwaltung solcher heiligen Aemter geringere Gaben und Fähigkeiten, als andere, besaßen. Eine gar zu hohe Meinung von der Heiligkeit und Vollkommenheit der Märtyrer verleitete die Menschen allmählich, daß sie den Reliquien derselben eine göttliche Kraft, jedes Uebel des Leibes und der Seele zu heilen, zuschrieben, bey ihnen in mißlichen und widrigen Umständen Hilfe suchten, Altäre, Statuen und Bilder ihnen widmeten, den Statuen besondere Ehre erzeigten und sie endlich fast eben der Ehrfurchtsbezeugungen würdig hielten, welche vormals denen Helden und Halbgöttern erwiesen wurden. Eine so grosse Verehrung derselben, die mit der Zeit wuchs und durch mancherley fälschlich angenommene Meinungen unterstützt wurde, hatte zwar den Nuzzen, daß viele mit Standhaftigkeit und ohne Furcht eines schmählischen Todes sich in Gefahr begaben, ja den Tod selbst nicht scheueten; allein nach und nach artete sie, zu nicht geringem Nachtheil des Christenthums in schädlichen Aberglauben und Verfälschung der wahren Religion aus. Kenner der menschlichen Natur werden, wenn sie nur dies wenige lesen, leicht muthmassen, daß Menschen, welchen so viele und so beträchtliche Rechte eingeräumt waren, zuweilen in Fehler verfielen und durch allzu grosse Freyheit verschlimmert wurden. Die Lehrer des Alterthums verschweigen uns dieses nicht.

nicht. Man liest bey ihnen hin und wieder bittere Klagen über den Stolz, Herrschsucht, Faulheit und andere Fehler der Bekenner. *)

§. 51.

Kein des Alterthums Kundiger, kein Unpartheyischer wird daran zweifeln, daß eine grosse Anzahl Menschen von jedem Geschlecht und Stande in den drey, oder vier ersten Jahrhunderten, in welchen man die Christen verfolgte, den Tod um Christi willen freywillig und gern erlitten habe. Allein nach Heinrich Dodwells Bemühungen, diese alte Meinung zu entkräften, hat es, wie bey neuen Meinungen zu geschehen pflegt, viele gegeben, welche mit ihm nur eine geringe Anzahl von Märtyrern angenommen haben. Ihnen haben andere heftig widersprochen und solches als eine gottlose und dem Christenthum schädliche Meinung bestritten. Man kann weder diesen noch jenen völlig beytreten. Die Mittelstrasse ist auch hier die beste. Es giebt nicht so viele Märtyrer, als man vormals zählte und grossentheils noch jetzt zu zählen pflegt, wenn man den erdichteten Märtyrergeschichten Glauben beymisset; es giebt aber auch mehr, als Dodwell, *) ein sehr gelehrter und belehrender, aber auch zu Abwegen geneigter Mann, und seine Freunde glauben. †)

§ 3

wenige

*) Man vergleiche bey diesem und folgenden Absatz die schönen Abhandlungen des Herrn D. Cramers: Von der Ehrfurcht der ersten Kirche gegen die Märtyrer ic. und von einigen zweifelhaften und erdichteten Märtyrern der drey ersten christlichen Jahrhunderte. S. die Bossuetsche Geschichte Th. II. S. 493: 541. Hier wird das Wahre und Falsche in Absicht der Verehrung sowohl als der Zahl der Märtyrer genau unterschieden. Und was ist wol zur Beurtheilung der übertriebenen Verehrung der Märtyrer und Heiligen in den neuern Zeiten nöthiger, als eine gründliche Kenntniß des Verhaltens der ersten Christen gegen dieselben?

*) Dissert. XI. *Cyprianica de paucitate martyrum.*

†) Dodwell (S. Herrn D. Miller am angeführten Ort S. 48.

wenige keine recht bestimmte und beständige Bedeutung haben, und kluge Leute leicht bemerken, daß dieser Streit schwer zu entscheiden sey: so wird man doch leicht zugeben, daß die Zahl der Blutzengen nicht allzugroß anzunehmen sey, da man aus alten Nachrichten ersiehet, daß auch, wie wir schon bemerkt haben (S. 49.) in den gefährlichsten Zeiten des Christenthums nicht alle Christen ohne Unterschied verfolgt und zur Rechenschaft gefordert sind. Was von den Märtyrern von der Zeit an, da sie ins Gefängniß geworfen waren, bis zu ihrer Todesstunde geredet und gethan wurde, das pflegte man, so viel möglich war, sehr sorgfältig aufzuzeichnen, damit es den Nachkommen an gewissen Tagen zum Beyspiel vorgelegt werden könnte. Allein von den wirklich aufgezeichneten alten Märtyrergeschichten haben wir wenig erhalten. Der größte Theil derselben ist in dem zehnjährigen Kriege, den Diocletian gegen die Christen führte, verbrannt worden. Denn zu derselben Zeit wurden alle Bücher und Papiere der Christen zusammengesucht und ins Feuer geworfen. Auch des Eusebius von Cäsarien Geschich-

te

49.) schließet daraus, daß es an Nachrichten von eines jeden Märtyrers Tode fehlt, es müsse keine Märtyrer gegeben haben. Hätte es außer denen, die wirklich beschrieben worden, noch mehrere gegeben: so würden Nachrichten von ihnen vorhanden seyn. Wer siehet aber nicht den Ungrund dieses Schlusses? Ist denn nichts in der Welt wahr, als wovon wir schriftliche Nachrichten haben? Konnte nicht die Menge der Märtyrer, konnten nicht die Schwierigkeiten, damals Christen zu verfertigen und sie der Nachwelt zu überliefern, konnten nicht tausend andere Umstände daran hindertich seyn, daß wir nicht mehr Nachrichten von den Märtyrern haben? Und sind nicht ohnstreitig manche verlohren gegangen? Wenn in unsern Zeiten täglich Menschen hingerichtet würden, oder auf eine besondere Weise stürben, wer würde sich wol einfallen lassen, ihrer aller Tod zu beschreiben? Wer würde muthmaßen, daß die Nachkommen entweder Beschreibungen davon fordern, oder den Tod solcher Leute läugnen würden?

te der Märtyrer ist verlohren gegangen. Vom achten Jahrhundert, oder von Carls des Grossen Zeiten an, haben zwar sowol die griechischen, als lateinischen Mönche auf Lebensbeschreibungen der alten Märtyrer vielen Fleiß gewandt; allein die meisten haben nach dem eigenen Gesändniß vernünftiger Papisten, Fabeln in Niederschmutz eingekleidet vorgetragen. Nicht einmal das wenige, was Theodor Ruinart für anserlesene und aufrichtige Märtyrergeschichte *) gehalten wissen will, hält die Probe. Nicht mehr Glauben verdienen diejenigen Zeugnisse, die man Martyrologia nennet, worinn die Namen der Märtyrer nach der Ordnung, in welcher die ihm zum Andenken gewidmete Tage auf einander folgen, angezeiget sind. Denn sie sind entweder von unwissenden Leuten gesammelt und verfertiget, oder durch eine betrügerische Hand verfälschet, oder sie werden älter, als sie sind, ausgegeben. Daher ist über diesen Theil der heiligen Geschichte wenig Licht ausgebreitet. Man kann indeß einige Regeln vestsetzen, nach welchen die wahren Märtyrergeschichte von den falschen gewisser massen unterschieden werden können. Einmal die kurzen Geschichte sind zuverlässiger, als die langen. In Ruinarts Buche sind die wenigsten kurz, daher man nicht ohne Grund dagegen mißtrauisch ist. Der Proceß, welchen man den Christen machte, war gemeiniglich sehr kurz. Man fragte sie, wer sie wären, wie sie hießen, und ob sie widerrufen wollten? Hierauf ward die Strafe bald vollzogen. Zweytens: diejenigen Geschichte tragen Merkmale der Unrichtigkeit an sich, in welchen gegen die Zeitrechnung angestossen ist. Denn wer kann sich einbilden, daß derjenige, der sie aufzeichnet, in solchen Dingen, die ihm bekannt genug seyn mußten, z. E. unter welchem Kaiser, Statthalter, Consul etc. sie sich zugetragen, sollte gefehlet haben? Man

*) Sein Buch ist betitelt: *Selecta et sincera martyrum acta.*
Amstel. 1713. fol.

hat Ursach, zu glauben, daß die Nachrichten, in welchen solche Fehler vorkommen, von unwissenden Mönchen erracht sind. **Drittens:** die Geschichte sind verdächtig, in welchen lange und gekünstelte Reden der Märtyrer enthalten sind. Und diese trifft man in sehr vielen an. Wer kann sich wol vorstellen, daß ein Mensch, der den Tod vor Augen siehet und nur der Wahrheit, die er mit Blut und Tod bekräftigen soll, seine Gedanken widmet, noch an schöne Worte, prächtige Redensarten und rednerische Schminke und Einkleidung seiner Gedanken werde gedacht haben? Und ließ man denn etwa den Märtyrern Zeit genug übrig, Reden von einer halben Stunde zu halten? Es bleibt nichts übrig, als daß man die meisten Geschichte der Märtyrer für Mißgeburten betrügerischer und unverständiger Mönche halten muß.

S. 52.

Nero, der böseste unter den Kaisern, hat zuerst über die Christen eine grausame Verfolgung ergehen lassen. Man hat von keiner, die eher geschehen seyn sollte, Nachricht. Ihr Anfang fällt in die Mitte des Novembers im Jahr 64. Es gab dieser Tyrann nicht die Religion, wie Tacitus erzählet, zur Ursach davon an, sondern ein erdichtetes Verbrechen der Christen. Ein großer Theil von Rom ward auf seinen Befehl oder Veranstaltung in die Asche gelegt, so daß in den sechs Tagen, welche der Brand dauerte, oder den zweyten Brand dazu gerechnet, in neun Tagen von den vierzehn Quartieren, worinn die Stadt abgetheilet war, nur viere unbeschädigt blieben, drey hingegen ganz und sieben größtentheils im Rauch aufgiengen. Nero gerieth in den Verdacht, dieses Unglück selbst veranstaltet zu haben, um sich an solchem Brande zu vergnügen, indem er von einem Thurm demselben zusah, und in Comödiantenkleidung ganz voll Freude die Verheerung von Troja besang. Und da er einen Unwillen gegen die schlechten Gebäude und engen Gassen

ten der Stadt hegte: so ist es nicht unwahrscheinlich, daß er durch eine prächtigere Wiederaufbauung Roms seinen Namen verewigen wollen. Da aber der auf ihn geworfene Verdacht ihn in eine nicht geringe Furcht setzte: so schob er die Schuld einer so abscheulichen That auf die Christen. Unter dem Vorwande, daß sie durch Torturen und peinliche Ausfragen zum Geständniß derselben wären gebracht worden, ließ er sie auf die erschrecklichste Art martern. Er suchte dadurch ein Volk, das den Christen feind war und an blutigen und grausamen Schauspielen ein Vergnügen fand, zu besänftigen, und durch mehrere Erfindungen von Martern der Christen, das Andenken an einen grossen Verlust zu schwächen. Die nicht ungewöhnliche Enthauptung oder Kreuzigung waren nur die gelindesten Todesstrafen der Christen. Seine Unmenschlichkeit und Schauspiellust gieng soweit, daß er sie theils in wilde Thierhäute einnähen, Hunde auf sie heizen und sie von denselben zerreißen, theils sie an Pfäle hinten und vorn befestigen, mit langen Köffen kleiden, alsdenn mit Pech beschmieren und statt der Fackeln bey dem nächtlichen Bettrennen in seinen Gärten anzünden ließ, damit ihre Strafe dem ihnen angedichteten Verbrechen gleich seyn möchte. Die Alten erzählen uns, daß in dieser ersten Verfolgung der Christen der heilige Petrus auf eine verkehrte Art, mit dem Kopfe zur Erden, gekreuziget, aa) der heilige Paulus hingegen enthauptet sey. Andere

aa) Man behauptet, daß er solches ausdrücklich verlangt habe, weil er sich für unwürdig geachtet habe, auf eben die Art, wie sein Herr, zu sterben. Allein, wie unwahrscheinlich ist dieses! Denn wo hat der Heiland der Welt befohlen, daß seine Jünger ihr Elend und ihre Leiden vergrößern sollen? Wir wissen wohl, daß er verlangt: will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich; Er will wol, daß seine Schüler ihr Leiden mit Geduld tragen sollen: allein wir lesen nirgend, daß sie sichs grösser machen sollen, als es ihnen auferlegt wird.

behaupten, daß solches mit der Zeitrechnung nicht bestehen könne, ob sie gleich nicht läugnen wollen, daß diese heilige Männer unter der Regierung des Nero den Tod erlitten haben. ^{bb)} Die Namen und das Andenken der übrigen, welche seine Grausamkeit aus dem Wege geräumt, hat uns die Zeit geraubt. Denn denen Einwohnern von Mayland, Lucca, Pisa, Aquileja, Ravenna und andern Städten sowol in Italien, als Spanien, welche ihre Patrenen, die sie verehren, unter die Märtyrer des Nero zählen, werden kluge Leute wol nicht leicht Glauben beymessen, da sie entweder gar keine, oder wenigstens ganz ungünstige Zeugen haben. Man giebt wol Namen von den Märtyrern dieser Zeit an; allein sie sind nicht acht. Man hat vermuthlich die Märtyrer, die aus alten Ueberlieferungen bekannt sind, in den neuern Zeiten nach und nach in die Zeit dieser ersten Verfolgung gesetzt, weil sich keine gewisse Epoche ihres Märtyrertums angeben ließ. Clemens von Alexandrien sagt uns, doch nicht zuverlässig, daß die Frau des heiligen Petrus vor ihren Ehemann getödtet sey. Es hat diese grausame Verfolgung mit dem Tode des Nero aufgehört. Da sich nun derselbe im Jahr 68. selbst das Leben genommen: so muß sie vier Jahre lang gedauert haben. Wie weit sie sich aber erstreckt habe, darüber sind die Gelehrten nicht einig. Die meisten denken sich dieselbe im ganzen römischen Reiche, andere nur allein in der Stadt Rom. Wir tragen kein Bedenken, die alte Meinung für gegründeter zu halten und

^{bb)} Paulus soll kurz vorher seinen zweyten Brief an den Timotheus und Petrus seine zweyte Epistel geschrieben haben. Man kann das Jahr ihres Märtyrertodes nicht gewiß bestimmen. Nach einiger Meinung haben sie denselben beyde zugleich, nach anderer Urtheil aber nur auf einen Tag, nemlich den 29. Junius, oder 22. Februar und zwar Petrus ein Jahr eher, als Paulus, erlitten. Die Fabeln, so dabey erzählt werden, sind der Wiederholung unwürdig.

und denen beizutreten, die dafür halten, daß wider die ganze damalige Christenheit öffentliche Gesetze gegeben und auch in die Provinzen gesandt worden. Und dies thun wir sowol aus andern Gründen, als auch wegen des unverwerflichen Zeugnisses eines **Tertullians**, welcher ganz deutlich bezeuget, daß **Nero** und **Domitian** Gesetze wider die Christen gegeben, **Trajan** hingegen die Kraft denselben zum Theil benommen, oder sie durchlöchert habe. Denn die sehr bekannte spanische, oder lusitanische Inschrift, worinn **Nero** wegen Reinigung der Provinz vom neuen Aberglauben gelobt wird, und die selbst den Spaniern, wie auch **Serreras** bezeugt, verdächtig ist, wollen wir nicht zum Beweise brauchen. Die Christen sind zwar mehr des Brandes in Rom, als der Religion wegen verurtheilet; allein, wer kann sich vorstellen, daß der Kaiser eine Secte, die er eines so grossen Verbrechens beschuldigte, ausser Rom ganz gelassen werde geduldet haben? Und wie gewöhnlich ist es nicht, daß, wenn eine Secte gewisser Uebelthaten beschuldigt und deshalb gedruckt wird, auch die Glieder derselben an allen Orten leiden müssen?

§. 53.

Nach dem Tode des **Nero** hörte die erste Hitze der Feindseligkeiten gegen die Christen auf. Mann kennet die sanften Regierungen eines **Vespasians** und **Titus**. Allein im Jahr 94. oder 95. that **Domitian**, ein Kaiser, der dem **Nero** an Schandthaten und Grausamkeiten nicht viel nachgab, sondern ihm nachahmte, einen neuen Anfall auf sie. Die Ursach davon war die Furcht, das Reich zu verlieren, wenn man dem **Sejessippus** beyhm **Eusebius** glauben darf. Denn dem Kaiser war, man weiß nicht, von wem, beygebracht worden, daß aus den Anverwandten Christi ein Mensch aufstehn werde, welcher Neuerungen machen und den Staat beunruhigen würde. Es soll daher **Domitian** alle Nachkommen **David's** haben umbrin-

umbringen lassen, und die in Palästina lebende Anverwandten Christi nach Hofe berufen haben, sie recht kennen zu lernen. ^{cc)} Die Verfolgung war sonder Zweifel grausam, aber kurz, weil sie entweder Domitian selbst bald aufgehoben, oder weil nach dessen bald erfolgten Ermordung der Senat den Christen den Frieden wieder geschenkt hat. Die vornehmsten Märtyrer sollen der römische Consul Flavius Clemens und dessen Enkelin, oder Gemahlin Flavia Domitilla, welche Anverwandte des Kaisers waren, gewesen seyn. ^{dd)} Der Consul ward unter dem Vorwande der Gottesverläugnung, des angenommenen Judenthums und einer verachtungswürdigen Trägheit, welches die gewöhnlichsten Beschuldigungen der Christen damals waren, umgebracht, seine Gemahlin aber, vielleicht unter eben dem Vorwand, nach der Insel Pandateria ins Elend verwiesen. Während dieser Verfolgung soll der Evangelist Johannes auf die Insel Patmos verwiesen seyn. Ob aber derselbe vorher aus einem Kessel voll siedenden Oels, worinn ihn der Kaiser werfen lassen, unbeschädigt herausgekommen, kommt vielen ungewiß

^{cc)} Man wird dies schwerlich für die wahre Ursach dieser Verfolgung halten können. Denn Domitian begegnete diesen Leuten, nachdem er ihre armselige Umstände erfahren und ihre durch den Ackerbau verhärtete Hände gesehen, mit Verachtung und stellte sie auf freyen Fuß. Er muß also wol nichts von ihnen befürchtet haben. Hierzu kommt, daß der Kaiser erst von diesen Christen, welche des Apostels Judas Enkel genannt werden, etwas erfahren, da er schon eine Zeitlang gegen die Christen gewüthet hatte. Weit wahrscheinlicher ist, daß seine beständig zunehmende Grausamkeit, sein argwöhnischer Haß gegen alle Tugendhafte, und die Kenntniß, die er von der starken Ausbreitung der damals so verhassten Christen aus dem Tribut, den sie sowol als die Juden erlegen mußten, erhielt, ihn zu dieser Verfolgung vermocht habe.

^{dd)} Einige halten die Flavia Domitilla für eine Schwestertochter des Kaisers, deren mit dem Flavius Clemens erzeugte zwei Söhne er nicht nur erziehen lassen, sondern auch zu seinen Erben bestimmt haben soll.

erweis vor, ob es gleich Tertullian und nach ihm Hieronymus und andere berichten. Für eine blossе Fabel kann man diese Nachricht unmöglich halten. Die Gründe, welche die Wahrheit derselben zu bestätigen scheinen, sind fast wichtiger, als die, welche sie entkräften könnten. Indes eibt sie immer zweifelhaft. ee) Der Anzeige und Verurtheilung der übrigen Märtyrer fehlt es auch an Zuverlässigkeit.

Erstes

ee) Der Briefwechsel des sel. R. v. Mosheim mit dem sel. D. Heumann (s. des erstern Dissert. ad hist. eccles. pertin. Vol. I. S. 497. 546.) höre mir zwar Materis genug dar, hievon umständlicher zu reden; allein da der Zwet dieser teutschen Kirchengeschichte nicht viel kritischen Untersuchungen Platz lästet und am Ende doch keine Gewissheit in dieser Sache zu erhalten ist: so will ich aus jener reichen Quelle hter nicht schöpfen, sondern nur so viel anmerken, daß die mosheimische Gründe für diese Meinung stärker zu seyn scheinen, als die heumannischen wider dieselbe. Allein die nachher geäußerte Muthmassung des sel. Hrn. Kanzlers: (s. Comment. de rebus Christ. S. 111. 112.) daß man vielleicht uneigentlich von der Lebensgefahr des heiligen Johannes geredet, und, so wie man etwa von einem Menschen, der der grössten Lebensgefahr entgangen, zu sagen pflege, er sey aus Feuer und Flammen errettet, also auch vom Johannes, dessen Lebensstrafe in eine Verbannung verwandelt worden, gesagt habe: er sey aus siedendem Oel errettet worden; Tertullian aber diese uneigentliche Nebeneart im eigentlichen Verstande genommen habe, ist meinen Bedänken nach etwas zu weit hergeholet.

Erstes Jahrhundert.

Zweiter Theil.

Geschichte des innern Zustandes der Kirche.

Inhalt.

Kap. I. Vom Zustande der Gelehrsamkeit und der Wissenschaften §. 54. Der Zustand der morgenländischen Weltweisheit ist nicht bekannt genug §. 55. Die Weltweisheit der Perser, Chaldäer, Araber, Indianer und Aegypter §. 56. Die morgenländische Weltweisheit im eigentlichen Verstande genommen, wie auch die ersten Gründe dieser Weltweisheit §. 57. Die Anhänger dieser Secte stimmen in ihren Meinungen selbst nicht überein §. 58. Ihre Lehren von Gott, von dem Ursprunge dieser Welt und von der Beschaffenheit und den Schicksalen der menschlichen Seelen §. 59. Zustand der Gelehrsamkeit unter den Juden §. 60. Gelehrsamkeit Griechenlandes §. 61. Gelehrsamkeit und Weltweisheit der Römer §. 62. Wissenschaften der übrigen Völker. Kap. II. Die Geschichte der Lehrer und der eigentlichen Verfassung der christlichen Kirche §. 63. Die Nothwendigkeit der Lehrer §. 64. Die außerordentlichen Lehrer der Kirche §. 65. Von den Aposteln und deren Ansehen §. 66. Von den siebenzig Jüngern §. 67. Die äußere Gestalt der Kirche hat Christus niemals bestimmt. Einrichtung der Gemeine zu Jerusalem §. 68. Rechte des Volks. Beysteuern zu den öffentlichen Unkosten §. 69. Gleichheit der Christen. Gebräuche bey der Aufnahme neuer Christen. Catechumenen und Gläubige §. 70. Die Ordnung der Vorsteher. Die Ältesten §. 71. Die Propheten §. 72. Die Diakonen und Diakonissen der Gemeine zu Jerusalem §. 73. Die Bischöfe, und die Beschaffenheit ihrer Würde in diesem Jahrhundert §. 74. Der Ursprung der Diocesen und Chorbischofe §. 75. Ob im ersten Jahrhundert

Geschichte des innern Zustandes der Kirche. 175

hundert Kirchenversammlungen und Metropolitanbischöfe gewesen? §. 76. Die vornehmsten Schriftsteller sind die Apostel. Zeit der Verrfertigung des Canons, ingleichen die Apocryphischen und falschen Schriften §. 77. Clemens von Rom und die ihm fälschlich zugeschriebene Schriften §. 78. Ignatius von Antiochien. Polycarpus, Barnabas und Hermas. Beurtheilung der apostolischen Väter. Kap. III. Die Geschichte der christlichen Lehre, oder der Religion §. 79. Die Beschaffenheit und Richtschnur der christlichen Religion, und die Auslegung der heiligen Schrift §. 80. Die Art des Unterrichts in der christlichen Religion §. 81. Das apostolische Glaubensbekenntniß §. 82. Die Catechumenen und Eucharistie §. 83. Die Unterweisung der Kinder. Die Schulen und Gymnasien §. 84. Die Disciplina Arcani §. 85. Der Wandel der Christen §. 86. Die Ausschließung von der Kirchengemeinschaft §. 87. Die Streitigkeiten der Christen über die Haltung des mosaischen Gesetzes und die Mittel des Heils. Kap. III. Die Geschichte der Kirchengebräuche und Cerimonien §. 88. Die heilige Taufe und das heilige Abendmal sind von Christo selbst eingesetzt §. 89. Die von den Aposteln angeordnete Kirchengebräuche, und die hin und wider behaltene jüdischen Gebräuche §. 90. Die öffentlichen Versammlungen der Christen und die Zeit derselben §. 91. Die Einrichtung solcher Versammlungen §. 92. Das heilige Abendmal und die Liebesmahle §. 93. Die Taufe §. 94. Die Salbung der Kranken und das Fasten. Kap. V. Die Geschichte der Ketzereyen §. 95. Secten sind schon zu der Apostel Zeiten entstanden. Haben nach und nach weiter um sich gegriffen §. 96. Die Secte der Gnostiker. Haben ihren Ursprung von der morgenländischen Weltweisheit §. 97. Haben zu verschiedenen irrigen Meinungen von der heiligen Schrift und andern Dingen Gelegenheit gegeben §. 98. Von Christo und denen damit verbundenen Lehren §. 99. Ihre Sittenlehre §. 100. Womit sie ihre Lehren unterstützen §. 101. Woher die Streitigkeiten unter ihnen entstanden §. 102. Docetismus §. 103. Simon der Zauberer ist kein Ketzler gewesen. Sein Leben. Seine Lehren §. 104. Menander §. 105. Ob es Nicolaiten gegeben? §. 106. Cerinthus und die Cerinthianer §. 107. Die Nazareth und Ebioniten gehören eigentlich ins zweyte Jahrhundert.

S. 54.

Wenn wir heutiges Tages zuverlässige Nachrichten hätten, was für Lehrsätze zu Anfang der christlichen Kirche unter den morgenländischen Völkern, besonders in Asien und Aegypten mögen vorgetragen und behauptet worden seyn: so würden wir viele Theile der ältern Kirchengeschichte viel genauer erklären, die heilige Schrift selbst besser verstehen und manche Anordnungen und Einrichtungen der ersten Christen mit mehrerer Gewisheit bestimmen können. Ja selbst die Irrlehren der ersten Kezzer in der christlichen Kirche würden sich leichter entwikkeln lassen. Allein jedermann weiß, daß nur sehr wenig einzelne Stücke von der alten morgenländischen Weisheit bis auf uns gekommen sind. Und was wir erhalten haben, ist von der Art, daß es erst noch von einem gelehrten Manne sorgfältig gesammelt, in die rechte Ordnung gebracht und geschickt erklärt werden muß. Diejenigen Gelehrten, welche von der morgenländischen Weltweisheit etwas gemeldet haben, verlassen sich entweder auf das höchst betrüglische Zeugniß der spätern Platoniker, oder folgen solchen Schriftstellern, deren Zuverlässigkeit sehr zweifelhaft ist, oder gründen sich auf Nachrichten viel späterer Zeiten; ausgenommen einige wenige Stellen griechischer und lateinischer Schriftsteller, die man aber doch auch nicht ohne Mühe mit einander vereinigen kann.

S. 55.

In Persien waren die Magi sehr berühmt, von welchen sich einige zwey Gottheiten, eine gute und eine böse als die Beherrscher der Welt vorstellten, andere hingegen dem einen höchsten Wesen zwey Untergottheiten zuzordneten, die aber ganz verschiedener Art und Natur waren. Diese Meinung hat vielen Eingang gefunden in einem grossen Theil von Asien und Africa, besonders bey den Chaldaërn, Assyriern, Syrern und Aegyptern, doch
unter

verschiedenen Veränderungen und Bestimmungen. Juden selbst sind davon angestekket worden. So gar den Christen haben sich noch bey Lebzeiten der Apostel anger derselben gefunden. Die Araber sind zwar zu der und noch nachher starke und tapfere Leute gewesen; ihre Einsichten waren sehr eingeschränkt. Vor comeds Zeiten haben sie keinen grossen Ruhm der heit erhalten, welches sie auch selbst nicht läugnen. pharajus versichert uns solches. Und dem kann dünkt mich, eher Glauben bemessen, als den neuern iststellern, welche sie für ausserordentlich scharfsinnig und nachdenkende Leute ausgeben wollen. Die Inner haben sich von den allerältesten Zeiten her den in einer erhabnern Weisheit erworben. Und wir en vielleicht noch jetzt von ihren philosophischen Lehren urtheilen können, wenn nur ihr sehr altes Buch, es die heutigen Braminen für sehr heilig und göttesten, und Veda oder das Gesetz nennen, zum Vorkäme und in eine uns bekannte Sprache übersetzt e. Allein wie wenig Hofnung haben wir dazu, da braminen selbst es nicht verstehen, weil es in einer aus dem Gebrauch gekommenen Sprache geschrieben! Was diejenigen, so nach Indien gereiset sind, von a Buche erzählet haben, stimmt so wenig mit einandererein, daß man noch zuverlässigere Nachrichten erenn muß. Die Aegypter sind ohnstreitig in verschiedn Secten und Parthenen getheilt gewesen, daher sich igen vergebliche Mühe geben, welche die Weltweiserselben in einen gewissen Zusammenhang und Ordnung bringen wollen.

§. 56.

Man findet zur Zeit Christi in einigen Ländern von und Africa eine besondere Art der Weltweisheit, das ist, der Weg zur Erkenntniß des wahren Gottes genannt, welcher wir oben den Namen der osh. Kirchengesch. 1 Th. M mors

morgenländischen Weltweisheit, um sie dadurch von der griechischen zu unterscheiden, gegeben haben. Von dieser Gattung der Weltweisen fehlen uns schriftliche Nachrichten, etliche wenige abgebrochene Stücke ausgenommen, daher wir sehr wenig von den Urhebern und der wahren Beschaffenheit derselben wissen. Doch einiges Licht wird uns dadurch angezündet, daß viele dieser Weltweisen sich zur christlichen Religion bekamen und ihre Lehrsätze mit derselben auf eine seltsame Weise zu vereinigen suchten. Nichts gereichte der christlichen Religion zum grössern Nachtheil, als dieses. Die Häupter der Secten, welche die christliche Gesellschaft in den drey ersten Jahrhunderten beunruhiget haben, waren dieser Weltweisheit zugehört. Und indem sie die einfältige und geheiligte Weisheit Christi nach den eingesogenen Lehrsätzen ihrer Weltweisheit einrichten wollten: so träumten sie mancherley wunderbare Dinge und drungen den Ihrigen theils lächerliche, theils unverständliche und verworrene Lehren auf. Die alten Kirchenlehrer sowol Griechen, als Latener, ein Irenäus, ein Tertullian und andere, haben bey Bestreitung dieser Secten geäußert, daß sie aus platonischen Lehrsätzen entstanden wären: allein diese ehrliche Männer, die nur die griechische Weltweisheit verstunden und der orientalischen unkundig waren, haben sich durch eine gewisse Verwandtschaft und Ähnlichkeit einiger platonischen und orientalischen Meinungen irre machen lassen. Wer nur die platonische und gnostische Weltweisheit sorgfältig vergleicht, der wird den grossen Unterschied derselben leicht bemerken. Die ersten Gründe dieser Philosophie sahen die Vernunft selbst an die Hand zu geben. Die scharfsinnigsten Köpfe wendeten ihre Bemühungen auf die Beantwortung der Frage: woher das Böse in der Welt seinen Ursprung habe? Der Urheber dieser Weltweisheit, der uns aber unbekannt ist, schloß ohnstreitig also: Es giebt in der Welt viel Böses und die Menschen, durch einen gewissen Trieb der Natur geleitet, thun dasjenige, was die Ver-

Vernunft für unrecht erklärt. Jener ewige Geist aber, woraus alle Seelen geflossen, ist sonder Zweifel vollkommen gut und wohlthätig. Die Quelle alles Bösen, das die Welt überschwemmet, muß demnach ausser Gott gesucht werden. Nun aber ist ausser ihm nichts, als die Materie: folglich muß diese als die Urquelle alles Bösen und aller Verderbniß angesehen werden. Dies vorausgesetzt, mußten sie nothwendig annehmen, die Materie sey seit unendlichen Zeiten ausser Gott da gewesen und habe ihre jezige Einrichtung nicht durch den Willen und Befehl Gottes erhalten, sondern vermittelst und durch die Wirkung einer andern unter Gott erniedrigten Natur, das ist, die Welt und das menschliche Geschlecht sey nicht von der höchsten Gottheit, sondern von einem unvollkommenen und ohnmächtigen Wesen erschaffen worden. Denn wäre es wol glaublich, daß der Gott, der vollkommen gut und keines Bösen fähig ist, die in sich selbst böse und verderbte Materie habe zusammensetzen und mit einem Theil des Guten, so er besizet, mildern wollen? Bemüheten sie sich aber weiter zu gehen und den Zufall, oder die wirkende Ursach genauer zu erklären, wodurch diese rohe und böse Materie so künstlich in Ordnung gebracht und die himmlischen Seelen mit den materiellen Körpern vereinigt worden, so stund ihr Verstand stille und die Natur der Dinge ließ sie ohne Licht. Sie mußten daher zu ihrem Witz ihre Zuflucht nehmen und eine Fabel erfinden, wodurch der Ursprung unsrer Welt und des menschlichen Geschlechts dargethan werden könnte,

§. 57.

Da aber diejenigen niemals einstimmig denken können, die bey dunkeln und schweren Sachen ihren Witz allein spielen lassen: so mußten diese Weltweisen, welche jene Schwierigkeit entwickeln wollten, nothwendig auf verschiedene Meinungen verfallen. Einige bildeten sich demnach zwey ewige Grundwesen ein, wovon das eine über

behaupten, daß solches mit der Zeitrechnung nicht bestehen könne, ob sie gleich nicht läugnen wollen, daß diese heilige Männer unter der Regierung des Nero den Tod erlitten haben. ^{bb)} Die Namen und das Andenken der übrigen, welche seine Grausamkeit aus dem Wege geräumt, hat uns die Zeit geraubt. Denn denen Einwohnern von Mayland, Lucca, Pisa, Aquileja, Ravenna und andern Städten sowol in Italien, als Spanien, welche ihre Patronen, die sie verehren, unter die Märtyrer des Nero zählen, werden kluge Leute wol nicht leicht Glauben beymessen, da sie entweder gar keine, oder wenigstens ganz ungültige Zeugen haben. Man giebt wol Namen von den Märtyrern dieser Zeit an; allein sie sind nicht acht. Man hat vermuthlich die Märtyrer, die aus alten Ueberlieferungen bekannt sind, in den neuern Zeiten nach und nach in die Zeit dieser ersten Verfolgung gesetzt, weil sich keine gewisse Epoche ihres Märtyrertums angeben ließ. Clemens von Alexandrien sagt uns, doch nicht zuverlässig, daß die Frau des heiligen Petrus vor ihren Ehemann getödtet sey. Es hat diese grausame Verfolgung mit dem Tode des Nero aufgehört. Da sich nun derselbe im Jahr 68. selbst das Leben genommen: so muß sie vier Jahre lang gedauert haben. Wie weit sie sich aber erstreckt habe, darüber sind die Gelehrten nicht einig. Die meisten denken sich dieselbe im ganzen römischen Reiche, andere nur allein in der Stadt Rom. Wir tragen kein Bedenken, die alte Meinung für gegründeter zu halten und

^{bb)} Paulus soll kurz vorher seinen zweyten Brief an den Timotheus und Petrus seine zweyte Epistel geschrieben haben. Man kann das Jahr ihres Märtyrertodes nicht gewiß bestimmen. Nach einiger Meinung haben sie denselben beyde zugleich, nach anderer Urtheil aber nur auf einen Tag, nemlich den 29. Junius, oder 22. Februar und zwar Petrus ein Jahr eher, als Paulus, erlitten. Die Fabeln, so dabey erzählt werden, sind der Wiederholung unwürdig.

id denen beizutreten, die dafür halten, daß wider die ganz damalige Christenheit öffentliche Gesetze gegeben und in die Provinzen gesandt worden. Und dies thut er sowol aus andern Gründen, als auch wegen des unrieverflichen Zeugnisses eines Tertullians, welcher ganz utzlich bezeuget, daß Nero und Domitian Gesetze wider die Christen gegeben, Trajan hingegen die Kraft denselben zum Theil benommen, oder sie durchlöcheret habe. Denn die sehr bekannte spanische, oder lusitanische Inschrift, worinn Nero wegen Reinigung der Provinz vom neuen Aberglauben gelobt wird, und die selbst den Spaniern, wie auch Ferreras bezeugt, verdächtig ist, sollen wir nicht zum Beweise brauchen. Die Christen sind zwar mehr des Brandes in Rom, als der Religion wegen verurtheilet; allein, wer kann sich vorstellen, daß der Kaiser eine Secte, die er eines so grossen Verbrechens schuldigte, ausser Rom ganz gelassen werde geduldet haben? Und wie gewöhnlich ist es nicht, daß, wenn eine Secte gewisser Uebelthaten beschuldigt und deshalb gedrukt wird, auch die Glieder derselben an allen Orten leiden müssen?

§. 53.

Nach dem Tode des Nero hörte die erste Hitze der Feindseligkeiten gegen die Christen auf. Man kennt die ersten Regierungen eines Vespasians und Titus. Allein im Jahr 94. oder 95. that Domitian, ein Kaiser, der dem Nero an Schandthaten und Grausamkeiten nicht viel nachgab, sondern ihm nachahmte, einen neuen Anfall auf sie. Die Ursach davon war die Furcht, das Reich zu verlieren, wenn man dem Hegesippus beim Eusebius glauben darf. Denn dem Kaiser war, man weiß nicht, von wem, bengebracht worden, daß aus dem Anverwandten Christi ein Mensch aufstehn werde, welcher Neuerungen machen und den Staat beunruhigen würde. Es soll daher Domitian alle Nachkommen Davids haben umbringen

umbringen lassen, und die in Palästina lebende A wandten Christi nach Hofe berufen haben, sie recht nen zu lernen. cc) Die Verfolgung war sonder Zu grausam, aber kurz, weil sie entweder Domitian bald aufgehoben, oder weil nach dessen bald erfolgten mordung der Senat den Christen den Frieden wieder schenkt hat. Die vornehmsten Märtyrer sollen der ische Consul Flavius Clemens und dessen Enkelin, Gemahlin Glavia Domitilla, welche Anverwandte Kaisers waren, gewesen seyn. dd) Der Consul unter dem Vorwande der Gottesverläugnung, des angenommenen Judenthums und einer verachtungswürdigen Trägheit, welches die gewöhnlichsten Beschuldigungen Christen damals waren, umgebracht, seine Gemahlin vielleicht unter eben dem Vorwand, nach der Insel Patmos verwiesen. Während dieser Verfolgung soll der Evangelist Johannes auf die Insel Patmos verwiesen seyn. Ob aber derselbe vorher aus dem Kessel voll siedenden Oels, worinn ihn der Kaiser lassen; unbeschädigt herausgekommen, kommt vielen

9

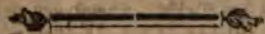
cc) Man wird dies schwerlich für die wahre Ursach dieser Verfolgung halten können. Denn Domitian begegnete den Leuten, nachdem er ihre armselige Umstände erfahren hatte, durch den Altkerbau verhärtete Hände gesehen, mit Achtung und stellte sie auf freyen Fuß. Er muß also wohl von ihnen befürchtet haben. Hiezu kommt, daß der Kaiser von diesen Christen, welche des Apostels Judas Enkel geworden, etwas erfahren, da er schon eine Zeitlang gegen Christen gewüthet hatte. Weit wahrscheinlicher ist, daß beständig zunehmende Grausamkeit, sein argwöhnischer Geist gegen alle Tugendhafte, und die Kenntniß, die er von der schnellen Ausbreitung der damals so verhaßten Christen aus dem Orient, den sie sowol als die Juden erlegen mußten, ihn zu dieser Verfolgung vermocht habe.

dd) Einige halten die Glavia Domitilla für eine Schwester des Kaisers, deren mit dem Flavius Clemens erzeugte Söhne er nicht nur erziehen lassen, sondern auch zu Erben bestimmt haben soll.

erweis vor, ob es gleich Tertullian und nach ihm Hieronymus und andere berichten. Für eine blossе Fabel kann man diese Nachricht unmöglich halten. Die Gründe, welche die Wahrheit derselben zu bestätigen scheinen, sind fast richtiger, als die, welche sie entkräften könnten. Indes bleibt sie immer zweifelhaft. ^{ee)} Der Anzeige und Verurtheilung der übrigen Märtyrer fehlt es auch an Zuverlässigkeit.

Erstes

ee) Der Briefwechsel des sel. K. v. Mosheim mit dem sel. D. Heumann (s. des erstern Dissert. ad hist. eccles. pertin. Vol. I. S. 497. 546.) böte mir zwar Materis genug dar, hievon umständlicher zu reden; allein da der Zweck dieser teutschen Kirchengeschichte nicht viel kritischen Untersuchungen Platz läßt und am Ende doch keine Gewissheit in dieser Sache zu erhalten ist: so will ich aus jener reichen Quelle hier nicht schöpfen, sondern nur so viel anmerken, daß die mosheimische Gründe für diese Meinung stärker zu seyn scheinen, als die heumannischen wider dieselbe. Allein die nachher geäußerte Muthmassung des sel. Hrn. Kanzlers: (s. Comment. de rebus Christ. S. 111. 112.) daß man vielleicht uneigentlich von der Lebensgefahr des heiligen Johannes geredet, und, so wie man etwa von einem Menschen, der der grössten Lebensgefahr entgangen, zu sagen pflege, er sey aus Feuer und Flammen errettet, also auch vom Johannes, dessen Lebensstrafe in eine Verbannung verwandelt worden, gesagt habe: er sey aus siedendem Oel errettet worden; Tertullian aber diese uneigentliche Redensart im eigentlichen Verstande genommen habe, ist meinen Bedanken nach etwas zu weit hergeholt.

Erstes Jahrhundert.

Zweiter Theil.

Geschichte des innern Zustandes der Kirche.

Inhalt.

Kap. I. Vom Zustande der Gelehrsamkeit und der Wissenschaften §. 54. Der Zustand der morgenländischen Weltweisheit ist nicht bekannt genug §. 55. Die Weltweisheit der Perser, Chaldäer, Araber, Indianer und Aegypter §. 56. Die morgenländische Weltweisheit im eigentlichen Verstande genommen, wie auch die ersten Gründe dieser Weltweisheit §. 57. Die Anhänger dieser Secte stimmen in ihren Meinungen selbst nicht überein §. 58. Ihre Lehren von Gott, von dem Ursprunge dieser Welt und von der Beschaffenheit und den Schicksalen der menschlichen Seelen §. 59. Zustand der Gelehrsamkeit unter den Juden §. 60. Gelehrsamkeit Griechenlandes §. 61. Gelehrsamkeit und Weltweisheit der Römer §. 62. Wissenschaften der übrigen Völker. **Kap. II. Die Geschichte der Lehrer und der eigentlichen Verfassung der christlichen Kirche §. 63.** Die Nothwendigkeit der Lehrer §. 64. Die außerordentlichen Lehrer der Kirche §. 65. Von den Aposteln und deren Ansehen §. 66. Von den siebenzig Jüngern §. 67. Die äußere Gestalt der Kirche hat Christus niemals bestimmt. Einrichtung der Gemeinde zu Jerusalem §. 68. Rechte des Volks. Beysteuer zu den öffentlichen Unkosten §. 69. Gleichheit der Christen. Gebräuche bey der Aufnahme neuer Christen. Catechumenen und Gläubige §. 70. Die Ordnung der Vorsteher. Die Aeltesten §. 71. Die Propheten §. 72. Die Diakonen und Diakonissinnen der Gemeinde zu Jerusalem §. 73. Die Bischöfe, und die Beschaffenheit ihrer Würde in diesem Jahrhundert §. 74. Der Ursprung der Diöcesen und Chorbischofe §. 75. Ob im ersten Jahrhundert

hundert Kirchenversammlungen und Metropolitanbischöfe gewesen? §. 76. Die vornehmsten Schriftsteller sind die Apostel. Zeit der Verfertigung des Canons, ingleichen die Apocryphischen und falschen Schriften §. 77. Clemens von Rom und die ihm fälschlich zugeschriebene Schriften §. 78. Ignatius von Antiochien. Polycarpus, Barnabas und Hermas. Beurtheilung der apostolischen Väter. Kap. III. Die Geschichte der christlichen Lehre, oder der Religion §. 79. Die Beschaffenheit und Nüchternheit der christlichen Religion, und die Auslegung der heiligen Schrift §. 80. Die Art des Unterrichts in der christlichen Religion §. 81. Das apostolische Glaubensbekenntniß §. 82. Die Catechumenen und Gläubigen §. 83. Die Unterweisung der Kinder. Die Schulen und Gymnasien §. 84. Die Disciplina Arcani §. 85. Der Wandel der Christen §. 86. Die Ausschließung von der Kirchengemeinschaft §. 87. Die Streitigkeiten der Christen über die Haltung des mosaischen Gesetzes und die Mittel des Heils. Kap. IIII. Die Geschichte der Kirchengebräuche und Cerimonien §. 88. Die heilige Taufe und das heilige Abendmal sind von Christo selbst eingesetzt §. 89. Die von den Aposteln angeordnete Kirchengebräuche, und die hin und wider beobhaltenen jüdischen Gebräuche §. 90. Die öffentlichen Versammlungen der Christen und die Zeit derselben §. 91. Die Einrichtung solcher Versammlungen §. 92. Das heilige Abendmal und die Liebesmahle §. 93. Die Taufe §. 94. Die Salbung der Kranken und das Fasten. Kap. V. Die Geschichte der Ketzereyen §. 95. Secten sind schon zu der Apostel Zeiten entstanden. Haben nach und nach weiter um sich gegriffen §. 96. Die Secte der Gnostiker. Haben ihren Ursprung von der morgenländischen Weltweisheit §. 97. Haben zu verschiedenen irrigen Meinungen von der heiligen Schrift und andern Dingen Gelegenheit gegeben §. 98. Von Christo und denen damit verbundenen Lehren §. 99. Ihre Sittenlehre §. 100. Womit sie ihre Lehren unterstützt §. 101. Woher die Streitigkeiten unter ihnen entstanden §. 102. Dositeus §. 103. Simon der Zauberer ist kein Ketzler gewesen. Sein Leben. Seine Lehren §. 104. Menander §. 105. Ob es Nicolaiten gegeben? §. 106. Cerinthus und die Cerinthianer §. 107. Die Nazarder und Ebioniten gehören eigentlich ins zweyte Jahrhundert.

S. 54.

Wenn wir heutiges Tages zuverlässige Nachrichten hätten, was für Lehrsätze zu Anfang der christlichen Kirche unter den morgenländischen Völkern, besonders in Asien und Aegypten mögen vorgetragen und behauptet worden seyn: so würden wir viele Theile der ältern Kirchengeschichte viel genauer erklären, die heilige Schrift selbst besser verstehen und manche Anordnungen und Einrichtungen der ersten Christen mit mehrerer Gewisheit bestimmen können. Ja selbst die Irrlehren der ersten Ketzer in der christlichen Kirche würden sich leichter entwikkeln lassen. Allein jedermann weiß, daß nur sehr wenig einzelne Stücke von der alten morgenländischen Weisheit bis auf uns gekommen sind. Und was wir erhalten haben, ist von der Art, daß es erst noch von einem gelehrten Manne sorgfältig gesammelt, in die rechte Ordnung gebracht und geschickt erklärt werden muß. Diejenigen Gelehrten, welche von der morgenländischen Weltweisheit etwas gemeldet haben, verlassen sich entweder auf das höchst betrüglische Zeugniß der spätern Platoniker, oder folgen solchen Schriftstellern, deren Zuverlässigkeit sehr zweifelhaft ist, oder gründen sich auf Nachrichten viel späterer Zeiten; ausgenommen einige wenige Stellen griechischer und lateinischer Schriftsteller, die man aber doch auch nicht ohne Mühe mit einander vereinigen kann.

S. 55.

In Persien waren die *Magi* sehr berühmt, von welchen sich einige zwey Gottheiten, eine gute und eine böse als die Beherrscher der Welt vorstellerten, andere hingegen dem einen höchsten Wesen zwey Untergottheiten zuordneten, die aber ganz verschiedener Art und Natur waren. Diese Meinung hat vielen Eingang gefunden in einem grossen Theil von Asien und Africa, besonders bey den Chaldaëern, Assyrern, Syrern und Aegyptern, doch
unter

unter verschiedenen Veränderungen und Bestimmungen. Die Juden selbst sind davon angestreckt worden. So gar unter den Christen haben sich noch bey Lebzeiten der Apostel Anhänger derselben gefunden. Die Araber sind zwar zu der Zeit und noch nachher starke und tapfere Leute gewesen; allein ihre Einsichten waren sehr eingeschränkt. Vor Mahomed's Zeiten haben sie keinen grossen Ruhm der Weisheit erhalten, welches sie auch selbst nicht läugnen. Abulpharajus versichert uns solches. Und dem kann man, dünkt mich, eher Glauben beymessen, als den neuern Schriftstellern, welche sie für ausserordentlich scharfsinnige und nachdenkende Leute ausgeben wollen. Die Indianer haben sich von den allerältesten Zeiten her den Ruhm einer erhabnern Weisheit erworben. Und wir würden vielleicht noch jezt von ihren philosophischen Lehrsätzen urtheilen können, wenn nur ihr sehr altes Buch, welches die heutigen Braminen für sehr heilig und göttlich halten, und Veda oder das Gesetz nennen, zum Vorschein käme und in eine uns bekannte Sprache übersetzt würde. Allein wie wenig Hoffnung haben wir dazu, da die Braminen selbst es nicht verstehen, weil es in einer längst aus dem Gebrauch gekommenen Sprache geschrieben ist! Was diejenigen, so nach Indien gereiset sind, von diesem Buche erzählt haben, stimmt so wenig mit einander überein, daß man noch zuverlässigere Nachrichten erwarten muß. Die Aegypter sind ohnstreitig in verschiedene Secten und Parthenen getheilt gewesen, daher sich diejenigen vergebliche Mühe geben, welche die Weltweisheit derselben in einen gewissen Zusammenhang und Ordnung bringen wollen.

§. 56.

Man findet zur Zeit Christi in einigen Ländern von Asien und Africa eine besondere Art der Weltweisheit *Γνωσις*, das ist, der Weg zur Erkenntniß des wahren Gottes genannt, welcher wir oben den Namen der Mosh. Kirchengesch. 1 Th. M morz

morgenländischen Weltweisheit, um sie dadurch von der griechischen zu unterscheiden, gegeben haben. Von dieser Gattung der Weltweisen fehlen uns schriftliche Nachrichten, etliche wenige abgebrochene Stücke ausgenommen, daher wir sehr wenig von den Urhebern und der wahren Beschaffenheit derselben wissen. Doch einiges Licht wird uns dadurch angezündet, daß viele dieser Weltweisen sich zur christlichen Religion bekannten und ihre Lehrsätze mit derselben auf eine seltsame Weise zu vereinigen suchten. Nichts gereichte der christlichen Religion zum grössern Nachtheil, als dieses. Die Häupter der Secten, welche die christliche Gesellschaft in den drey ersten Jahrhunderten beunruhiget haben, waren dieser Weltweisheit zugehört. Und indem sie die einfältige und geheiligte Weisheit Christi nach den eingefogenen Lehrsätzen ihrer Weltweisheit einrichten wollten: so träumten sie mancherley wunderbare Dinge und drungen den Andern theils lächerliche, theils unverständliche und verworrene Lehren auf. Die alten Kirchenlehrer sowol Griechen, als Latener, ein Irenäus, ein Tertullian und andere, haben bey Verstreitung dieser Secten geäußert, daß sie aus platonischen Lehrsätzen entstanden wären: allein diese ehrliche Männer, die nur die griechische Weltweisheit verstunden und der orientalischen unkundig waren, haben sich durch eine gewisse Verwandtschaft und Ähnlichkeit einiger platonischen und orientalischen Meinungen irre machen lassen. Wer nur die platonische und gnostische Weltweisheit sorgfältig vergleicht, der wird den grossen Unterschied derselben leicht bemerken. Die ersten Gründe dieser Philosophie schien die Vernunft selbst an die Hand zu geben. Die scharfsinnigsten Köpfe wendeten ihre Bemühungen auf die Beantwortung der Frage: woher das Böse in der Welt seinen Ursprung habe? Der Urheber dieser Weltweisheit, der uns aber unbekannt ist, schloß ohnstreitig also: Es giebt in der Welt viel Böses und die Menschen, durch einen gewissen Trieb der Natur geleitet, thun dasjenige, was die Ver-

Bernunft für unrecht erkläret. Jener ewige Geist aber, woraus alle Seelen geflossen, ist sonder Zweifel vollkommen gut und wohlthätig. Die Quelle alles Bösen, das die Welt überschwemmet, muß demnach ausser Gott gesucht werden. Nun aber ist ausser ihm nichts, als die Materie: folglich muß diese als die Urquelle alles Bösen und aller Verderbniß angesehen werden. Dies vorausgesetzt, mußten sie nothwendig annehmen, die Materie sey seit unendlichen Zeiten ausser Gott da gewesen und habe ihre jezzige Einrichtung nicht durch den Willen und Befehl Gottes erhalten, sondern vermittelst und durch die Wirkung einer andern unter Gott erniedrigten Natur, das ist, die Welt und das menschliche Geschlecht sey nicht von der höchsten Gottheit, sondern von einem unvollkommenen und ohnmächtigen Wesen erschaffen worden. Denn wäre es wol glaublich, daß der Gott, der vollkommen gut und keines Bösen fähig ist, die in sich selbst böse und verderbte Materie habe zusammensetzen und mit einem Theil des Guten, so er besizet, mildern wollen? Bemüheten sie sich aber weiter zu gehen und den Zufall, oder die wirkende Ursach genauer zu erklären, wodurch diese rohe und böse Materie so künstlich in Ordnung gebracht und die himmlischen Seelen mit den materiellen Körpern vereinigt worden, so stund ihr Verstand stille und die Natur der Dinge ließ sie ohne Licht. Sie mußten daher zu ihrem Witz ihre Zuflucht nehmen und eine Fabel erfinden, wodurch der Ursprung unsrer Welt und des menschlichen Geschlechts dargethan werden könnte.

§. 57.

Da aber diejenigen niemals einstimmig denken können, die bey dunkeln und schweren Sachen ihren Witz allein spielen lassen: so mußten diese Weltweisen, welche jene Schwürigkeit entwickeln wollten, nothwendig auf verschiedene Meinungen verfallen. Einige bildeten sich demnach zwey ewige Grundwesen ein, wovon das eine über

das Licht, das andere über die Finsterniß gebiete. Die beyde wären in Feindseligkeit mit einander gerathen und das letztere hätte dem erstern einen Theil seiner Schätze und Unterthanen geraubet und in die Materie versenket, wodurch also Gutes und Böses mit einander vermischet wäre. Sie erzählten sehr ungereimte Dinge von den Kriegen und Siegen des guten und bösen Gottes, waren aber selbst darüber uneinig, wer der Regent der Finsterniß und der Materie wäre, welchen sie dem guten Gott entgegen setzten. Einige glaubten, er müsse von Ewigkeit da seyn; andere, er wäre von der Materie entstanden, der sie ein Leben und eine Fruchtbarkeit zuschrieben; noch andere, er sey ein Sohn des ewigen Lichts, oder der höchsten Gottheit, der aber derselben Oberherrschaft über sich nicht erkennen wollen und daher von seinem Vater abgefallen sey und sich ein eigenes Reich errichtet habe. Eine andere Parthey dieser Weltweisen gab vor: die Materie habe keinen ewigen Herrn, sondern nur einen Baumeister. Eine von jenen ewigen Naturen, die Gott selbst aus sich hervorgebracht, habe einmal zufälliger Weise einen Trieb bekommen, die unter dem Himmel liegende Materie in Ordnung zu bringen und das menschliche Geschlecht zu bilden. Je mehr sie sich nun in eine weitere Erklärung dieser Meinung einliessen, desto mehr Widersprüche und Streitigkeiten entsprungen. Bald meinten einige: der Weltbaumeister habe sein Werk mit Vorwissen und Einwilligung Gottes unternommen, andere hingegen wollten das Gegentheil behaupten. Bald sagten andere: es habe derselbe beym Anfange seines Weltbaues nichts Böses an sich gehabt; sey aber nach vollendeter Arbeit nicht nur selbst böse geworden, sondern habe auch die Menschen aus dem Triebe des Hochmuths von der Erkenntniß des wahren Gottes abgeführt. Bald behaupteten wieder einige: es sey derselbe von Natur zu allem Bösen geneigt; andere: er sey von mittlerer Art; noch andere: er sey vom Guten und Bösen auf gewisse Weise zusammen gesetzt.

Endlich die dritte Parthey ersann ein gewisses *imvirat*, oder drey verschiedene Regenten der Welt, ich den höchsten Gott, den Herrn der Materie, der erniß und alles Uebels, und den Schöpfer der Welt. bisher angeführte dreyerley Meinungen der Philosophen kann man ganz deutlich wahrnehmen, wenn man die Sichten der Secten in der christlichen Kirche, welche Weltweisheit zugethan waren, durchgehet. Zu der Meinung bekannten sich Simon Magus, Narcissus und andere, zur zweyten die meisten Gnostiker, und dritten Marcion und wol andere mehr.

§. 58.

Weil indeß alle diese Secten gleiches Ursprungs waren, so hatten sie doch ohnerachtet dieser Uneinigkeit einige Vorstellungen von Gott, von der Welt, von dem menschlichen Leben und von andern Dingen mit einander gemein. Sie behaupteten demnach insgesamt, daß von Ewigkeit ein Wesen voll Gütigkeit, Weisheit und anderer erhabener Eigenschaften da gewesen, wovon sich aber kein menschlicher Begriff machen könne. Und dies Wesen nannten sie für das allerreineste Licht, welches einen unerschöpflichen Raum einnehme, welchen Raum sie mit dem griechischen Wort *Pleroma* nannten. Dieses ewige allerseeligste Wesen, sagten sie, habe eine unendliche Fülle hindurch ganz allein in der süßesten Ruhe gelebt und sich zu zwey geistige Naturen von verschiedenem Geschlechte selbst gezeuget, die ihrem Vater vollkommen gleichen. Aus derselben ehelichen Verbindung wären wieder andere dergleichen Wesen entstanden, worauf noch mehr Geschlechter gefolget, und auf solche Weise mit der Zeit eine ganze himmlische Familie in dem *Pleroma* gezeuget worden wäre. Da diese göttliche Familie, ob sie keinen Anfang genommen, nach dem Urtheil dieser Weisen unveränderlich und unvergänglich ist: so gaben ihnen, den Namen *Αἰών* (*Aeon*) davon zu gebrauchen,

chen, welches griechische Wort ein Wesen bezeichnet, das ewig und über alle Zeit und deren Abwechselungen erhaben ist. Allein über die Anzahl der Aeonen waren sie selbst unter einander uneinig. Nach ihrer Meinung also erfüllet und bewohnet Gott mit seinem ganzen Geschlecht einen lichten Raum. Ausserhalb demselben aber liegt von unendlichen Zeiten her eine rohe, finstere und ungeformte Materie, die sich auf eine ungestüme und unordentliche Weise durch sich selbst in Bewegung sezet und den Samen alles Bösen enthält. Diesen ungeheuren Klumpen der Materie brachte zu einer gewissen Zeit eine von den himmlischen Naturen, die entweder von ohngefähr aus dem Lichtereis herausgefallen, oder von Gott gesendet worden, in Ordnung, schmückte sie mit Menschen, mit allerley lebendigen und leblosen Creaturen und andern Dingen aus und milderte und verbesserte sie mit einem Theil des Lichts und der himmlischen Materie, so daß die Welt dadurch in ihre jezzige Verfassung gesetzt worden. Diesen Welterschöpfer nannten sie Demiurgus, der, so erhabene Vorgesetzter er auch hat, doch ein stolzes und herrschsüchtiges Wesen ist, und daher sich der unumschränkten Regierung dieses neuen von ihm errichteten Reiches anmasset, dem höchsten Gott alle Ansprüche daran streitig macht und für sich und seine Mitregenten von den Menschen göttliche Verehrung verlangt, und das alles, seinem Bedünken nach, mit dem grössesten Recht. Die Menschen sind aus einem irdischen und mangelhaften Körper, und aus einer Seele, die gewisser massen von Gott genommen und vom himmlischen Geschlecht ist, zusammengesetzt. Der edelste Theil, nemlich die Seele, hat vieles von dem Körper, als dem Sammelplatz aller Lüste, auszustehen, ist gleichsam in einem Gefängnisse eingeschlossen und wird nicht nur von dem Erkenntniß und Verehrung des höchsten Gottes abgeführt und zur Furcht und Ehrerbietigkeit für den Welterschöpfer und dessen Mitregenten verleitet, sondern auch durch den Reiz der irdischen und sinnlichen Dinge hingerissen und be-
 fleckt

flecket. Gott aber von Mitleiden gegen diese gefangene Seelen gerührt, gehet stets damit um, dieselben aus ihrer traurigen Knechtschaft zu befreien, und aus der Finsterniß ins Licht zu versetzen; weshalb er denn auch öfters weise und erleuchtete Männer sendet, welche ihnen den Weg zu ihrer Errettung zeigen und in der wahren Religion sie unterweisen sollen. Allein der Demiurgus, der seine Herrschaft zu behaupten sucht, widersetzt sich mit allen Kräften und mit seinem ganzen Anhange dem göttlichen Entschlusse, die Seelen wieder mit sich zu vereinigen. Er plaget und tödtet die göttlichen Gesandten, und bemühet sich aufs angelegentlichste, die Erkenntniß des höchsten Gottes durch Aberglauben und durch Reizung zur Wollust zu verdunkeln und zu ersticken. Doch es bleiben Seelen übrig, die den Befehlen ihres rechtmäßigen Oberherrn Folge leisten, mit Verachtung der Welt und ihres finstern Beherrschers und mit Verläugnung der reizenden Wollüste sich zu ihrem Vater aufschwingen und die von der bösen Materie erregte Bewegungen unterdrücken. Diese steigen, los von den Banden des Körpers, gerades Weges ins Pleroma, oder zur Wohnung des Höchsten auf, wohin sie ihren Ursprung haben; da hingegen die, so sich beständig von dem Baumeister dieser Welt haben beherrschen lassen und an den irdischen Wollüsten geklebet, nach ihrer Erwachung in neue Leiber wandern müssen. Endlich aber wird Gott dennoch siegen, den grössesten Theil der Seelen, die in den Körpern verschlossen sind, frey machen, und dieses Weltgebäude zerstören, da denn die vorige Ruhe wieder wird hergestellt werden und Gott mit allen seligen und mit ihm verwandten Seelen in der vollkommensten Glückseligkeit, wie vor der Erschaffung der Welt, in alle Ewigkeit leben und herrschen wird.

§. 59.

Der Zustand der Wissenschaften und der Weltweisheit unter dem jüdischen Volk zur Zeit Christi ist uns schon

schon grossen Theils aus dem bekannt, was oben von der Beschaffenheit dieses Volks gesagt worden. Selbst aus den Büchern des Neuen Testaments erhellet, daß bereits damals die verborgene Weisheit, welche sie die *Rabbale* nennen, unter ihnen vorgetragen und sehr geschätzt worden. Die Liebhaber derselben machten den ersten Lehrern des Evangelii viel zu schaffen, wie aus den Briefen des heiligen Paulus abzunehmen ist. Es hat aber diese Weisheit viel ähnliches mit jener so genannten morgenländischen Weltweisheit, oder sie ist vielmehr eben dieselbe, nur der jüdischen Religion angemessen und zuweilen mit einigen Wahrheiten ausgefüllt. Auch waren den Juden damaliger Zeit die Lehrsätze der Griechen nicht unbekannt. Schon seit Alexanders des Grossen Zeiten hatten sie vieles davon in ihre Religion eingemischet. Die Meinungen, welche sie von den Chaldäern, Aegyptern und Syrern angenommen, übergehe ich mit Stillschweigen.

§. 60.

Die Griechen haben den Vorzug, daß sie die Wissenschaften und Weltweisheit mehr, als andere Völker in Aufnahme gebracht haben. Athen besonders schloß die scharfsinnigsten und beredtesten Männer in sich, welche theils die Lehrsätze der Weltweisheit nach Masgebung der alten vom Plato, Aristoteles, Zeno und Epikur gestifteten Secten vortrugen, theils der Jugend eine Anweisung zur Redekunst und andern schönen Wissenschaften ertheilten, daher dieselbe von allen Orten her sehr zahlreich nach Griechenland zu reisen pflegte. Eine nicht geringere Anzahl von Weltweisen und Rednern der Griechen hielt sich auch zu Alexandrien in Aegypten auf, wohin die Jünglinge ebenfalls in grosser Menge kamen, um Künste und Wissenschaften gleichsam einzukaufen. Es pflegten sich aber zu dieser Zeit die Studirenden nicht an eine einzige Secte der Philosophen mit Zurücksetzung der übrigen zu binden, sondern sie hörten die Weisen verschiedener Secten. Mich

Mich dünkt, diese Gewohnheit sey die Ursach, daß die ecclesiastische Philosophie, welche ohngefähr um diese Zeit in Aegypten entstand, einen desto glücklichern Fortgang hatte und zwar nicht ohne Vortheil der christlichen Religion.

S. 61.

Unter den Römern blüheten zu der Zeit alle Wissenschaften in dem Grade der Vollkommenheit, welchen sie seit des Cicero Zeiten erreicht hatten. Auf die griechische Sprache und auf die Beredsamkeit mußten muntere und fähige Jünglinge von den ersten Jahren an ihren Fleiß verwenden. Hernach war die Weltweisheit und das bürgerliche Recht der Gegenstand ihrer Bemühungen. Endlich pfl egten sie nach Griechenland zu gehen, um ihre Einsichten zu erweitern und ihren Verstand zu schärfen. Unter allen Weltweisen aber fanden keine mehr Beyfall bey den Römern, als die Epicuräer und Akademiker. Insonderheit waren ihnen viele von den Grossen ergeben und dies darum, damit sie ihre Tage ohne Furcht in Wollüsten und Vergnügungen zubringen könnten. Wem ist unbekannt, wie sehr sich ein Cicero bemühet, die so genannte akademische Weltweisheit den Römern anzupreisen und sie in Flor zu bringen! Allein zu den Zeiten des Kaisers Augusts hatten die schönen Wissenschaften einen vorzüglichen Werth, so gar, daß die Weltweisheit dadurch in Abnahme gerieth. Wir haben davon noch immerwährende Denkmale in Händen, welche wenige nachzuahmen vermögend sind. Meines Erachtens ist es der gar zu grossen Bemühung der Römer um Gelehrsamkeit zuzuschreiben, daß die christliche Religion sich nicht viel Freunde unter den Grossen erwarb. Denn unser Heiland hat nie seine Gesandten mit Beredsamkeit und mit der Weisheit dieser Welt ausgerüstet wissen wollen. Und was ist auch bey solchen Leuten auszurichten, die in ihrem spielenden und ernsthafter Dinge spottenden Witz ihren ganzen Ruhm suchen? Nach dem Tode des Augusts waren die folgenden Kaiser den Ge-

lehrten nicht sonderlich geneigt und fanden mehr Vergnügen an der Kriegskunst, als an gelehrten Beschäftigungen. Es verlohren daher die Wissenschaften, die zur Zeit des Friedens geschätzt werden, nach und nach ihr Ansehen und ihre Würde und blieben ungenutzt.

§. 62.

Es ist außer Streit, daß es auch unter den nordischen Völkern, als unter den Teutschen, Celten und Britten weise und scharfsinnige Männer gegeben habe. Die Massilienser in Gallien waren schon lange wegen ihrer ausgebreiteten Gelehrsamkeit sehr berühmt gewesen. Von ihnen haben ohnstreitig die benachbarten Völker Unterricht erhalten. Hieher gehören auch die Druiden, die Priester, Weltweisen und Gesetzgeber unter den Celten, die ebenfalls gelehrte Leute waren; allein aus Unzulänglichkeit der von ihnen vorhandenen schriftlichen Nachrichten können wir die Beschaffenheit ihrer Weltweisheit nicht bestimmen. So weit übrigens die Waffen der Römer siegten, so weit wurden auch die Wissenschaften durch dieselben ausgebreitet. Sie führten sie in alle eroberte Provinzen ein, um ihre Unterthanen dadurch beugsamer und gesitteter zu machen. Und, so viel man weiß, haben sie auch dieselben gern und willig angenommen und einen guten Gebrauch davon gemacht. Allein das erfordert noch mehrere Gewisheit, ob von der Zeit an ihre vorige Philosophie und Religion gänzlich verändert und mit griechischen und lateinischen Lehrsätzen vermischet worden? Es ist daher sehr schwer auszumachen, was für Meinungen ihre Weltweisen zu der Zeit ergeben gewesen, ehe sie den Römern unterwürfig worden. Denn die davon vorhandenen Nachrichten rühren entweder größtentheils von den Römern selbst her, die anderer Meinungen nach den ihrigen zu beurtheilen pflegten, oder sie sind wenigstens erst nach der Römer Zeiten aufgezeichnet worden.

§. 63.

War es der Endzweck unsers Erlösers, sich eine Kirche aus allen Völkern des Erdbodens zu sammeln und solche bis ans Ende der Tage zu erhalten, so war es nothwendig, daß er sich zuerst Boten an das menschliche Geschlecht und außerordentliche Lehrer wählte, welche ihm al-
 lenenthalben Gemeinen sammelten; daß er aber auch nachher, da diese Gemeinen gepflanzt waren, ordentliche Lehrer und Ausleger seines Willens bestellen ließ, welche die von seinen außerordentlichen Boten empfangene Lehren aufs neue einschärfen, deutlicher erklären und die Menschen auf dem Wege des Glaubens und der Gottseligkeit durch guten Rath, Erinnerungen und Ermahnungen erhalten und immer weiter fortführen mußten. Denn wie leicht würde sonst die Religion verfälschet werden und nach und nach über den Haufen fallen, wenn sie nicht durch Zeugen der Wahrheit unterstützt und durch beständigen Unterricht in ihrem Glanze erhalten würde. Für beides hat **Jesus** hinlänglich gesorget. Er hat Boten gesandt, welche die Völker des Erdbodens in den göttlichen Wahrheiten unterrichtet und zu Unterthanen seines Gnadenreichs gemacht haben; er hat aber auch Lehrer bestellt, welche die gesammelten Gemeinen weislich einrichten und ihnen vorstehen sollen.

§. 64.

Die außerordentlichen Lehrer, die der Erlöser zu Werkzeugen der Stiftung seines Reichs auf Erden gebraucht hat, sind seine Vertrauten, welche die heiligen Bücher Apostel nennen, und die siebenzig Jünger, deren schon oben gedacht ist. Meiner Einsicht nach gehören auch dahin diejenigen, welche **Evangelisten** genannt werden, Männer, die entweder von den Aposteln ausgesendet wurden, die Völker zu unterrichten, oder aus eigenem Antriebe mit Zurücksetzung ihrer zeitlichen Vortheile das Amt übernahmen, die Lehre **Jesu Christi** unter Juden und Heiden auszubreiten. Hiezu kommen überdem noch diejenigen, welche

welche in der ersten Kirche die Wundergabe von Gott empfangen, in fremden Sprachen, die sie nie erlernt hatten, ihre Gedanken auszudrücken, welches, wie mich dünkt, eben darum geschahe, daß sie dieselbe zur Ausbreitung der christlichen Religion gebrauchen sollten. Diese alle waren nicht an einzelne Gemeinen gebunden, sondern zogen bald da, bald dort hin, um theils neue christliche Gemeinen zu sammeln, theils die gesammelten zu befestigen und zu vermehren.

S. 65.

Ein Apostel war ein von Gott gelehrter und erleuchteter Mann und hatte von Christo die Macht empfangen, theils Gesetze zu geben, und was recht oder unrecht war, durch sein göttlich Ansehen zu entscheiden, ^{ff)} theils die Sünder zu strafen und nach Maßgebung der Umstände aus der Kirchengemeinschaft zu stoßen, theils aber auch in nöthigen Fällen Wunder zu thun. Er ward gesandt, den Willen seines Herrn und den Weg des Heils den Menschen kund zu thun, sie der Stimme Gottes gehorsam zu machen, sie von den übrigen Häufen abzusondern und sie der gesellschaftlichen Verbindung der Christen zuzuführen. Obgleich die Geschichte der Apostel mit Fabeln angefüllet und Zweifeln und Schwürigkeiten unterworfen ist, wenn man das ausnimmt, was man in den Büchern des neuen Bundes und zum Theil bey den alten Schriftstellern der ersten Kirche liest: so haben doch nicht wenige dieselbe in Schriften vorgetragen. Wir halten es für unrecht, die Geschichte dieser verdienstvollen Männer, deren sich der Heiland der Welt zum ersten Anbau seiner Kirche bedient hat, ganz zu übergehen. Allein wir wol-

len

ff) Der selge Herr Kanzler von Mosheim hat in einer langen Anmerkung umständlich gezeigt, daß die Apostel die Gewalt gehabt, Gesetze zu geben, und diesen Satz gegen die, so das Gegentheil behaupten, vertheidigt. S. Instituc. hist. eccles. maj. S. 157. f.

ten nur das Wahre aus den vorhandenen Erzählungen auslesen und diese ausgewählten Rüstzeuge nur mit einigen Zügen in der Ordnung schildern, in welcher sie uns die heilige Schrift nennt. *) Simon Petrus (Kephas) Jonas Sohn aus Bethsaida gebürtig, von Profession ein Fischer, steht voran. Er und sein Bruder Andreas wurde zugleich zum Apostelamt berufen. **) Jesus würdigte ihn, so wie den Jakobus und Johannes, eines beständigen Umgangs und einer liebevollen Vertraulichkeit, und machte ihn zu einem Augenzeugen der merkwürdigsten Begebenheiten. Ueber die dreymalige Verläugnung seines Herrn vergoß er Thränen der aufrichtigsten Bekehrung und legte dagegen nochmals ein dreynfaches vortreffliches Bekenntniß ab, daß er den Heiland lieb habe. ***) Er war vorzüglich zur Bekehrung der Juden bestimmt; allein er vernachlässigte auch die Bearbeitung der Heiden nicht. Ein besonderer Segen krönte seine Arbeit. Wie vollkommen sahe er nicht die Versicherung seines Heilandes: Von nun wirst du Menschen fassen, die ihm derselbe bey Gelegenheit eines reichen Fischzuges gab, erfüllet! denn seine Predigt, die er gleich nach der Ausgießung des heiligen Geistes hielt, war so siegend, daß er dem Erlöser dreystausend Seelen zuführte. ****) Seine wunderthätige Heilung eines von Mutterleibe an vierzig Jahr lang lahm gewesenen Menschen *****) setzte das Volk in Erstaunen, und seine darauf folgende Predigt, worinn er dem verherrlichten Jesu solches Wunder zuschrieb, warb fünftausend Seelen für den Himmel. Er ward nebst dem Johannes, seinem Mitapostel, gefänglich eingezogen, über dem, was er gethan und geredet hatte. Allein der Geist des Herrn erfüllte sein Herz mit solcher Freudigkeit und

*) Matth. 10, 2/4.

**) Matth. 4, 19.

***) Joh. 21, 15/17.

****) Gesch. 2, 41.

*****) Kap. 3, 2. f.

und belebte so seine Zunge, daß seine Anrede an seine Brüder Verwunderung und Stillschweigen gebahr. Was len wir thun, sprachen sie, nachdem sie den Petrus Johannes auf einige Augenblicke aus dem hohen entfernt hatten? Das Wunder ist zu offenbar, daß dem Kranken geschehen ist. Dort steht er und breitet aus, was wir gern läugnen möchten. Wir können nicht thun, als diesen Anhängern Jesu, gebieten, nicht in seinem Namen zu predigen. War dieser Entschluß was anders, als die Frucht einer ohnmächtigen Klugheit? Er wird ausgeführt. Petrus aber und sein Gehülfe, die Richter mit vollkommener Freudigkeit auf, zu theilen, ob sie ihnen, oder Gott mehr gehorchen müßten. Wir können nicht lassen, sagen sie, daß wir nicht so sollten, was wir gesehen und gehört haben. Ihre Furcht wird überwunden. Drohen ist alles. Sie können sie für die siegenden Apostel nicht erfinden. freyen Fuß gestellet gehen diese zu ihren gläubigen Brüdern und erzählen diese Begebenheiten. Mit Fasten und Gebet werfen sich dieselben vor Gott nieder. Stätte ihrer Versammlung bewegt sich. Alle werden des heiligen Geistes. Alle reden das Wort Gottes mit Freudigkeit — Was für schöne Folgen hatte nicht die treue Amtsverrichtung des heiligen Petrus! *) Ananias wuchs nicht sein Ansehen durch die Bestrafung des Ananias! Dieser Treulose und seine Ehefrau Sapphira kauften zur Nachahmung der frommen Liebe der Christen in Anwendung ihres Eigenthums zum gemeinen Nutzen, ihre Güter, legten aber nur einen Theil des aus gelöseten Geldes zu der Apostel Füßen und gaben doch für die ganze Kaufsumme aus. Petrus entdeckte den Betrug, und bestrafte sie deshalb, daß sie dem heiligen Geist, der in den Aposteln wohnte, gelogen hatten. Sogleich sank Ananias nieder und gab den Geist.

*) Gesch. 4.

Sapphira hatte drey Stunden hernach dasselbe Schicksal. Die Gemeine des Erlösers ward dadurch mit einer heiligen Furcht und mit einem ernstlichen Abscheu gegen die Laster erfüllt. Sie erhielt täglich neuen Zuwachs durch die Predigt und Wunder der Apostel. Selbst der Schatten des heiligen Petrus hatte die Kraft, Kranke zu heilen.*) Desto mehr Verfolgung aber hatte er sowol, als die übrigen Apostel, von den feindseligen Juden zu erdulden. Allein sie freueten sich, daß sie würdig waren, um des Namens Jesu willen Schmach zu leiden. Nichts vermochte sie, die Predigt des Evangelii von Jesu Christo zu unterlassen.***) Und wie mächtig erreichte sie nicht der Herr aus den Händen ihrer Feinde, und von den Banden, in welche sie gelegt waren! Petrus verherrlichte den Namen seines Heilandes in der Folge zu Lydda, durch Heilung des Aeneas eines achtjährigen Sichtsbrüchigen und zu Joppe durch Auferweckung der Tabea, welche eine sehr rechtschaffene und wohlthätige Christin war. Viele wurden dadurch gläubig an den Herrn.***) Er hielt sich eine geraume Zeit an diesem letzten Ort in dem Hause Simons, eines Gerbers auf. Zu Cäsarien befand sich ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der wahrscheinlich ein jüdischer Proselyt war, und dem die heilige Schrift das Zeugniß giebt, daß er samt seinem ganzen Hause Gott gefürchtet, die Armen gepflegt habe und im Gebet unermüdet gewesen sey. Gott befahl ihm durch einen Engel, nach Joppe zu schiffen und den Petrus holen zu lassen, welcher ihn unterrichten würde, was er zu seinem Heil thun sollte. Er sandte drey Leute dahin. Unterdessen sahe Petrus in einer Entzückung ein großes leinen Tuch auf die Erde niedergelassen und mit allerley Thieren angefüllt und hörte zugleich eine Stimme: Stehe auf,

*) Gesch. 5, 1/15.

**) v. 41. 42.

***) Gesch. 10, 33/42.

auf Petrus, schlachte und is. Petrus hielt es für gesetzwidrig, von unreinen Thieren zu essen; allein die drehmal wiederholte Stimme benahm ihm seine Bedenklichkeit. Er war noch mit Betrachtungen darüber beschäftigt, als die Boten des Hauptmanns nach ihm fragten, und ihm ihren Auftrag bekannt machten. Unterrichtet von dem Charakter des Cornelius und von dem Gesicht, daß derselbe gehabt hatte, beherbergte er die Boten und gieng des andern Tages in ihrer und einiger Gläubigen Begleitung nach Cäsarien. Cornelius, der seine Freunde versamlet hatte, warf sich dem ankommenden Apostel Jesu zu Füßen. Dieser aber verbatß solche Demüthigung, richtete ihn auf, und sprach: Stehe auf, ich bin auch ein Mensch. Petrus in die Versammlung geführt, bezeugte, daß es zwar für ihn als einen jüdischen Mann etwas ungewöhnliches wäre, zu einem Fremdling zu kommen, daß er aber von Gott bekehrt sey, keinen Menschen unrein zu achten, und daher auf dessen Befehl komme, das Verlangen des Hauptmanns zu vernehmen. Kaum war er davon unterrichtet, so fieng er eine vortreffliche Predigt an, worin er die Unpartheylichkeit Gottes in Annahme aller Menschen aus allen Nationen, die sich nur durch eine edle Rechtschaffenheit ihm gefällig machten, schilderte, und den erniedrigten und verherrlichten Jesum als den größten Wohlthäter der Menschen, als einen Seligmacher und Richter seinen Zuhörern vor die Augen mahlte, die dann noch unter seiner Rede mit dem heiligen Geiße begnadigt und hernach getauft wurden. Die Begleiter des Apostels, die bekehrte Juden waren, erstaunten über die an die Heiden geschehene Mittheilung des heiligen Geistes. *) Das Gerücht davon breitete sich bald aus. Zu Jerusalem bezeugten die Gläubigen aus der Beschneidung dem heiligen Petrus ihr Mißvergnügen über seine Heidenbefehrung. Kaum aber hatte er ihnen

*) Gesch. 10.

hien die Umstände davon erzählt: so waren sie beruhigt und lobeten mit vereinigten Kräften den Gott, der sich auch der Heiden erbarmte.*) Und so ward der Anfang gemacht, die Vorurtheile der Juden zu widerlegen, als wenn Gott nur ihr Gott, aber nicht der Heiden Gott wäre. Der göttlichen Befreyung dieses Apostels aus dem Gefängniß des Herodes Agrippa und seines Märtyrertodes haben wir schon oben erwähnt S. 45. 52. Seine ächte Schriften sind die beyden Briefe, die wir im Neuen Testament lesen, wovon der eine im 61sten Jahr nach Christi Geburt, vermuthlich zu Babylon in Aegypten, der andere aber im Jahr 67. soll geschrieben seyn. Daß er in Rom gewesen, behaupten nicht wenige, und vielleicht nicht ohne Grund; daß er aber Bischof von Rom gewesen, ist von vielen so gründlich widerleget worden, daß wir dessen überhoben seyn können. 99) Seine Reden und Handlungen lassen uns viele vortrefliche Eigenschaften an ihm bemerken; allein sie zeigen ihn auch zuweilen von einer schwachen Seite. Sein ächter Glaube leuchtet aus jenem Bekenntniß hervor, welches er von dem Heilande ablegte: Du bist Christus der Sohn des lebendigen Gottes.**) Sein feuriges Temperament machte ihn sehr geschäftig und muthig, aber auch zuweilen unvorsichtig und verwegen. Sein Verhalten bey dem Leiden seines Herrn ist davon Zeuge. So viel er zu einer Zeit wagte: so furchtsam und verzagt war er zu einer andern. Er würde sonst so wenig seinen Meister verläugnet, als zu Antiochien geheuchelt haben. Hier aß er mit den Heiden. Als aber etliche vom Jakobus kamen, sonderte er

*) Gesch. II, 11. 18.

99) Bower macht selbst den Aufenthalt des Apostels zu Rom sehr zweifelhaft, geschweige, daß er die bischöfliche Würde desselben im eigentlichen Verstande zugestehen sollte. S. Historie der Päbste, Th. I. S. 4. f.

**) Matth. 16, 16. Joh. 6, 68. 69.

er sich ab, weil er sich für den Juden fürchtete. Menschenfurcht unterließ er hier das, was er doch für laubt hielt. Allein sein rechtschafnes Herz bereuete seine Vergehung, und nahm den Verweis seines Freundes des heiligen Paulus, sehr liebevoll auf. Man liest eine Rechtfertigung seines übereilten Verhaltens. Sein Gemüth ward durch die Gnade des Herrn immer mehr heiligt und befestigt, so daß er sich, seinem Namen, als einen unbeweglichen Fels zeigte, keine Gefahren um seines Erlösers willen scheuete, und selbst den waltamen Tod nicht fürchtete, den ihm derselbe vorher gesagt hatte. Man wird gern seine Fehler zudecken, wenn man erwägt, daß kein Mensch ohne Fehler sey, daß Christus die Unsträflichkeit seines Erlösers erreiche und die Uebereilungen und Fehler dieses Zeugen Jesu von seinen grossen Tugenden und von seinem redlichen Eifer für die Ehre seines Herrn weit überwogen werden. Wir dürfen wir von diesem heiligen Manne wol nicht sagen allein kürzer haben wir auch nicht seyn können, weil sein Leben gar zu reich an Begebenheiten ist. Nicht alle Apostel werden uns so viel Stoff zu ihren Lebensbeschreibungen darbieten.

Der zweyte ist Andreas ein Bruder des Petrus, und, so wie dieser, ein Fischer. Erst war ein Jünger des Johannes des Täuflers. Sein Glaube ist nachahmungswürdig. Denn kaum hatte Johannes von Jesu versichert: Siehe, das ist Gottes Lamm, so erkannte er denselben für den Messias. Seine Liebe zu Christo und seine zärtliche Sorgfalt für das Heil seines Bruders drang ihn, daß er diesen zu jenem führte. Er ward erst zur Nachfolge des Heilandes, hernach ab zum Apostelamt berufen.**) Sonst gedenkt die heilige Schrift seiner bey verschiedenen Gelegenheiten.***)

*) Joh. 1, 35: 42.

**) Matth. 4, 18. 19. Luc. 6, 13. 14.

***) Joh. 6, 8. 9. Kap. 12, 22. Marc. 13, 3.

die Apostel des Herrn nicht müßig seyn durften, sondern nach seinem Befehl in alle Welt gehen mußten, das Evangelium zu predigen: so siehet man leicht, daß mehr, als das, was wir angeführet haben, von diesem Apostel gemeldet werden könnte; allein wir schweigen lieber, als daß wir aus Quellen, die nicht ganz rein sind, schöpfen sollten. 99)

Wir kommen drittens zu dem Apostel **Jakobus dem Größern**. Dieser war ein Sohn des **Zebedäus** und der **Salome**, welche ein gutes Vermögen besessen haben sollen. Er und sein Bruder **Johannes** waren Fischer und wurden zu gleicher Zeit von dem Erlöser berufen.*) Beyden ward von demselben der Name **Donnerskinder** bengelegt, wodurch entweder ihre eindringende Beredsamkeit, und die Kraft ihres Worts, die einem Donner gleich, angezeigt werden, oder ihr unzeitiger Eifer ausgedrucket werden sollte, welchen sie dadurch äußerten, daß sie Feuer vom Himmel auf die Samariter wollten fallen lassen, welche ihrem göttlichen Meister die Herberge versagten.**) Er ward einer besondern Vertraulichkeit von **Jesus** gewürdiget und hat unter den Aposteln zuerst die Lehre des Heilandes mit seinem Blute versegelt. S. 45.

Es folgt viertens **Johannes**, dessen Ursprung und Berrichtung vorher angezeigt worden. Seine Mutter **Salome** soll eine Schwester **Josephs** des Pflegvaters **Christi** gewesen seyn. Hieraus könnte man erklären, warum der Heiland ihn so zärtlich geliebet, und ihm die

M 2

Maria

99) Rußland ehret ihn als seinen Apostel und ersten Herold des Evangelii. Zu **Pattas** in **Achaja** soll er vom **Proconsul Aegæa** zum Tode verurtheilet, und an ein Kreuz, das die Gestalt eines lateinischen X gehabt, geschlagen worden seyn.

*) **Math.** 4, 21.

) **Luc. 9, 54.

Maria seine Mutter bey seinem Kreuzestode zur Verpflegung empfohlen habe. Er, der jüngste unter den Aposteln, war Anfangs ein Jünger Johannis, und wurde gleich nach der Taufe des Erlösers ein Verehrer desselben, ^{hh)} hernach aber zu dessen Nachfolge, ^{*)} und endlich zum Apostelamt berufen. ^{**)} Er nennet sich selbst den Jünger, welchen Jesus lieb hatte und der bey Tische an seiner Brust, oder zunächst bey ihm gelegen. ^{***)} Ein Beweis, daß er einer vorzüglichen Liebe desselben genossen! Und eben daher war er auch bey den geheimsten Begehnheiten Christi gegenwärtig, z. B. bey der Wiederaufweckung der Tochter des Jairus, auf dem Berge der Verklärung und bey seinem schmerzhaften Leiden am Oelberge. Johannes brannte gleichfalls von einer zärtlichen Liebe gegen seinen besten Meister. Er war der einzige Jünger, welcher dem Heilande bis an seinen Tod folgte und unter seinem Kreuze stand. ^{****)} Er erkannte zu erst den auferstandenen Erlöser am See Tiberias. ^{*****)} Er hat mehr von den Todeu Jesu aufgezeichnet, als die übrigen heiligen Geschichtschreiber. Wie viel Theil er an den Verrichtungen, Wundern und Verfolgungen des heiligen Petrus genommen, haben wir im vorhergehenden schon gezeigt. Bey der nach des Stephanus Märtyrertode entstandenen grossen Verfolgung der Christen blieb er nebst den andern Aposteln unerschrocken zu Jerusalem. Er ward nebst dem Petrus aus der Mitte der Apostel gewählt, zu denen durch den Philippus bekehrten und getauft:

hh) Der eine ungenannte Jünger Joh. 1, 37. f. ist sehr wahrscheinlich Johannes gewesen. S. D. Baumgartens Auslegung des Evangelii Johannis, S. 2, 57.

*) Matth. 4, 21. 22.

**) Luc. 6, 13.

***) Joh. 13, 23. R. 21, 20.

****) Joh. 19, 26.

*****) Joh. 20, 7.

getauften Samaritern zu gehen, um über dieselben zu beten und ihnen die Hände aufzulegen, daß sie den heiligen Geist empfangen möchten. *) Es ist wahrscheinlich, daß er zu Jerusalem bis zu dessen Zerstörung geblieben sey. Nachher hat er Ephesus vorzüglich zum Ort seines Aufenthalts erwählet und die Aufsicht sowol über die dortige, als auch über die übrigen Gemeinen in Kleinasien, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, und Laodicea, an welche er auch nachmals auf Befehl des Herrn schreiben mußten, **) übernommen. Vom Kaiser Domitian ward er auf die Insel Pathmos verwiesen J. 53. wo er ohngefähr im Jahr Christi 97. seine Offenbarung schrieb. Allein, da Domitian bald hernach ermordet wurde, so ist sein Aufenthalt daselbst von keiner langen Dauer gewesen, indem der Kaiser Nerva alle Landesverwiesene zurückberufen. Er starb nachher zu Ephesus eines natürlichen Todes in einem hohen Alter, nachdem er alle übrige Apostel überlebt hatte. Die Anzahl seiner Jahre läßt sich so wenig, als das Jahr seines Todes gewiß bestimmen. Das lange Leben dieses treuen Zeugen Jesu trug zur Bevestigung des Christenthums ungemein viel bey, weil man sich auf ihn als einen Augenzeugen der Thaten Jesu berufen konnte. Ausser der Offenbarung hat er ein Evangelium und drey Briefe geschrieben; allein die Zeit ihrer Ausfertigung ist ungewiß. Er war von einer sanften und gelassenen Gemüthsart. Eine besondere Demuth zeichnet sich bey ihm ungemein aus. Sie war es, durch die er gereizt seinen Namen in seinen Schriften verschwieg. Seine Denkungsart hatte viel Aehnlichkeit mit der Denkungsart seines Herrn. Die Liebe zu Gott und eine wahre Bruderliebe verbreitet sich durch alle seine rührende und einnehmende Schriften. Er war ganz von dem Feuer dieser Liebe durchdrungen. Er

*) Gesch. 8, 14: 17.

**) Offenb. Joh. 1, 11.

wenn man die Thränen Jesu bey dem Grabe seines
des des Lazarus; wenn man die grosse Herablass
ses göttlichen Erlösers bey dem Fußwaschen sei
trauten Freunde; wenn man das rührende Gebet
für seine Jünger, das er gegen das Ende seines
verrichtete; wenn man seine Unterredungen mit den
den seines Herzens nach seiner siegvollen Auferst
wenn man seine unvergleichliche Herablassung gegen
allzuviel fordernden Thomas; wenn man endl
sanft rührendes Gespräch mit dem Jünger, der i
läugnet hatte, mit Aufmerksamkeit liest. Mit
einem heiligen Vergnügen wird nicht Johannes o
Liebesproben des göttlichen Menschenfreundes erzä
hen? Mit was für einer Begierde, ähnliche Ge
gen denen Nachfolgern Jesu einzuflossen? ⁱⁱ⁾ In

ii) Wenn wir dem Zeugniß eines Clemens von Alex
welches wir beyh Eusebius antreffen, Glauben
dürften: so würde folgende Erzählung ein recht rühre
weis von dem liebevollen und um das Heil der Men
jährtlich besorgten Herzen dieses Apostels seyn. Er
einer von Ephesus nicht weit entlegenen Stadt,
vermöge seiner apostolischen Sorge für die Gemeinen
te, einen wohlgebildeten Jüngling an. Diesen en
des dasigen Bischofs Unterricht und Vorsorge aufs an

Schriften herrschet eine edle Einfachheit und ein ganz ungekünstelter Ausdruck, wenn man die Offenbarung ausnimmt, worin die Schreibart dem Inhalt angemessen werden müssen. So groß indeß die Vorzüge dieses heiligen Mannes sind: so war er doch nicht über die Menschlichkeit, die nie fehlerfrey ist, erhaben. Indess dünkt uns, daß seine Fehler ihm nicht allzu hoch anzurechnen sind. Wir können den Zorn nicht billigen, der die Samariter mit Feuer

N 4

vom

und glaubte, Johannes fordere Geld von ihm, das er nicht empfangen habe. Als sich der Apostel erklärte, daß es der Jüngling sey, den er zurück fordere, antwortete jener mit thränenenden Augen: er ist Gott gestorben, er ist das Haupt einer Räuberbande worden. Johannes aufgebracht durch die Nachlässigkeit des Bischofs in Beforgung der Wohlfahrt des jungen Menschen und durch das zärtlichste Mitleiden und eine mehr als väterliche Zärtlichkeit und tiefe Behmuth gereizt, forderete ein Pferd und suchte den Verirrten auf, der anfänglich flohe, aber endlich stille stand, sein grosses Verbrechen bereuete und von dem heiligen Johannes wieder auf den Weg zum Leben zurückgeführt wurde. Vielleicht ist die Geschichte an sich wahr; allein durch erdichtete Zusätze, die sehr unwahrscheinlich sind, und die wir deshalb übergehen, einer Fabel ähnlich worden. S. *Euseb. hist. eccles. Lib. III. C. 23.* Einen andern Umstand erzählt Hieronymus (*Epist. ad Galatas C. VI.*) der, wenn er gegründet seyn sollte, so erbaulich wäre, als er den hebräischen Gesinnungen des bejahrten Zeugen Jesu Ehre machen würde. Er soll sich am letzten Ostersfeste welches er feierte, wegen grosser Entkräftung in die Versammlung haben tragen lassen, und die Worte: Kindlein, lieber euch unter einander, einige mal wiederholet haben. Befragt von der Gemeine, warum er seinen Vortrag nicht weiter fortsetze, soll er geantwortet haben: es ist dies das letzte Gebot meines Herrn und wenn ihr das ausübet, so ist es genug. Der minder wichtigen und noch ungewissern Nachrichten von diesem Apostel gedenken wir mit keinem Wort. Uebrigens vergleiche man von seinem Leben und Charakter D. Campens Vorbereitung zu seiner Auslegung des Evangelii Johannis; D. Baumgarten am angeführten Ort, und Herrn J. Duschals Vermuthungsgründe für die Wahrheit der christlichen Religion. Zürich 1767.

vom Himmel bestrafen wollte;*) Allein vielleicht v
Bruder Jakobus entrüsteter, als er. Vielleicht
auch die brennende Liebe zu Jesu, den die Samaritaner
aufnehmen wollten, in solchen Affect. Die Bitte,
seine Mutter für ihn und seinen Bruder an den
that, daß er dem einen von diesen ihren Söhnen
Platz zu seiner Rechten, dem andern aber zu seiner
in seinem Reich anweisen möchte,**) scheint wol ei
das noch an dem Vergänglichen klebt, zu verrathen.
wir wissen nicht, ob nicht seine Mutter, oder sein
größern Antheil daran, als er genommen, ob wi
zugeben, daß er nicht hätte einstimmen sollen. I
indesß allzu bitter deshalb tadeln, die mögen dahin
daß ihr Herz und ihr Wandel noch reiner und rech
ner, als die Gesinnung und das Betragen dieses
gen Knechts Christi, seyn möge.

Wir gehen weiter zu dem fünften Apostel n
men Philippus, welcher mit einem andern die
mens, der ein Diaconus war, und sich gleichfalls i
breitung des Reiches unsers Erlösers angeleg
ließ,***) nicht muß verwechselt werden. Er w
Bethsaida und wahrscheinlich auch ein Fischer.
gleich die heiligen Bücher nicht viel von ihm erzäh
macht doch das Wenige, so wir von ihm darinn le
sem Boten Jesu Christi Ehre. Er ward zu aller
Apostel mit der gewöhnlichen Formel: Folge mi
berufen, so bald er nur Jesu, der sein gutes Herz
in die Augen fiel.****) Wurden gleich Andrea
rus und ein anderer Jünger, welche zu Christo
damals aufgenommen und zum Apostelamt aus

*) Luc. 9, 54.

**) Matth. 20, 20, 21.

***) Gesch. 8, 5, 26. f.

****) Joh. 1, 43.

so wurden sie doch erst nachher eigentlich berufen. *) Das, was sich vorzüglich in dem Charakter des Philippus auszeichnet, ist dieses: daß er die von Christo erlangte Erkenntniß mit grosser Treue nutzte, von Freude durchdrungen, sie dem Nathanael mittheilte, und denselben zu dem Messias führte. **) Dieser Nathanael scheint mit dem Apostel Bartholomäus, welcher nun folgt, eine Person zu seyn. Denn die andern Evangelisten erwähnen keines Nathanaels, Johannes hingegen keines Bartholomäus. Und wie jene den Bartholomäus mit dem Philippus verbinden: ***) so erzählt Johannes den Umgang und die Unterredung des Nathanaels mit dem Philippus. Es wird auch überdies Nathanael mit unter die Apostel gesetzt, welchen sich der Erlöser nach seiner Auferstehung am See Tiberias offenbarte. Und dabei wird zugleich erwähnt, daß er von Cana in Galiläa gewesen. ****) Es ist wahrscheinlich, daß Nathanael sein eigentlicher Name, Bartholomäus hingegen sein Bepname gewesen, welchen er von seinem Vater geführt. †) Stellen beyde Namen eine Person uns dar: so ist es Bartholomäus, welcher in dem Gespräch mit dem Philippus, der den Heiland Jesum von Nazareth nennet, die Frage thut: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Nazareth war damals wegen der Unwissenheit und Bosheit seiner Einwohner im übeln Ruf. Nathanael thut jene Frage nicht aus einem ungläubigen und boshaften, sondern aus einem aufrichtigen Herzen, welches noch den Vorurtheilen seiner Nation ergeben war. Wie oft hangen noch die besten Gemüther den allgemeinen

N 5

Vor

*) Marc. 1, 16.

**) Joh. 1, 45. 46.

***) Matth. 10, 3. Luc. 6, 14.

****) Joh. 11, 2.

†) Von den beyden Aposteln Philippus und Bartholomäus sehe man D. Campen und Baumgarten an den angeführten Orten.

Vorurtheilen ihrer Religionsparthey an! Fern von Heshelen, mit einer edlen Offenherzigkeit gestehet es Nathanael, daß er kaum aus dem bösen Nazareth den Messias erwarten könne, läßt sich aber dennoch zu Christo führen, um ihn kennen zu lernen. Jesus, der sein ganzes Herz durch schauete, rühmet seine Aufrichtigkeit und giebt ihm das schöne Zeugniß: Siehe ein rechter Israeliter, in welchem kein Falsch ist! Du bist, will er sagen, ein wahrer Nachkomme Israels: Von dir ist Betrug, vorfessliche Falschheit und Verstellung weit entfernt. Dein Mund redet, wie dein Herz denkt. Du handelst deiner Einsicht gemäß. Schönes und desto nachahmungswürdigeres Bild, weil es Jesus selbst gezeichnet hat. Der aufrichtige Jünger ist zugleich sehr lernbegierig. Er wünschet sich eine ganze Ueberzeugung, daß Jesus der Messias sey und fragt ihn daher: woher kennst du mich? Kaum wird er durch die Antwort Jesu: Ehe dir Philippus rief, sahe ich dich in deinen frommen Entschliessungen, unter dem Feigenbaum, von dessen Allwissenheit belehret: so legt er das vortrefliche Glaubensbekenntniß aus überzeugtem Herzen ab: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Muß hier nicht der gleichgültige, der leichtgläubige, der hartnäckige Zweifler beschämt werden, wenn er diesen redlichen Jünger des Herrn so treu der Wahrheit nachforschen, und ihn, so bald er sie gefunden, ihr sein ganzes Herz öffnen siehet? Wie schnell wuchs seine Erkenntniß bey der Treue, die er anwendete! Jesus ließ sie nicht unbelohnt. Er versprach ihm, er solle noch grössere Dinge sehen, sein Erkenntniß solle noch viel ausgebreiteter und er ein Augenzeuge von seinen Thaten, Wundern und allen den grossen Begebenheiten werden, die sich mit ihm eräugnen würden. Und wie ungemein wurde nicht sein und der übrigen Jünger Glaube gestärket, da Christus auf der Hochzeit zu Cana durch Verwandlung des Wassers in Wein seine Herrlichkeit offenbarte! *)

Es

*) Joh. 1, 50. 51. Kap. 2, 11.

Es folgt der Apostel Thomas oder Didymus willig,) von welchem ein Paar Umstände unserer Aufmerksamkeit würdig sind. Als Jesus bey dem Tode des Freundes, des Lazarus, wieder in Judäa ziehen sollte, warnten ihn seine Jünger, weil er vormals in dem Lande hätte gesteinigt werden sollen; allein er konnte ihnen nicht Gehör geben, sondern eilte nach Bethanien, den Lazarus wieder aufzuwecken. Thomas ermahnte die Jünger: Lasset uns mit ziehen, daß wir mit ihm sterben.*) Man weiß nicht recht, man ihn wegen dieser Anrede tadeln, oder loben soll. Es scheint als ob sich verschiedene Affecten dabey vermischen haben, welches dem Mangel hinlänglicher Erkenntniß in Christo zugeschrieben werden müßte. Er liebte denselben sonder Zweifel jählich; allein auf einer so gefährlichen Reise, als diese zu seyn schien, dünkete ihn die Nachfolge Jesu etwas schweres zu seyn. Man wird, dachte er, den Meister tödten, und wir, seine Jünger werden ein besser Schicksal haben. Möchte er doch diese Reise verlassen, damit er, und wir gesichert wären! Doch, er sieht, Jesus bleibt bey seinem Entschlus, so hält es für unvermeidlich, demselben zu folgen. Seine Liebe ist es zugleich für billig, und darum ermahnt er die übrigen Jünger dazu. Wie viel schöner würde sein Verhalten seyn, wenn blos die Liebe zu seinem Herrn die Quelle seiner Verlangung und seiner Ermahnung an seine Mitbrüder gewesen wäre, ohne daß die Vorstellung einer unvermeidlichen Nothwendigkeit daran Theil genommen hätte.

Und wie viel günstiger müßte man von ihm urtheilen, wenn er wirklich seinem Herrn bis zum Tode gefolgt wäre! Allerdings ergrif die Flucht sowol, als die übrigen Jünger. So zweifelhaft indeß die Gesinnung bey jenem Vorzuge bleibt; so entschieden und offenbar ist sein Unglaube, er die Auferstehung Jesu für eine Fabel erklärte, und den

*) Joh. 11, 16.

er nicht eher ablegen wollte, als bis er durch die Sinne, bis er durch die Anrührung des Heilandes von dessen wieder erlangtem Leben überzeugt worden. Strafbar genug war es, daß er diesen Unglauben nicht durch die zuverlässigen Zeugnisse seiner Brüder besiegen ließ. Dem ohngeachtet aber bewies der Erlöser eine so mitleidige Liebe und eine so tiefe Nachsicht gegen ihn, daß er ihm die Berührung seines allerheiligsten Leibes verstattete, und ihn zur Ueberwindung seines Unglaubens ermahnte. Und nun zeigt sich Thomas, durch die Herablassung seines Herrn beschämt, von Liebe und Freude belebt, und von unwiderstehlichen Beweisthümern von dessen Auferstehung überwältiget, von einer schönern Seite, als bisher. Er legt das ungemein rührende Glaubensbekenntniß ab: **Mein Herr und mein Gott.** Er zweifelt zwar am längsten, bekennet aber auch den auferstandenen Jesum am herrlichsten. Er bekennet ihn für seinen Herrn und Erlöser, der das vollkommenste Eigenthumsrecht an ihm habe, weil er für ihn gestorben und auferstanden sey; aber auch für seinen allwissenden Gott, der sein Herz kenne und seine unweisen Reden, die ihm der Unglaube in den Mund gelegt, wisse. Er hoffet, er werde sich ferner als seinen Herrn und Gott an ihm beweisen, seinen Unglauben ihm verzeihen und seinen Glauben stärken. Es ist wahr, Thomas hätte ohne Beyhülfe seiner Sinnen glauben sollen, und der weise Heiland läßt es auch an einem sanften Verweise deshalb nicht fehlen; allein man muß doch das gestehen, daß sein Glaube hernach desto stärker, gegründeter und siegender worden, und daß er seinen Herrn nach erlangter Ueberzeugung desto mehr geliebt und verehret habe, je mehr er ihn vorher durch Unglauben betrübt hatte. Doch genug hiervon!

Wir wenden uns zu dem achten Apostel Jesu Christi, zu dem Matthäus, welcher vermuthlich ein Galiläer war. Macht er mit dem Levi, dessen die heilige Schrift gedenket, *) eine Person aus, wie aus

unver-

*) Marc. 2, 14. Luc. 5, 27.

unverwerflichen Gründen dargethan werden kann, so führe
te er wahrscheinlich beyde Namen, war ein Sohn des
Alphäus, und mehr, denn einmal, von dem Herrn be-
rufen. ¹⁾ Er war seiner Lebensart nach ein Zöllner, der
den Zoll von den römischen Zollbeamten gepachtet hatte.
Zöllner waren, wie wir S. 20. bemerkt haben, denen Ju-
den aus mehr, denn einer Ursach, sehr verhaßt und wur-
den um der Ungerechtigkeiten willen, welche viele ausüb-
ten, für die größten Sünder gehalten. Jesus nimmt ei-
nen solchen Zöllner unter die Zahl seiner Jünger auf, zu
seinem Beweise, daß er auch die Besserung und das Heil der
größten Sünder suche. Er achtet dabey den bittersten Zaß
seiner Feinde nicht, nein, er bestraft ihn mit Sanfte-
muth. ^{*)} Matthäus schämt sich nicht, da er schon
der Ehre eines Apostels erhoben ist, sich noch den ruhm-
losen Namen eines Zöllners beizulegen. ^{**)} Schöner
Beweis einer wahren Selbsterniedrigung! Er hat uns
die erste Lebensbeschreibung Jesu Christi in seinem Evan-
gelio geliefert, welches nicht, wie einige glauben, in
hebräischer, sondern in griechischer Sprache ursprünglich
geschrieben ist.

Es folgt Jakobus der Kleinere, oder jüngere.
Denn man nicht drey dieses Namens annimt, wie einige
ohne hinlänglichen Grund gethan haben, so war er ein
Sohn des Alphäus, der auch sonst Cleophas heißet,
die der Maria, einer Schwester der Mutter Jesu.
Wegen dieser Verwandtschaft wird er ein Bruder des Herrn
genannt. ^{***)} Jesus würdigte ihn einer besondern Er-
nennung nach seiner Auferstehung. ^{****)} Er stand unter
den

1) Die Erzählung Matth. 9, 9. von seinem Beruf ist von der,
welche Marc. 2, 14. Luc. 5, 27. vorkommt, unterschieden.

*) Matth. 9, 10-13.

**) Matth. 10, 3.

***) Matth. 13, 55. Galat. 1, 19.

****) 1 Cor. 15, 7.

den Aposteln in großem Ansehen und ward nebst dem Petrus und Johannes für eine Säule der Kirche gehalten. *) Vielleicht hält man ihn darum für einen Bischof zu Jerusalem, weil er eine geraume Zeit sein apostolisches Amt daselbst verwaltet hat. Den Beynamen des Gerechten soll er darum erhalten haben, weil er ein ungemein strenges und heiliges Leben geführt, wie uns Hieronymus bey dem Eusebius berichtet. **) Von seinem Märtyrertode ist schon S. 45. geredet worden. Der Brief Jacobi, den wir im Neuen Testament lesen, hat ihn unstreitig zum Verfasser. Die deshalb entstandene Bedenklichkeiten sind gründlich gehoben worden.

Der Apostel Judas war ein Bruder desselben und folglich auch ein Bruder des Herrn. Durch seine Beynamen Thaddäus und Lebbaeus unterscheidet man ihn vom Judas, dem Verräther. Er hat eine kurze Epistel geschrieben. Sonst meldet uns die heilige Schrift so wenig von ihm, als von dem Apostel Simon dem Eiferer. Man ist ungewiß, ob derselbe seinen Beynamen daher habe, weil er vor seinem Beruf der Secte der Jesuiten angehangen, oder daher, weil er sehr hitzig gewesen und einen besondern Eifer in Ausbreitung des Reiches Jesu Christi bewiesen habe.

Vom Judas Ischarioth lesen wir mehr in den heiligen Büchern; allein die Nachrichten von ihm sind traurig. Der Ursprung seines Beynamens ist in seiner Geschichte allzu unerheblich, als daß wir umständlich denselben untersuchen sollten. mm) Sein Vater hieß Simon,

*) Gal. 2; 9.

**) S. Euseb. Kirchengeschichte B. II. K. 23.

mm) Einige sagen: er bedeute einen Mann aus dem Stamme Isaschar, weil Judas aus demselben entsprossen sey. Andere leiten ihn her von seiner Vaterstadt und sagen, er bedeute einen Mann von Kerioth (קִרְיֹת)

mon, wie aus verschiedenen heiligen Schriftstellen erhellen. Man muß vermuthen, daß er Anfangs ein erleuchteter Mann und ächter Verehrer Jesu gewesen, nach und nach aber unlauter und untreu worden sey. Die Frage: warum ihn Christus, der doch ohnstreitig sein Herz gekannt, unter die Zahl seiner Apostel aufgenommen, wird von dem Vorwitz der Menschen leichter aufgeworfen, als von ihrem kurzichtigen Verstande beantwortet. Es ward ihm die Casse anvertrauet; allein dies reizte ihn zu dem verabscheuungswürdigsten Geiz. Wie derselbe eine Wurzel alles Uebels ist: so verleitete er auch diesen Jünger des Herrn zu den strafbarsten Handlungen. Er verdrängte aus seinem Herzen die Liebe zu seinem wohlthätigsten Meister, und erfüllte es mit Neid, Verstellung und Anschlägen, die nur der heilloseste Bösewicht zu fassen fähig ist. Unerträglich war es ihm, daß Maria den Heiland salbete. *) Etwa darum, weil er aus wahren Mitleiden gegen die Armen die Salbe verkauft und das Geld zu deren Verpflegung angewendet wissen will? Nein, die heilige Schrift entdecket uns seine niederträchtige Absicht. Er hätte sich gern damit bereichern mögen. Was ihm aber hier nicht gelang, das glaubte er desto leichter zu erhalten, wenn er seinen Herrn den Händen seiner erbosten und blutdürstigen Feinde überlieferte. Er that es, S. 35. Dreißig Silberlinge, die er zum Lohn bekam, befriedigten seine Wünsche, raubten ihm aber auch das Leben und eine ewige Glückseligkeit. Gesezt, daß er dabei gedacht: Mein Herr hat öfter die Anschläge und die Wuth seiner Feinde vereitelt, er wirds auch diesmal thun, ich aber vermehre mein Vermögen hiedurch ohne saure Mühe: so war doch seine Treulosigkeit strafbar und seine Absicht niederträchtig. Und konnte er nicht daraus, daß Jesus ihn so ernstlich für solcher That warnte, und, im Falle er sie vollführte, ihm ein ewiges Wehe ankündigte, schließen, daß

*) Joh. 12, 3. f.

daß sein Unternehmen die nachtheiligsten Folgen sowohl für seinen Herrn, als auch für ihn selbst haben würde? nicht Jesus deutlich genug vorhergesagt, was für eine Falle ihm bevorstünde?*) Allein die deutlichsten Ermahnungen, die nachdrücklichsten Warnungen Jesu konnten seine Habsucht nicht besiegen. Keine Betrachtung der von Jesu genossenen Wohlthaten, kein Nachdenken über die Verstellungen seines Herrn, keine Ueberlegung des ihm angekündigten unendlichen Unglücks konnte ihn von der Ausführung seiner That zurückrufen. Keine Reue konnte sein Herz erweichen. Er führte sein Vorhaben aus und empfing das Geld. War er nun der glückliche Mensch, den er zu werden hoffte? Nichtsweniger. Sein völliges Verberben näherte sich mit starken Schritten. Kaum war Jesus zum Tode verdammt, so gereuete ihn zwar seine That, aber zu spät. Er suchte in der Zurückgabe des Geldes eine Beruhigung; allein die Feinde Jesu, die nun ihren letzten Zweck erreicht hatten, wollten es nicht wiedergeben, sondern überließen ihm die Verantwortung. Er wollte zwar das Geld weg; allein sein Herz war keiner Reue, keiner redlichen Bemühung um die Gnade mehr fähig. Es war von den Einredungen des Satans verderbt ganz Verzweiflung. Er erkannte sich. Nun gieng das Wort Jesu in Erfüllung und sein Urtheil ward vollendet. Was für ein Feuer loderte aus diesem kleinen Funken hier hervor! Wozu kann nicht der, der so manches Herz fesselt, endlich verleiten! Zu den für schwarzen Lastern werden Sterbliche fähig, welche kleine Sünden nicht achten! Möchten die, so den Tod das mit Recht verdammen, sich auch an seinem trüben Exempel spiegeln! Möchte er doch keine Brüder und Nachfolger mehr haben, die dem Geiz, der Falschheit und Treulosigkeit ergeben wären, und ihr schönstes Gut, ihre Gemüthsruhe und ihre Seligkeit ihren zeitlichen vergänglichen Vortheilen aufopfereten!

*) Luc. 18, 31: 33.

Von dem Apostel Matthias, der an dieses unglücklichen Judas Stelle erwählt worden, wissen wir weiter nichts zuverlässiges, als was S. 38. bereits erzählt worden. Den heiligen Paulus, welcher zum dreyzehnten postel verordnet worden, haben wir ebenfalls daselbst schon geschildert, indem wir von seiner Wunderbekehrung reden mußten. Allein sowol seine apostolische Reisen, und die auf denselben verrichtete Thaten und erlittenen Schicksale, als auch seine vortreflichen Schriften verdienen noch eine kurze Anzeige. Kaum war dieser grosse Zeuge der Wahrheit erleuchtet und bekehrt worden: so bemühet er sich, von einem heiligen und göttlichen Eifer belebt, anzukündigen das Reich des verherrlichten Erlösers auszubreiten. Sein erster Aufenthalt zu Jerusalem, woselbst er Barnabas den Aposteln vorstellte, war nicht ohne Segen; allein er war von kurzer Dauer, indem man ihn bald dem Leben stellte. Die Gläubigen veranstalteten es, daß er nach Tarsus abgieng. *) Da aber seit der Verfolgung, die mit des Stephanus Tode den Anfang nahm, und der dabey erfolgten Zerstreuung der Gläubigen das Evangelium an mehrern Orten besonders in Phönicien, Cypren und Antiochien ausgebreitet war, und die Gemeinde zu Jerusalem den Barnabas zur Bevestigung der Gläubigen absendete: so holte dieser den heiligen Paulus von Tarsen nach Antiochien ab. Hier blieben sie ein ganzes Jahr. Die Gemeinde des Herrn bekam einen erwünschten Zuwachs und die Jünger erhielten da zuerst den schönen Namen der Christen. **) Bey der vom Propheten Agabus vorher geweissagten und nachher wirklich erfolgten Theurung unterstützten die Christen zu Antiochien ihre Brüder in Judäa durch milde Bensteuern, welche sie ihnen durch den heiligen Paulus und Barnabas reichlich lieffen. So bald Herodes Agrippa, welcher um diese

*) Gesch. 9, 26-30.

**) Gesch. 11, 19. f.

vom Himmel bestrafen wollte;*) Allein vielleicht war sein Bruder Jakobus entrüsteter, als er. Vielleicht setzte ihn auch die brennende Liebe zu Jesu, den die Samariter nicht aufnehmen wollten, in solchen Affect. Die Bitte, welche seine Mutter für ihn und seinen Bruder an den Heiland that, daß er dem einen von diesen ihren Söhnen einen Platz zu seiner Rechten, dem andern aber zu seiner Linken in seinem Reich anweisen möchte,**) scheint wol ein Herz, das noch an dem Vergänglichen klebt, zu verrathen; allein wir wissen nicht, ob nicht seine Mutter, oder sein Bruder grössern Antheil daran, als er genommen, ob wir gleich zugeben, daß er nicht hätte einstimmen sollen. Die ihn indeß allzu bitter deshalb tadeln, die mögen dahin streben, daß ihr Herz und ihr Wandel noch reiner und rechtschaffener, als die Gesinnung und das Betragen dieses würdigen Knechts Christi, seyn möge.

Wir gehen weiter zu dem fünften Apostel mit Namen Philippus, welcher mit einem andern dieses Namens, der ein Diakonus war, und sich gleichfalls die Ausbreitung des Reiches unsers Erlösers angelegen seyn ließ,***) nicht muß verwechselt werden. Er war aus Bethsaida und wahrscheinlich auch ein Fischer. Wenn gleich die heiligen Bücher nicht viel von ihm erzählen: so macht doch das Wenige, so wir von ihm darinn lesen, diesem Boten Jesu Christi Ehre. Er ward zu allererst zum Apostel mit der gewöhnlichen Formel: Solge mir nach, berufen, so bald er nur Jesu, der sein gutes Herz kannte, in die Augen fiel.****) Wurden gleich Andreas, Petrus und ein andrer Jünger, welche zu Christo kamen, damals aufgenommen und zum Apostelamt ausersehen: so

*) Luc. 9, 54.

**) Matth. 20, 20. 21.

***) Gesch. 8, 5, 26. f.

****) Joh. 1, 43.

so wurden sie doch erst nachher eigentlich berufen. *) Das, was sich vorzüglich in dem Charakter des Philippus auszeichnet, ist dieses: daß er die von Christo erlangte Erkenntniß mit grosser Treue nutzte, von Freude durchdrungen, sie dem Nathanael mittheilte, und denselben zu dem Messias führte. **) Dieser Nathanael scheint mit dem Apostel Bartholomäus, welcher nun folgt, eine Person zu seyn. Denn die andern Evangelisten erwähnen keines Nathanaels, Johannes hingegen keines Bartholomäus. Und wie jene den Bartholomäus mit dem Philippus verbinden: ***) so erzählt Johannes den Umgang und die Unterredung des Nathanaels mit dem Philippus. Es wird auch überdies Nathanael mit unter die Apostel gesetzt, welchen sich der Erlöser nach seiner Auferstehung am See Tiberias offenbarte. Und dabey wird zugleich erwähnt, daß er von Cana in Galiläa gewesen. ****) Es ist wahrscheinlich, daß Nathanael sein eigentlicher Name, Bartholomäus hingegen sein Beiname gewesen, welchen er von seinem Vater geführet. †) Stellen beyde Namen eine Person uns dar: so ist es Bartholomäus, welcher in dem Gespräch mit dem Philippus, der den Heiland Jesum von Nazareth nennet, die Frage thut: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Nazareth war damals wegen der Unwissenheit und Bosheit seiner Einwohner im übeln Ruf. Nathanael thut jene Frage nicht aus einem ungläubigen und boshafteu, sondern aus einem aufrichtigen Herzen, welches noch den Vorurtheilen seiner Nation ergeben war. Wie oft hangen noch die besten Gemüther den allgemeinen

N 5

Vor

*) Marc. 1, 16.

**) Joh. 1, 45. 46.

***) Matth. 10, 3. Luc. 6, 14.

****) Joh. 11, 2.

†) Von den beyden Aposteln Philippus und Bartholomäus sehe man D. Campen und Baumgarten an den angeführten Orten.

Vorurtheilen ihrer Religionsparthey an! Fern von Hephelen, mit einer edlen Offenherzigkeit gestehet es Nathanael, daß er kaum aus dem bösen Nazareth den Messias erwarten könne, läßt sich aber dennoch zu Christo führen, um ihn kennen zu lernen. Jesus, der sein ganzes Herz durch schauete, rühmet seine Aufrichtigkeit und giebt ihm das schöne Zeugniß: Siehe ein rechter Israeliter, in welchem kein Falsch ist! Du bist, will er sagen, ein wahrer Nachkomme Israels; Von dir ist Betrug, vorzügliche Falschheit und Verstellung weit entfernt. Dein Mund redet, wie dein Herz denkt. Du handelst deiner Einsicht gemäß. Schönes und desto nachahmungswürdigeres Bild, weil es Jesus selbst gezeichnet hat. Der aufrichtige Jünger ist zugleich sehr lernbegierig. Er wünschet sich eine ganze Ueberzeugung, daß Jesus der Messias sey und fragt ihn daher: woher kennst du mich? Kaum wird er durch die Antwort Jesu: Ehe dir Philippus rief, sahe ich dich in deinen frommen Entschliessungen, unter dem Feigenbaum, von dessen Allwissenheit belehret; so legt er das vortreffliche Glaubensbekenntniß aus überzeugtem Herzen ab: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Muß hier nicht der gleichgültige, der leichtgläubige, der hartnäckige Zweifler beschämt werden, wenn er diesen redlichen Jünger des Herrn so treu der Wahrheit nachforschen, und ihn, so bald er sie gefunden, ihr sein ganzes Herz öffnen siehet? Wie schnell wuchs seine Erkenntniß bey der Treue, die er anwendete! Jesus ließ sie nicht unbelohnt. Er versprach ihm, er solle noch grössere Dinge sehen, sein Erkenntniß solle noch viel ausgebreiteter und er ein Augenzeuge von seinen Thaten, Wundern und allen den grossen Begebenheiten werden, die sich mit ihm eräugnen würden. Und wie ungemein wurde nicht sein und der übrigen Jünger Glaube gestärket, da Christus auf der Hochzeit zu Cana durch Verwandlung des Wassers in Wein seine Herrlichkeit offenbarte! *)

Es

*) Joh. 1, 50. 51. Kap. 2, 11.

Es folgt der Apostel Thomas oder Didymus (Zwillings,) von welchem ein Paar Umstände unserer Aufmerksamkeit würdig sind. Als Jesus bey dem Tode seines Freundes, des Lazarus, wieder in Judäa ziehen wollte, warnten ihn seine Jünger, weil er vormals in diesem Lande hätte gesteinigt werden sollen; allein er konnte ihnen nicht Gehör geben, sondern eilte nach Bethanien, den Lazarus wieder aufzuwecken. Thomas aber ermahnte die Jünger: Lasset uns mit ziehen, daß wir mit ihm sterben. *) Man weiß nicht recht, ob man ihn wegen dieser Ausrufung tadeln, oder loben soll. Es scheint als ob sich verschiedene Affecten dabey vermischen, welches dem Mangel hinlänglicher Erkenntniß von Christo zugeschrieben werden müßte. Er liebte denselben sonder Zweifel zärtlich; allein auf einer so gefährlichen Reise, als diese zu seyn schien, dünkte ihn die Nachfolge Jesu etwas schweres zu seyn. Man wird, dachte er, den Meister tödten, und wir, seine Jünger werden kein besser Schicksal haben. Möchte er doch diese Reise unterlassen, damit er, und wir gesichert wären! Doch, da er sieht, Jesus bleibt bey seinem Entschlus, so hält er es für unvermeidlich, demselben zu folgen. Seine Liebe hält es zugleich für billig, und darum ermahnt er die übrigen Jünger dazu. Wie viel schöner würde sein Verhalten seyn, wenn blos die Liebe zu seinem Herrn die Quelle seiner Verläugnung und seiner Ermahnung an seine Mitbrüder gewesen wäre, ohne daß die Vorstellung einer unvermeidlichen Nothwendigkeit daran Theil genommen hätte. Und wie viel günstiger müßte man von ihm urtheilen, wenn er wirklich seinem Herrn bis zum Tode gefolgt wäre! Alle: er ergriff die Flucht sowol, als die übrigen Jünger. So zweifelhaft indeß die Gesinnung bey jenem Vorfall bleibt; so entschieden und offenbar ist sein Unglaube, der die Auferstehung Jesu für eine Fabel erklärte, und den

er

*) Joh. 11, 16.

er nicht eher ablegen wollte, als bis er durch die Sinne, bis er durch die Anrührung des Heilandes von dessen wider erlangtem Leben überzeuget worden. Strafbar genug war es, daß er diesen Unglauben nicht durch die zuverlässigen Zeugnisse seiner Brüder besiegen ließ. Dem ohngeachtet aber bewies der Erlöser eine so mitleidige Liebe und eine so tiefe Nachsicht gegen ihn, daß er ihm die Berührung seines allerheiligsten Leibes verstattete, und ihn zur Ueberwindung seines Unglaubens ermahnte. Und nun zeigt sich Thomas, durch die Herablassung seines Herrn beschämt, von Liebe und Freude belebt, und von unwiderstehlichen Beweisthümern von dessen Auferstehung überwältiget, von einer schönern Seite, als bisher. Er legt das ungemein rührende Glaubensbekenntniß ab: **Mein Herr und mein Gott.** Er zweifelt zwar am längsten, bekennet aber auch den auferstandenen Jesum am herrlichsten. Er bekennet ihn für seinen Herrn und Erlöser, der das vollkommenste Eigenthumsrecht an ihm habe, weil er für ihn gestorben und auferstanden sey; aber auch für seinen allwissenden Gott, der sein Herz kenne und seine unweisen Reden, die ihm der Unglaube in den Mund gelegt, wisse. Er hoffet, er werde sich ferner als seinen Herrn und Gott an ihm beweisen, seinen Unglauben ihm verzeihen und seinen Glauben stärken. Es ist wahr, Thomas hätte ohne Beyhülfe seiner Sinnen glauben sollen, und der weise Heiland läßt es auch an einem sanften Verweise deshalb nicht fehlen; allein man muß doch das gestehen, daß sein Glaube hernach desto stärker, gegründeter und siegender worden, und daß er seinen Herrn nach erlangter Ueberzeugung desto mehr geliebt und verehret habe, je mehr er ihn vorher durch Unglauben betrübt hatte. Doch genug hiervon!

Wir wenden uns zu dem achten Apostel Jesu Christi, zu dem Matthäus, welcher vernuthlich ein Galiläer war. Macht er mit dem Levi, dessen die heilige Schrift gedenket, *) eine Person aus, wie aus

unver-

*) Marc. 2, 14. Luc. 5, 27.

unverwerflichen Gründen dargethan werden kann, so führte er wahrscheinlich beyde Namen, war ein Sohn des Alphäus, und mehr, denn einmal, von dem Herrn berufen. ¹⁾ Er war seiner Lebensart nach ein Zöllner, der den Zoll von den römischen Zollbeamten gepachtet hatte. Zöllner waren, wie wir S. 20. bemerkt haben, denen Juden aus mehr, denn einer Ursach, sehr verhaßt und wurden um der Ungerechtigkeiten willen, welche viele ausübten, für die größten Sünder gehalten. Jesus nimmt einen solchen Zöllner unter die Zahl seiner Jünger auf, zu einem Beweise, daß er auch die Besserung und das Heil der größten Sünder suche. Er achtet dabey den bittersten Tadel seiner Feinde nicht, nein, er bestraft ihn mit Sanftmuth. ^{*)} Matthäus schämt sich nicht, da er schon zu der Ehre eines Apostels erhoben ist, sich noch den ruhmlosen Namen eines Zöllners beizulegen. ^{**)} Schöner Beweis einer wahren Selbsterniedrigung! Er hat uns die erste Lebensbeschreibung Jesu Christi in seinem Evangelio geliefert, welches nicht, wie einige glauben, in hebräischer, sondern in griechischer Sprache ursprünglich geschrieben ist.

Es folgt Jakobus der Kleinere, oder jüngere. Wenn man nicht drey dieses Namens annimt, wie einige ohne hinlänglichen Grund gethan haben, so war er ein Sohn des Alphäus, der auch sonst Cleophas heisset, und der Maria, einer Schwester der Mutter Jesu. Wegen dieser Verwandtschaft wird er ein Bruder des Herrn genannt. ^{***)} Jesus würdigte ihn einer besondern Erscheinung nach seiner Auferstehung. ^{****)} Er stund unter den

1) Die Erzählung Matth. 9, 9. von seinem Beruf ist von der, welche Marc. 2, 14. Luc. 5, 27. vorkommt, unterschieden.

*) Matth. 9, 10, 13.

**) Matth. 10, 3.

***) Matth. 13, 55. Galat. 1, 19.

****) 1 Cor. 15, 7.

den Aposteln in großem Ansehen und ward nebst dem Petrus und Johannes für eine Säule der Kirche gehalten. *) Vielleicht hält man ihn darum für einen Bischof zu Jerusalem, weil er eine geraume Zeit sein apostolisches Amt daselbst verwaltet hat. Den Beynamen des Gerechten soll er darum erhalten haben, weil er ein ungemein strenges und heiliges Leben geführt, wie uns Sessipp bey dem Eusebius berichtet. **) Von seinem Märtyrertode ist schon S. 45. geredet worden. Der Brief Jacobi, den wir im Neuen Testament lesen, hat ihn unstreitig zum Verfasser. Die deshalb entstandene Bedenklichkeiten sind gründlich gehoben worden.

Der Apostel Judas war ein Bruder desselben und folglich auch ein Bruder des Herrn. Durch seine Beynamen Thaddäus und Lebbaeus unterscheidet man ihn vom Judas, dem Verräther. Er hat eine kurze Epistel geschrieben. Sonst meldet uns die heilige Schrift so wenig von ihm, als von dem Apostel Simon dem Eiferer. Man ist ungewiß, ob derselbe seinen Beynamen daher habe, weil er vor seinem Beruf der Secte der Jesuiten angehangen, oder daher, weil er sehr hitzig gewesen und einen besondern Eifer in Ausbreitung des Reiches Jesu Christi bewiesen habe.

Vom Judas Ischarioth lesen wir mehr in den heiligen Büchern; allein die Nachrichten von ihm sind traurig. Der Ursprung seines Beynamens ist in seiner Geschichte allzu unerheblich, als daß wir umständlich denselben untersuchen sollten. ***). Sein Vater hieß Simon,

*) Gal. 2; 9.

**) S. Euseb. Kirchengeschichte B. II. K. 23.

***). Einige sagen: er bedeute einen Mann aus dem Stamme Isaschar, weil Judas aus demselben entsprossen sey. Andere leiten ihn her von seiner Vaterstadt und sagen, er bedeute einen Mann von Kerioth (יְרִיחוֹ קֵרִיּוֹת)

mon, wie aus verschiedenen heiligen Schriftstellen erhellen. Man muß vermuthen, daß er Anfangs ein erleuchteter Mann und ächter Verehrer Jesu gewesen, nach und nach aber unlauter und untreu worden sey. Die Frage: warum ihn Christus, der doch ohnstreitig sein Herz gekannt, unter die Zahl seiner Apostel aufgenommen, wird von dem Vorwitz der Menschen leichter aufgeworfen, als von ihrem kurzichtigen Verstande beantwortet. Es ward ihm die Casse anvertrauet; allein dies reizte ihn zu dem verabscheuungswürdigsten Geiz. Wie derselbe eine Wurzel alles Uebels ist: so verleitete er auch diesen Jünger des Herrn zu den strafbarsten Handlungen. Er verdrängte aus seinem Herzen die Liebe zu seinem wohlthätigsten Meister, und erfüllte es mit Neid, Verstellung und Anschlägen, die nur der heillosenste Bösewicht zu fassen fähig ist. Unerträglich war es ihm, daß Maria den Heiland salbete. *) Etwa darum, weil er aus wahren Mitleiden gegen die Armen die Salbe verkauft und das Geld zu deren Verpflegung angewendet wissen will? Nein, die heilige Schrift entdecket uns seine niederträchtige Absicht. Er hätte sich gern damit bereichern mögen. Was ihm aber hier nicht gelang, das glaubte er desto leichter zu erhalten, wenn er seinen Herrn den Händen seiner erbosten und blutdürstigen Feinde überlieferte. Er that es, S. 35. Drenssig Silberlinge, die er zum Lohn bekam, befriedigten seine Wünsche, raubten ihm aber auch das Leben und eine ewige Glückseligkeit. Gesezt, daß er dabei gedacht: Mein Herr hat öfter die Anschläge und die Wuth seiner Feinde vereitelt, er wirds auch diesmal thun, ich aber vermehre mein Vermögen hiedurch ohne saure Mühe: so war doch seine Treulosigkeit strafbar und seine Absicht niederträchtig. Und konnte er nicht daraus, daß Jesus ihn so ernstlich für solcher That warnte, und, im Falle er sie vollführte, ihm ein ewiges Wehe ankündigte, schließen, daß

*) Joh. 12, 3. f.

daß sein Unternehmen die nachtheiligsten Folgen sowohl seinen Herrn, als auch für ihn selbst haben würde? nicht Jesus deutlich genug vorhergesagt, was für Eile ihm bevorstünden?*) Allein die deutlichsten Ermahnungen, die nachdrücklichsten Warnungen Jesu konnten seine Habsucht nicht besiegen. Keine Betrachtung der von Jesu genossenen Wohlthaten, kein Nachdenken über die Lehren seines Herrn, keine Ueberlegung des ihm angekündigten unendlichen Unglücks konnte ihn von der Ausführung seiner That zurückrufen. Keine Reue konnte sein Herz erweichen. Er führte sein Vorhaben aus und empfing das Geld. War er nun der glückliche Mensch, der er zu werden hoffte? Nichtsweniger. Sein völliges Verderben näherte sich mit starken Schritten. Kaum Jesus zum Tode verdammt, so gereuete ihn zwar seine That, aber zu spät. Er suchte in der Zurückgabe des Geldes eine Beruhigung; allein die Feinde Jesu, die nun ihren bösen Zweck erreicht hatten, wollten es nicht wiedernehmen, sondern überließen ihm die Verantwortung. Er ließ zwar das Geld weg; allein sein Herz war keiner Reue, keiner redlichen Bemühung um die Gnade Gottes mehr fähig. Es war von den Einredungen des Satans verderbt ganz Verzweiflung. Er erkannte sich, nun gieng das Wort Jesu in Erfüllung und sein Unrecht ward vollendet. Was für ein Feuer loderte aus diesem kleinen Funken hier hervor! Wozu kann nicht der Mensch, der so manches Herz fesselt, endlich verleiten! Zu für schwarzen Lasten werden Sterbliche fähig, wenn kleine Sünden nicht achten! Möchten die, so den Weg des Rechts verdammen, sich auch an seinem trüben Exempel spiegeln! Möchte er doch keine Brüder und Nachfolger mehr haben, die dem Geiz, der Falschheit und Treulosigkeit ergeben wären, und ihr schönstes Gut, ihre Gemüthsruhe und ihre Seligkeit ihren zeitlichen vergänglichen Vortheilen aufopfert!

*) Luc. 18, 31:33.

Von dem Apostel Matthias, der an dieses unglücklichen Judas Stelle erwählet worden, wissen wir weiter nichts zuverlässiges, als was S. 38. bereits erzählt worden. Den heiligen Paulus, welcher zum dreyzehnten Apostel verordnet worden, haben wir ebenfals daselbst schon geschildert, indem wir von seiner Wunderbefehrung reden mußten. Allein sowol seine apostolische Reisen, und die auf denselben verrichtete Thaten und erlittenen Schicksale, als auch seine vortreflichen Schriften verdienen noch eine kurze Anzeige. Kaum war dieser grosse Zeuge der Wahrheit erleuchtet und bekehret worden: so bemühet er sich, von einem heiligen und göttlichen Eifer belebt, allenthalben das Reich des verherrlichten Erlösers auszubreiten. Sein erster Aufenthalt zu Jerusalem, woselbst ihn Barnabas den Aposteln vorstellte, war nicht ohne Segen; allein er war von kurzer Dauer, indem man ihm nach dem Leben stellte. Die Gläubigen veranstalteten es, daß er nach Tarsus abgieng. *) Da aber seit der Verfolgung, die mit des Stephanus Tode den Anfang nahm, und der dabey erfolgten Zerstreuung der Gläubigen das Evangelium an mehreren Orten besonders in Phönicien, Cypern und Antiochien ausgebreitet war, und die Gemeinde zu Jerusalem den Barnabas zur Bevestigung der Gläubigen absendete: so holte dieser den heiligen Paulus von Tarsen nach Antiochien ab. Hier blieben sie ein ganzes Jahr. Die Gemeinde des Herrn bekam einen erwünschten Zuwachs und die Jünger erhielten da zuerst den schönen Namen der Christen. **) Bey der vom Propheten Agabus vorher geweissagten und nachher wirklich erfolgten Theurung unterstützten die Christen zu Antiochien ihre Brüder in Judäa durch milde Bensteuern, welche sie ihnen durch den heiligen Paulus und Barnabas reichen ließen. So bald Herodes Agrippa, welcher um diese

*) Gesch. 9, 26-30.

**) Gesch. 11, 19. f.

diese Zeit die Christen verfolgte, gestorben war S. 45, und die Kirche Gottes wieder eine erwünschte Ruhe erhalten hatte: so vertheilten sich die Apostel in verschiedene Provinzen. Paulus und Barnabas wurden auf Befehl des heiligen Geistes nach geschעהner Einsegnung durch Auflegung der Hände von Antiochien ausgesandt, das Evangelium an mehreren Orten zu predigen. Sie reiseten in Begleitung des Johannes Marcus nach Cypern ab. Zu Paphos verlangte der Proconsul Sergius Paulus das Wort Gottes aus ihrem Munde zu hören. Ein Zauberer aber und falscher Prophet Namens Barjebu, oder auf Arabisch Elymas bemühte sich, ihn davon abzuhalten. Saulus strafte ihn mit Blindheit und Sergius Paulus ward ein Christ. Seit dieser Begebenheit wird Saulus in der heiligen Schrift Paulus genannt. Johannes gieng wieder nach Jerusalem, Paulus aber und Barnabas nach Antiochien in Pisidien, woselbst sie nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden predigten, zu deren Apostel Paulus eigentlich verordnet war. Der starke Beyfall aber, den sie erhielten, reizte die Juden zum Neid, Widerspruch und Lästerungen. Die beyden Zeugen Jesu verkündigten hierauf öffentlich die Erwählung der Heiden statt der stolzen und widerspenstigen Juden. Die Heiden wurden darüber mit einer heiligen Freude erfüllt und wurden haufenweise gläubige Christen. Paulus aber und Barnabas wurden von den Juden verjagt. *) Kaum waren sie nach Iconien gekommen, so predigten sie Jesum in der Juden Schule und verrichteten viele Wunder. Juden und Griechen wurden zum Glauben gebracht. Dies veranlassete eine Spaltung. Und als sie in Gefahr geriethen, gesteiniget zu werden, zogen sie nach Lystra, Derben und andere Dörter Lycaoniens. Zu Lystra heilte Paulus einen von Mutterleibe an lahmen Mann, worüber das Volk die Boten des Heilandes

*) Gesch. 13, 6, 51.

andes vergötterte und ihnen opfern wollte, daran sie aber einen ernstlichen Abscheu bezeigten und die Absicht ihrer Sendung erklärten. Doch diese Hochachtung, welche man gegen sie blicken lassen, verwandelte sich auf Anstiften einiger Juden von Antiochien und Iconien bald in einen solchen Haß, daß Paulus gesteiniget und für todt aus der Stadt getragen wurde. Nachdem er sich erholet, kehrte er in die Stadt zurück, reisete aber den Tag drauf mit dem Barnabas nach Derben, wo ihr Vortrag viele Menschen für den Himmel warb. Sie kehrten darauf nach Lystra zurück, durchreiseten verschiedene Städte und kamen wieder nach Antiochien in Syrien, wo sie sich eine geraume Zeit aufhielten. Von hier aus reiseten sie in der Kirchenversammlung nach Jerusalem und giengen darauf wieder nach Antiochien. Nach einiger Zeit wollte Paulus in andere Provinzen reisen, den Johannes Marcus aber, der sich vormals von ihnen getrennet hatte, nicht mitnehmen. Hierüber entstand eine Mißhelligkeit unter ihnen, die aber eine mehrere Ausbreitung des Evangelii zur Folge hatte. Denn Barnabas und Johannes giengen nach Cypren, Paulus aber und Silas nach Syrien und Cilicien. Zu Derben nahm er den jungen Timotheus, eines Griechen und einer Jüdin, Namens Eunike Sohn zu sich, und ließ ihn aus Gefälligkeit gegen die Juden beschneiden, weil er daraus Vortheile für die Ausbreitung der Kirche Christi vermuthete. Gehindert durch den heiligen Geist giengen sie, wie anfänglich ihr Vorsatz war, nicht nach Asien und Bithynien, sondern nach Macedonien. In allen Orten, die sie durchreiseten, predigten sie mit sehr gutem Erfolg. Zu Philippen siegte das Evangelium über die Lydia eine Purpurkammerin, und sie ließ sich mit ihren Hausgenossen taufen. Diesem Siege folgte bald ein noch merkwürdigerer. Paulus hatte aus einer Selavin, die ihnen beständig nachschrie, den Wahrsagergeist vertrieben. Ihre Herren, welche dadurch ihren Gewinn verlohren, zogen aus Erbitterung

den Paulus und Silas vor die Stadthauptleute, welche sie fäupen und ins Gefängniß werfen ließen, weil sie der Einführung eines fremden Gottesdienstes waren beschuldigt worden. Um Mitternacht aber beteten diese Zeugen Jesu und sangen dem Herrn Loblieder. Es entstand ein Erbeben. Die Thüren des Gefängnisses sprangen auf. Die Ketten fielen von allen Gefangnen. Keiner aber entwich. Dies war ungemein vortheilhaft für die Apostel. Der Kerkermeister sprang voll Verzweiflung auf und wollte sich selbst umbringen, weil er glaubte, die Gefangenen wären entflohen. Vom Gegentheil aber belehrt fiel er den Aposteln zu Füßen, frug sie um den Weg zur Seligkeit, bekehrte sich wirklich und ließ sich taufen. Wie sonderbar sind doch zuweilen die Wege der anbetungswürdigen Weisheit Gottes, auf welchen er Menschen zu ihrem Heil leitet! Die Befehlshaber der Stadt ließen durch das Wunder erschreckt den Knechten Christi die Freiheit ankündigen, welche sie aber, weil sie als Römer unrechtmäßig gefäupet und ins Gefängniß geworfen wären, nicht anders annehmen wollten, als wenn die Obrigkeit sie selbst aus dem Gefängniß führen wollte, welches denn auch geschah. *) Von Philippis reiseten sie über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonich der Hauptstadt Macedoniens. Hier predigten sie einige Wochen, erklärten den Lernbegierigen Thessalonichern die heilige Schrift und gewonnen sehr viele, sowol Vornehme, als Geringe. Allein die Juden erregten bald einen Aufruhr gegen sie und beschuldigten sie, daß sie den römischen Kaiser nicht achteten, sondern Jesus für den König ausgäben. Sie würden auch dem Gefängnisse nicht entgangen seyn, wöfern nicht Jason, ihr Wirth, für sie gut gesagt hätte. Indes fanden es die dortigen gläubigen Verehrer Jesu für dienlich, die Apostel bey der Nacht weg und nach Berrhoen zu bringen. Hier that das Evangelium, das sie verkündigten, mächtige

*) Gesch. 15, 16.

mächtige Wirkungen. Die Berrhoenser erhalten von dem heiligen Lucas ein ausnehmendes Lob, daß sie mit der grössten Willigkeit das Wort aufgenommen und sich durch beständige Vergleichung des Vortrags der Apostel mit der heiligen Schrift eine gründliche Ueberzeugung erworben hätten. Juden und Griechen beiderley Geschlechts wurden gläubig. Wie nachahmungswürdig ist das Verhalten dieser Gemeinde für alle Christliche Zuhörer! Was schöner, als der Wahrheit des Evangelii willig gehorchen und nach einer ganzen Ueberzeugung von derselben achten! Das erzeugt ganze und unbewegliche Christen. So bald aber die Juden zu Thessalonien von der Predigt Pauli zu Berrhoe hörten, kamen sie dahin und reizten das Volk zum Aufruhr gegen die Apostel, daher die Brüder den heiligen Paulus nach Athen brachten. Wenn es nicht merkwürdig scheinen, daß die Feinde des Evangelii durch Vertreibung der Knechte Christi aus ihrer Mitte, die schnellere Ausbreitung desselben von einem Ort zum andern befördert haben? Vielleicht hätten sich die Apostel sonst länger an einem Orte aufgehalten, wenn ihre Bemühungen mit sonderbaren Segen gekrönt gewesen hätten. Zu Athen erwartet Paulus seine zu Berrhoe zurückgebliebenen Gefährten den Silas und Timotheus. Unterdessen bemühet er sich in dieser grossen Stadt, die der Sitz der Wissenschaften und Künste war, Christum zu predigen und mitten im Schoosse des Aberglaubens und der Abgötterey ihm eine Gemeinde zu sammeln. Die Klugheit rath ihm an, zuvor eine Nachricht von den Umständen der Stadt und ihrer Einwohner einzuziehen. Er geht durch die Stadt, besucht die Tempel, siehet die Altäre, und beobachtet die Sitten der Menschen. Auf allen seinen Gängen begegnen ihm Zeichen eines unsinnigen und thörichten Aberglaubens. Gott ist irgendwo und doch ist allenthalben Gottesdienst. Ein Zeugniss des Herrn kann an einem so verfinsterten Orte so wenig sichtbar bleiben, als ein Menschenfreund, der ein ganzes

Werke offenbarte. Er begreift leicht, daß der Ab-
ge- vor- her müsse erniedrigt werden, ehe Jesus in
herrschen könne. Er legt demnach Hand an dieses
Er spricht mit den Juden in ihren Schulen und mit
Heiden auf dem Markte: mit beyden sonder Zwei-
reich, sanftmüthig, behutsam. Es gehen viel
hin, ehe seine Reden Unruhe erregen. Er kann als
gesagt haben, was man als eine Beschimpfung des
lichen Glaubens und der Religion des Staats hat
legen können. Endlich findet er verschiedene Wider-
Die Stoiker und Epikuräer widersprechen seiner
weil sie ihren schlechten Grundsätzen entgegen ist.
Epikurer läugnete den Schöpfer und die Schöpf-
Welt, die Vorsehung und die Unsterblichkeit der
Der Stoiker glaubte einen Anfang der Welt und ei-
sehung, allein keine von den Leibern abgesonderte
Sonder Zweifel haben sich also diese gelehrte Gried-
Apostel darum widersezt, weil er die ersten Lehren
türlichen Religion, einen weisen und mächtigen G-
Schöpfung der Welt, die Unsterblichkeit der See-
kündigt hat. Auf die Weltweisen folgten andere
Lehrte, die den Streit mit mehr Hefigkeit, und
mit mehr Unverstand fortsetzten. Einige hielten d-
digt des Apostels für ein dunkles und unbegreiflich
schwätze. Was will, riefen sie, dieser Lort-

entstehet diese Furcht? Weil der Apostel Jesum und die Auferstehung gepredigt hatte. Hieraus schliessen wir sicher, daß die Klugheit ihn zurückgehalten habe, offenbar die Götter der Griechen und den Glauben der Stadt anzugreifen. Bei dieser klugen Mässigung vereinigt sich die ganze Menge, die an seiner Lehre sich gestossen hatte, und verlangt aus Neugierde, die in Athen vorzüglich herrschte, eine weitläufige Erklärung seiner Meinung von ihm. Sie führen ihn an einen Ort, wo man ihn besser hören konnte. Er redet auf dem Marktplatze, oder auf dem Areopagus, wo sich der Rath versamlete, und nie hat ein Mensch klüger geredet, als er. Er macht den Anfang seiner Rede mit einem Lobe der Versammlung, die ihn hörte. Wenn derselbe richtig übersezt wird, so ist er dieser: Ihr Männer von Athen, ich sehe, daß ihr andächtige Leute seyd, daß ihr eine grosse Neigung habt, der Gottheit zu dienen. Zum Beweise, daß er sie nicht ohne Ursach nähme, beruft er sich auf einen Altar, den die Stadt noch ausser den Göttern, die sie kannte, dem unbekannten Gott hatte sezen lassen, damit sie keine Gottheit unverehrt lassen möchte. Er verspricht ihnen die Natur dieses unbekannten Gottes zu erklären und nimt von diesem Altar Anlaß, auf die grossen Wahrheiten unvermerkt zu kommen, die er im Namen des H. Ern vortragen wollte. Seine Klugheit weis die Neugierigkeit des Volks vortreflich zu nuzzen. Er hält eine feurige und mit Gründen unterstützte Rede von dem Schöpfer der Welt, von der Vorsehung, von der Auferstehung der Todten und dem damit verbundenen Weltgericht. Er giebt den Atheniensern die gewünschte Nachricht von dem unbekannten Gott und endet vor diesmal alles das aus, was seinen Vortrag hätte unkräftig machen können.ⁿⁿ⁾ Etliche spotten zwar

D 4

feines

nn) Die vom Apostel beobachtete Klugheit ist sehr umständlich und schön von dem sel. Mosheim entwickelt in der Sittenlehre Th. III. S. 159; 172. Wir haben aus dieser Stelle

seines Vortrags von der Auferstehung der Todten; andern aber wollen ihn ein andermal weiter davon hören. Paulus geht ungekränkt und sicher aus der Versammlung und das Volk zertheilt sich ganz ruhig. Es fehlt auch nicht an solchen, die sich zum Glauben leiten lassen, worunter Dionysius, einer von den Herren des hohen Raths, oder der Areopagite, und eine Frau, Namens Damaris, vorzüglich gehören. *) Wie weit sind oft diejenigen von den Fußstapfen des klugen Apostels entfernt, die in unsern Zeiten dem Herrn Jünger ziehen und sein Reich erweitern wollen! Wie oft wird der beste Eifer lächerlich unter den Klugen und verhasst unter den Einfältigen, weil er ohne Licht und Vorsichtigkeit zufähret und Häuser bauen will, ehe er den Grund gelegt hat! Während des Aufenthalts des Apostels zu Athen, kamen Silas und Timotheus wieder zu ihm, welche er aber nach Thessalonich sandte, um die Gläubigen in ihrer Verfolgung aufzurichten. **) Zu Corinth, einer sehr berühmten und grossen Handelsstadt der Griechen, der Hauptstadt in Achaja, wohin Paulus von Athen gieng, kamen er und sie wieder zusammen. Sie brachten ihm recht erwünschte Nachrichten von dem Glauben und von der Liebe der Thessalonicher mit. Paulus blieb zu Corinth anderthalb Jahr. Er fand daselbst einen Juden Aquila nebst seiner Frau Priscilla, den der Kaiser Claudius nebst den übrigen Juden von Rom entfernt hatte. In Gesellschaft dieses Mannes verfertigte er Teppiche, um sich zu nähren, damit sein Unterhalt der Gemeinde nicht beschwerlich fallen möchte. Er predigte dabei unablässig in den Synagogen, und zwar nicht ohne Segen. Bei der Hartnäckigkeit der Juden aber wandte er sich zu den Heiden. Er lehrte in dem Hause

le hier geschöpft, weil sie für die Lehrer der Christenheit sehr unterrichtend ist.

*) Gesch. 17.

**) 1 Thess. 3, 1. 5.

hause des Judengenossen Just, welches nahe an der Synagoge lag, deren Vorsteher Crispus sogar mit seinem ganzen Hause das Christenthum annahm. Viele Corinthier folgten seinem leuchtenden Beispiel. Der Herr selbst versichert den heiligen Paulus, um ihm Muth einzuflößen, daß er ein grosses Volk in Corinth habe. Die Beschwerden der Juden über den Apostel bey dem Proconsul Gallion waren umsonst, weil dieser sich wol um Staatssachen, aber nicht um Religionsstreitigkeiten kümmern wollte. Er schwieg sogar zu der Mißhandlung des Sosthenes, des Vorstehers der Synagoge stille. *) Als Silas und Timotheus von Thessalonich zurück gekommen waren, schrieb Paulus zwey Briefe an die redlichen Thessalonicher. Endlich verließ er in Begleitung des Aquilas und der Priscilla, welche Verehrer Jesu worden waren, Corinth, um durch Syrien nach Jerusalem zu reisen. Zu Ephesus ließ er seine Reisegesährten und hielt sich daselbst alles Bittens der Brüder ohngeachtet nur eine kurze Zeit auf. Nach seiner Abreise kam ein gelehrter Jude von Alexandrien mit Namen Apollo dahin. Mit grosser Beredsamkeit und gründlichen Einsichten in die heilige Schrift begabt, predigte derselbe Jesum mit vieler Inbrunst und Eifer. Weil ihm aber nichts mehr als die Predigt Johannis des Täuflers bekannt war: so unterwies ihn Aquilas in allen Lehren der Christen gründlich. Mit einem Empfehlungsschreiben der Brüder gieng er nach Achaja, wo er zur Bevestigung und Ausbreitung des Christenthums viel bestrug und durch die bündigsten Beweise aus der Schrift, daß Jesus der Messias sey, die schönsten Siege über die Juden davon trug. Paulus kam indeß nach Jerusalem, woselbst er nach seinem Vorsatze ohne Zweifel das Osterfest feyerte. Nachmals gieng er nach Antiochien in Syrien, nach Phrygien und Galatien. Endlich begab er sich, seinem Versprechen

D 5

sprechen

*) Gesch. 18, 1/17.

sprechen gemäß, wieder nach Ephesus. Hier unterrichtete er zwölf Neubekehrte, vollständiger, machte sie der Gnade theilhaftig und theilte ihnen die außerordentlichen Gaben des heiligen Geistes mit. Die Hartnäckigkeit der Juden nöthigte ihn, daß er den drey Monat lang in der Synagoge gegebenen Unterricht abbrach und ihn in der Schule eines, mit Namen Tyrannus, zwey Jahre hindurch fortsetzte. Durch das ganze Proconsularasien drang die siegende Kraft des Evangelii. Die Jünger des Herrn wurden durch die Reden und Thaten des Apostels ungemein vermehret. Und wie konnte es anders seyn, da die Berührung seiner Kleider schon die Kraft hatte, Krankheiten und böse Geister zu vertreiben? Sein Ansehen wuchs noch mehr, da die Söhne des Oberpriesters Sceva, im Namen Jesu böse Geister austreiben wollten, ein Befessener aber auf sie sprang, ihre Kleider zerriß und sie sehr verwundete. Jesus wurde dadurch ungemein verherrlicht und aus Furcht verbrannten die Zauberer ihre magischen Bücher öffentlich. Je sichtbarer die erstaunlichen Wirkungen des Evangelii wurden, desto mehr Gefahr hatte Paulus zu besorgen. Er wollte eben abreisen, als der Goldschmidt Demetrius, dessen Gewinst, den er durch Verfertigung kleiner silbernen Dianentempel sich erwarb, so stark abnahm, als die Göttin Diana selbst in Verachtung bey dem Lichte des Evangelii gerieth, durch Vorstellung des Schadens, den er und seine Mitarbeiter erlitten, das Volk in solche Bewegung setzte, daß es ausrief: Groß ist die Diana der Epheser. In einem allgemeinen Aufruhr wurden die Gefährten des Apostels Cajus und Aristarchus fortgeschleppt. Paulus selbst hingegen ward von den Christen und einigen Befehlshabern Asiens, die seine Gönner waren, zurückgehalten, unter das Volk zu gehen. Der Kanzler aber rettete die Unschuld Pauli und seiner Gefährten und besänftigte das Volk durch die Vorstellung, daß wenn sie Klagen wider dieselben hätten, sie solche auf eine gesetzmäßige Art an die Obrigkeit müßten gelang

langen lassen. *) Zu Ephesus soll der heilige Paulus seinen ersten Brief an die Corinthier geschrieben haben. So und wenn er den Brief an die Galater geschrieben, ist sich nicht bestimmen; wahrscheinlich aber geschah die Ausfertigung desselben zwischen seiner dritten und vierten Reise nach Jerusalem. Der Aufbruch des Demetrius beschleunigte die Abreise des Apostels von Ephesus. Er reisete über Troas nach Macedonien, wo Titus ihm kam und ihn von den Wirkungen seines ersten Briefes an die Corinthier belehrte. Dieser mußte hierauf den zweiten Brief an dieselben von Philippis aus überbringen. Von Corinth, wohin Paulus bald hernach gieng, schrieb er an die Christen zu Rom. Die Nachstellung der Juden hinderte seine Reise nach Jerusalem und er kam nach Macedonien zurück. Bei einer andern Predigt, die er zu Troas hielt, fiel Eutychus, ein Jüngling, der in Schlaf gerieth, aus einem Fenster des Saals dreyn Stokwerk hoch herunter und blieb auf der Stelle todt. Paulus erweckte ihn wieder und setzte alsdenn seine Rede bis zum Anbruch des Tages fort. Hierauf reisete er über Asson und andere Orter nach Miletum. Hier ließ er die Aeltesten von Ephesus zu sich kommen. Man wird von dem Rührenden, so in der andern gehaltenen Rede herrschet, mit hingerissen, wenn man sie mit einem Herzen liest, das an dergleichen Geschnitzet ist. Sie ist ein Muster einer Abschiedsrede eines Knechtes Christi von seiner Gemeinde, der diesem Zeugen Jesu in seinem Amte nachgeeifert hat. Sie entwirft ein Bild des Verhaltens für alle, welche sich dem Lehramt widmen. Keine andere Vortheile, sagt der Apostel, habe er gesucht, als die Verherrlichung Jesu und das Heil der Menschen. Keine Trübsale haben ihn abgeschreckt, sein Amt treulich auszurichten. Große Wachsamkeit hätten die Epheser in Absicht der falschen Lehrer anzuwenden, die nach ihm

*) Gesch. 19.

begleitet ihn bis an sein Schif. *) Er reisete h
seinen Gefährten, worunter auch Lukas war,
rus, Ptolemais und Cäsarien. Am letzten
er in dem Hause des Philippus des Evangelis
nes von den sieben Diakonen. Der oben erw
phet Agabus band sich mit Pauli Gürtel
Füße und versicherte ihn aus Eingebung des he
stes, daß er, der Apostel, also zu Jerusalem
bunden werden. Alle Gläubige baten ihn mit
Thränen, nicht nach Jerusalem zu gehen. E
wortete: was machet ihr mir durch eure Thräne
schwer? Ich bin bereit, mich zu Jerusalem
binden zu lassen, sondern auch um des Herrn
len zu sterben. Welch ein unerschrockner M
heiliger Unterwerfung sprachen sie: des HErrn
schehe! Bey seiner Ankunft zu Jerusalem w
vielen Freuden von den Christen aufgenommen
zum Jakobus geführt, bey welchem sich alle A
Gemeine versamleten. Was für eine Freud
nicht, als er die Thaten erzählte, die der HErr
nen Dienst unter den Heiden verrichtet hatte! I
einem feurigen Lobe des HErrn wurden nicht ab
gereizet! Kaum hatte man dem Apostel ang
sey beschuldiget, daß er denen unter den Heiden
befehrten Juden verbiete, die Beschneidung u

ethan hatten, die Haare auf seine Kosten abschneiden, und that durch eine feyerliche Reinigung dem Gesez ein Inüge, um jene Beschuldigung zu widerlegen. Er gab so ein schönes Beyspiel, wie die Liebe in gleichgültigen Dingen den schwachen Brüdern nachgeben müsse. So heilswürdig diese Handlung war: so setzte sie ihn doch fälliger Weise in grosse Gefahr. Denn als ihn einige Juden aus Asien während der sieben Tage seiner Reinigung im Tempel erblickten, erregten sie gegen ihn einen Aufruhr und beschuldigten ihn, daß er wider das Gesez hrte und den Tempel entheiligte. Der Apostel wurde hr von ihnen gemißhandelt. Er wäre auch ein Opfer eines blinden Religionseifers geworden, wo nicht der römische Befehlshaber Claudius Lysias mit seinen Soldaten ihn den Händen des rasenden Pöbels entriß. So bald derselbe erfuhr, wer Paulus wäre, so erlaubte ihm, nach seinem Verlangen, zu dem Volke zu reden. *) Seine Rede enthielt die Geschichte seines Lebens, seiner Befehlung und seiner Sendung zu den Heiden. Die Anzige seiner Sendung erhitzte noch mehr die Wuth des Pöbels. Der Oberste ließ ihn geißeln, um dadurch die Ursache des Aufruhrs zu erforschen. Als er aber vernahm, daß Paulus ein römischer Bürger sey, ließ er ihm aus Acht, wegen der Beschimpfung eines gebornen römischen Bürgers gestraft zu werden, seine Bande abnehmen und ihn vor den jüdischen Rath führen. **) Hier wurden eine Richter, die aus Phariseern und Sadducäern bestanden, als er wegen der Predigt von der Auferstehung der Todten verfolgt zu seyn bezeugte, seiner Absicht gemäß, reinig. Allein bey dem Ausbruch eines Aufruhrs ließ er römische Oberhauptmann durch seine Soldaten den Apostel in Sicherheit bringen. ***) In seinem Gefängniß erhielt

*) Gesch. 21.

**) Gesch. 22.

oo) Daß Paulus bey dieser Gelegenheit grosse Klugheit bewiesen und so wenig bey der Vertheidigung seines Verhaltens gegen

Heer zu seinem Untergange eilen siehet. Der Geist des Apostels ergrimmet, da er die Stadt so gar abgöttisch siehet. Indes so entrüstet er innerlich ist: so gelassen und freundlich ist er äußerlich. Er siehet, daß seine Absicht leiden würde, wenn er die innerlichen Bewegungen der Seele durch hitzige Worte und gewaltsame Werke offenbarte. Er begreift leicht, daß der Aberglaube vorher müsse erniedrigt werden, ehe Jesus in Athen herrschen könne. Er legt demnach Hand an dieses Uebel. Er spricht mit den Juden in ihren Schulen und mit den Heiden auf dem Markte: mit beyden sonder Zweifel liebreich, sanftmüthig, behutsam. Es gehen viele Tage hin, ehe seine Reden Unruhe erregen. Er kam also nichts gesagt haben, was man als eine Beschimpfung des öffentlichen Glaubens und der Religion des Staats hätte auslegen können. Endlich findet er verschiedene Widersacher. Die Stoiker und Epikuräer widersprechen seiner Lehre, weil sie ihren schlechten Grundsätzen entgegen ist. Der Epikurer läugnete den Schöpfer und die Schöpfung der Welt, die Vorsehung und die Unsterblichkeit der Seelen. Der Stoiker glaubte einen Anfang der Welt und eine Vorsehung, allein keine von den Leibern abgesonderte Geister. Sonder Zweifel haben sich also diese gelehrte Griechen dem Apostel darum widersezset, weil er die ersten Lehren der natürlichen Religion, einen weisen und mächtigen Gott, die Schöpfung der Welt, die Unsterblichkeit der Seelen verkündiget hat. Auf die Weltweisen folgten andere Ungelehrte, die den Streit mit mehr Heftigkeit, und zugleich mit mehr Unverstand fortsetzten. Einige hielten die Predigt des Apostels für ein dunkles und unbegreifliches Geschwätze. Was will, riefen sie, dieser Lorterbube, oder vielmehr dieser Plauderer und Marktschreyer sagen? Sein Vortrag ist neu und ungewöhnlich, allein dabey für uns unverständlich. Ein anderer Hause besorgete, daß der Apostel die Götter des Landes verweisen und einen neuen Glauben und andere Götter einführen wolle. Und woher

entstehet

entsteht diese Furcht? Weil der Apostel Jesum und die Auferstehung gepredigt hatte. Hieraus schliessen wir sicher, daß die Klugheit ihn zurückgehalten habe, offenbar die Götter der Griechen und den Glauben der Stadt anzugreifen. Bey dieser klugen Mässigung vereinigt sich die ganze Menge, die an seiner Lehre sich gestossen hatte, und verlangt aus Neubegierde, die in Athen vorzüglich herrschte, eine weitläufige Erklärung seiner Meinung von ihm. Sie führen ihn an einen Ort, wo man ihn besser hören konnte. Er redet auf dem Richtplatze, oder auf dem Areopagus, wo sich der Rath versamlete, und nie hat ein Mensch klüger geredet, als er. Er macht den Anfang seiner Rede mit einem Lobe der Versammlung, die ihn hörte. Wenn derselbe richtig übersezt wird, so ist er dieser: **Ihr Männer von Athen, ich sehe, daß ihr andächtige Leute seyd, daß ihr eine grosse Neigung habt, der Gottheit zu dienen.** Zum Beweise, daß er sie nicht ohne Ursach rühme, beruft er sich auf einen Altar, den die Stadt noch ausser den Göttern, die sie kannte, dem unbekannten Gott hatte sezen lassen, damit sie keine Gottheit unversehrt lassen möchte. Er verspricht ihnen die Natur dieses unbekannten Gottes zu erklären und nimt von diesem Altar Anlaß, auf die grossen Wahrheiten unvermerkt zu kommen, die er im Namen des HErrn vortragen wollte. Seine Klugheit weiß die Neugierigkeit des Volks vortreflich zu nützen. Er hält eine feurige und mit Gründen unterstützte Rede von dem Schöpfer der Welt, von der Vorsehung, von der Auferstehung der Todten und dem damit verbundenen Weltgericht. Er giebt den Atheniensern die so gewünschte Nachricht von dem unbekannten Gott und läffet vor diesmal alles das aus, was seinen Vortrag hätte unkräftig machen können.ⁿⁿ⁾ Etliche spotten zwar

D 4

seines

nn) Die vom Apostel beobachtete Klugheit ist sehr umständlich und schön von dem sel. Mosheim entwickelt in der Sittenlehre Th. III. S. 159; 172. Wir haben aus dieser Stel-

seines Vortrags von der Auferstehung der Todten; andern aber wollen ihn ein andermal weiter davon hören. Paulus geht ungekränkt und sicher aus der Versammlung und das Volk zertheilt sich ganz ruhig. Es fehlt auch nicht an solchen, die sich zum Glauben leiten lassen, worunter Dionysius, einer von den Herren des hohen Raths, oder der Areopagite, und eine Frau, Namens Damaris, vorzüglich gehören. *) Wie weit sind oft diejenigen von den Fußstapfen des klugen Apostels entfernt, die in unsern Zeiten dem Herrn Jünger ziehen und sein Reich erweitern wollen! Wie oft wird der beste Eifer lächerlich unter den Klugen und verhasst unter den Einfältigen, weil er ohne Licht und Vorsichtigkeit zufähret und Häuser bauen will, ehe er den Grund gelegt hat! Während des Aufenthalts des Apostels zu Athen, kamen Silas und Timotheus wieder zu ihm, welche er aber nach Thessalonich sandte, um die Gläubigen in ihrer Verfolgung aufzurichten. **) Zu Corinth, einer sehr berühmten und großen Handelsstadt der Griechen, der Hauptstadt in Achaja, wohin Paulus von Athen gieng, kamen er und sie wieder zusammen. Sie brachten ihm recht erwünschte Nachrichten von dem Glauben und von der Liebe der Thessalonicher mit. Paulus blieb zu Corinth anderthalb Jahr. Er fand daselbst einen Juden Aquila nebst seiner Frau Priscilla, den der Kaiser Claudius nebst den übrigen Juden von Rom entfernt hatte. In Gesellschaft dieses Mannes verfertigte er Teppiche, um sich zu nähren, damit sein Unterhalt der Gemeinde nicht beschwerlich fallen möchte. Er predigte dabei unablässig in den Synagogen, und zwar nicht ohne Segen. Bey der Hartnäckigkeit der Juden aber wandte er sich zu den Heiden. Er lehrte in dem Hause

le hier geschöpft, weil sie für die Lehren der Christenheit sehr unterrichtend ist.

*) Gesch. 17.

**) 1 Thess. 3, 1. 5.

hause des Judengenossen Just, welches nahe an der Synagoge lag, deren Vorsteher Crispus sogar mit seinem ganzen Hause das Christenthum annahm. Viele Corinther folgten seinem leuchtenden Besspiel. Der Herr selbst versichert den heiligen Paulus, um ihm Muth einzuflößen, daß er ein grosses Volk in Corinth habe. Die Beschwerden der Juden über den Apostel bey dem Proconsul Gallion waren umsonst, weil dieser sich wol um Staatsachen, aber nicht um Religionsstreitigkeiten kümmern wollte. Er schwieg sogar zu der Mißhandlung des Sosthenes, des Vorstehers der Synagoge stille. Als Silas und Timotheus von Thessalonich zurück gekommen waren, schrieb Paulus zwey Briefe an die redlichen Thessalonicher. Endlich verließ er in Begleitung des Aquilas und der Priscilla, welche Verehrer Jesu worden waren, Corinth, um durch Syrien nach Jerusalem zu reisen. Zu Ephesus ließ er seine Reisegesährten und hielt sich daselbst alles Bittens der Brüder ohngeachtet nur eine kurze Zeit auf. Nach seiner Abreise kam ein gelehrter Jude von Alexandrien mit Namen Apollo dahin. Mit grosser Beredsamkeit und gründlichen Einsichten in die heilige Schrift begabt, predigte derselbe Jesum mit vieler Inbrunst und Eifer. Weil ihm aber nichts mehr als die Predigt Johannis des Täuflers bekannt war: so unterwies ihn Aquilas in allen Lehren der Christen gründlich. Mit einem Empfehlungsschreiben der Brüder gieng er nach Achaja, wo er zur Bevestigung und Ausbreitung des Christenthums viel beynrug und durch die bündigsten Beweise aus der Schrift, daß Jesus der Messias sey, die schönsten Siege über die Juden davon trug. Paulus kam indeß nach Jerusalem, woselbst er nach seinem Vorsatze ohne Zweifel das Osterfest feyerte. Nachmals gieng er nach Antiochien in Syrien, nach Phrygien und Galatien. Endlich begab er sich, seinem Ver-

*) Gesch. 18, 11-17.

sprechen gemäß, wieder nach Ephesus. Hier unterrichtete er zwölf Neubekehrte, vollständiger, machte sie der Taufe theilhaftig und theilte ihnen die außerordentlichen Gaben des heiligen Geistes mit. Die Hartnäckigkeit der Juden nöthigte ihn, daß er den drey Monat lang in der Synagoge gegebenen Unterricht abbrach und ihn in der Schule eines, mit Namen Tyrannus, zwey Jahre hindurch fortsetzte. Durch das ganze Proconsularasien drang die siegende Kraft des Evangelii. Die Jünger des Herrn wurden durch die Reden und Thaten des Apostels ungemein vermehret. Und wie konnte es anders seyn, da die Berührung seiner Kleider schon die Kraft hatte, Krankheiten und böse Geister zu vertreiben? Sein Ansehen wuchs noch mehr, da die Söhne des Oberpriesters Sceva, im Namen Jesu böse Geister austreiben wollten, ein Besessener aber auf sie sprang, ihre Kleider zerriß und sie sehr verwundete. Jesus wurde dadurch ungemein verherrlicht und aus Furcht verbrannten die Zauberer ihre magischen Bücher öffentlich. Je sichtbarer die erstaunlichen Wirkungen des Evangelii wurden, desto mehr Gefahr hatte Paulus zu besorgen. Er wollte eben abreisen, als der Goldschmidt Demetrius, dessen Gewinnst, den er durch Verfertigung kleiner silbernen Dianentempel sich erwarb, so stark abnahm, als die Göttin Diana selbst in Verachtung bey dem Lichte des Evangelii gerieth, durch Vorstellung des Schadens, den er und seine Mitarbeiter erlitten, das Volk in solche Bewegung setzte, daß es ausrief: Groß ist die Diana der Epheser. In einem allgemeinen Aufruhr wurden die Gefährten des Apostels Cajus und Aristarchus fortgeschleppt. Paulus selbst hingegen ward von den Christen und einigen Befehlshabern Asiens, die seine Gönner waren, zurückgehalten, unter das Volk zu gehen. Der Kanzler aber rettete die Unschuld Pauli und seiner Gefährten und besänftigte das Volk durch die Vorstellung, daß wenn sie Klagen wider dieselben hätten, sie solche auf eine gesetzmäßige Art an die Obrigkeit müssen gelangen

langen lassen. *) Zu Ephesus soll der heilige Paulus seinen ersten Brief an die Corinthier geschrieben haben. So und wenn er den Brief an die Galater geschrieben, ist sich nicht bestimmen; wahrscheinlich aber geschah die Ausfertigung desselben zwischen seiner dritten und vierten Reise nach Jerusalem. Der Aufruhr des Demetrius beschleunigte die Abreise des Apostels von Ephesus. Er reisete über Troas nach Macedonien, wo Titus ihm kam und ihn von den Wirkungen seines ersten Briefes an die Corinthier belehrte. Dieser mußte hierauf den zweiten Brief an dieselben von Philippis aus herbringen. Von Corinth, wohin Paulus bald hernach gieng, schrieb er an die Christen zu Rom. Die Nachstellung der Juden hinderte seine Reise nach Jerusalem und er kam nach Macedonien zurück. Bey einer andern Predigt, die er zu Troas hielt, fiel Eutychus, ein Jüngling, der in Schlaf gerieth, aus einem Fenster des Saals drey Stokwerk hoch herunter und blieb auf der Stelle todt. Paulus erweckte ihn wieder und setzte alsdenn seine Rede bis zum Anbruch des Tages fort. Hierauf reisete er über Asson und andere Oerter nach Miletum. Hier ließ er die Aeltesten von Ephesus zu sich kommen. Man wird von dem Rührenden, so in der an sie gehaltenen Rede herrschet, mit hingerissen, wenn man sie mit einem Herzen liest, das an dergleichen Geschmak findet. Sie ist ein Muster einer Abschiedsrede eines Knechtes Christi von seiner Gemeinde, der diesem Zeugen Jesu in seinem Amte nachgeeifert hat. Sie entwirft ein Bild des Verhaltens für alle, welche sich dem Lehramt widmen. Keine andere Borthelle, sagt der Apostel, habe er gesucht, als die Verherrlichung Jesu und das Heil der Menschen. Keine Trübsale haben ihn abgeschreckt, sein Amt treulich auszurichten. Große Wachsamkeit hätten die Epheser in Absicht der falschen Lehrer anzuwenden, die nach ihm

*) Gesch. 19.

begleitet ihn bis an sein Schif. *) Er reisete hie
seinen Gefährten, worunter auch Lukas war,
rus, Ptolemais und Cäsarien. Am letzten
er in dem Hause des Philippus des Evangeliste
nes von den sieben Diakonen. Der oben erwäh
phet Agabus band sich mit Pauli Gürtel. Hi
Füße und versicherte ihn aus Eingebung des heil
stes, daß er, der Apostel, also zu Jerusalem
bunden werden. Alle Gläubige baten ihn mit vi
Thränen, nicht nach Jerusalem zu gehen. Er
wortete: was machet ihr mir durch eure Thränen
schwer? Ich bin bereit, mich zu Jerusalem
binden zu lassen, sondern auch um des Herrn J
len zu sterben. Welch ein unerschrockner Muth
heiliger Unterwerfung sprachen sie: des HErrn
schehe! Bey seiner Ankunft zu Jerusalem wur
vielen Freuden von den Christen aufgenommen
zum Jakobus geführt, bey welchem sich alle Ael
Gemeine versamleten. Was für eine Freude
nicht, als er die Thaten erzählte, die der HErr
nen Dienst unter den Heiden verrichtet hatte! Zu
einem feurigen Lobe des HErrn wurden nicht alle
gereizet! Kaum hatte man dem Apostel angeze
sen beschuldiget, daß er denen unter den Heiden
begrabten Juden verbiete, die Beschneidung un
Anordnungen des jüdischen Kirchengesetzes ferne
abachten. so ließ er sich nach dem Rath der a

bethan hatten, die Haare auf seine Kosten abschneiden, und that durch eine feyerliche Reinigung dem Gesetz ein Ennige, um jene Beschuldigung zu widerlegen. Er gab also ein schönes Beyspiel, wie die Liebe in gleichgültigen Dingen den schwachen Brüdern nachgeben müsse. So bewundernswürdig diese Handlung war: so setzte sie ihn doch fälliger Weise in grosse Gefahr. Denn als ihn einige Juden aus Asien während der sieben Tage seiner Reinigung im Tempel erblickten, erregten sie gegen ihn einen Aufruhr und beschuldigten ihn, daß er wider das Gesetz lebe und den Tempel entheilige. Der Apostel wurde er von ihnen gemißhandelt. Er wäre auch ein Opfer eines blinden Religionseifers geworden, wo nicht der römische Befehlshaber Claudius Lysias mit seinen Soldaten ihn den Händen des rasenden Pöbels entrißen hätte. So bald derselbe erfuhr, wer Paulus wäre, so erlaubte ihm, nach seinem Verlangen, zu dem Volke zu reden.*) Seine Rede enthielt die Geschichte seines Lebens, seiner Befreiung und seiner Sendung zu den Heiden. Die Anrede seiner Sendung erhitzte noch mehr die Wuth des Pöbels. Der Oberste ließ ihn geißeln, um dadurch die Ursache des Aufruhrs zu erforschen. Als er aber vernahm, daß Paulus ein römischer Bürger sey, ließ er ihm aus Acht, wegen der Beschimpfung eines gebornen römischen Bürgers gestraft zu werden, seine Bande abnehmen und ihn vor den jüdischen Rath führen.**) Hier wurden neue Richter, die aus Pharisäern und Sadducäern bestanden, als er wegen der Predigt von der Auferstehung der Todten verfolgt zu seyn bezeugte, seiner Absicht gemäß, einig. Allein bey dem Ausbruch eines Aufruhrs ließ der römische Oberhauptmann durch seine Soldaten den Apostel in Sicherheit bringen.^{oo)} In seinem Gefängniß erhielt

*) Gesch. 21.

**) Gesch. 22.

oo) Daß Paulus bey dieser Gelegenheit grosse Klugheit bewiesen und so wenig bey der Vertheidigung seines Verhaltens gegen

schehen, wenn er wieder vor den Rath zu einer
Verhör geführt würde. Ein Jüngling aber,
Bettler, entdeckte diesen meuchelmörderischen Anschlag
römischen Oberhauptmann, welcher ihn mit 470.
ten sicher nach Cäsarien zu dem Landpfleger Felix
ließ und denselben von Pauli Umständen schrift-
nachrichtigte. Felix versprach, ihn zu verhören,
seine Ankläger auch gegenwärtig seyn würden. *)
kamen mit dem Redner Tertullus, welcher den
schmeicheln und den heiligen Paulus als einen den
sehr gefährlichen Mann schildern mußte. Letzter
fertigte seine Lehre und sein Vorhaben. Der Sa-
ner Schutzrede war; daß er über seiner Lehre von
erstehung der Todten angeklaget würde. Felix ließ
auf Paulum ins Gefängniß zurückführen und ver-
seinen Freunden den freyen Zugang zu ihm. In
gen Tagen ließ er ihn vor sich und seine Gemahlin
silla kommen. Paulus redete sehr freymüthig
Glauben an Jesum, von der Gerechtigkeit,
Keuschheit und von dem zukünftigen Gerichte.
aber, der sich getroffen fand, weil er die Drusilla
Gemahl, dem Könige Aziz von Emesis, geraubt
sprach: Gehe hin auf diesmal, wenn ich gelegen-
habe, will ich dich wieder herrufen lassen. **) Er

ich noch öfter zu sich kommen, aber vorzüglich in der
 öfnung, Paulus, welcher Armencollecten samlete,
 ürde ihm Geld für seine Loslassung anbieten. Nachdem
 r Apostel zwey Jahr im Gefängniß zu Cäsarien zuge-
 acht hatte, kam Porcius Festus an des Felix Stelle.*)
 Festus wurde zu Jerusalem von den Juden ersucht,
 Paulum dahin kommen zu lassen, weil man ihn unter
 Beges umbringen wollte; allein Festus berief die An-
 äger Pauli nach Cäsarien. Sie kamen. Der Apo-
 stel verantwortete sich vor des Festus Richterstuhl. Dies
 e aber, durch die Juden gewonnen, trug dem Apostel
 i: Ob er sich nicht zu Jerusalem verantworten wolle!
 Paulus schlug solches aus und appellirte an den Kaiser;
 elches Festus ihm verstattete. Agrippa, König von
 balcidien und seine Schwester Berenice kamen hierauf
 in Festus. Kaum hatte dieser jenem den Vorfall mit
 Paulo erzählt, so verlangte Agrippa, denselben zu hö-
 n.***) Der Zeuge Christi ward vorgeführt. Er redete
 eymüthig und freudig vor dem Agrippa, welcher durch
 erzählung seiner Schicksale und seiner Lehre so gerührt
 urde, daß er sagte: es fehlet nicht viel, daß du mich
 cht überreden solltest, daß ich ein Christ würde. Pau-
 s wünschte solches dem Könige und allen übrigen Zu-
 rern, ward von der Versammlung für unschuldig und
 m Agrippa der Loslassung würdig erklärt, wenn er
 h nur nicht auf den Kaiser berufen hätte.***) Er ward
 erauf unter Begleitung des Hauptmanns Julius nach
 om geschickt. Timotheus, Aristarchus und Lucas
 reiseten

Schilderung dieses höchst ungerechten und unkeuschen Land-
 pfeigers, in des Herrn Oberconsistorialrath A. J. W.
 Sacks Predigten. Th. I. S. 178:208. Man vergleiche
 auch Herrn D. C. W. J. Walchs gelehrte und schöne Dis-
 sertation: de Felice Iudaeae Procuratore.

*) Gesch. 24.

**) Gesch. 25.

*) Gesch. 26.

reiseten auch mit. Zu Sidon erhielt Paulus Hauptmann die Erlaubniß, seine Freunde zu beschützen der zur Schifffarth sehr unsichlichen Jahreszeiten sie tausend Gefahren aussetzen. Nach geraume Zeit war kein anderer Rath, als daß man sich, da das Schiff verunglückt war, auf den Brettern rettete. Die Insel Malta war es, wo sie endlich alle glücklich an Land kamen. *) Die Einwohner empfingen sie sehr liebreich. Der Apostel, der sich am Feuer trocknete, schlenkerte sich die Otter um die Hand. Er warf sie aber plötzlich ins Meer ohne von ihr beschädigt zu seyn. Die Leute hielten diesen Vorfall für einen Mord, welcher die göttliche Rache zu Wasser und zu Lande verfolget. Da sie aber sahen, daß die Otter ihm nicht geschadet, so hielten sie ihn sogar für einen Gott. Paulus machte den an einem bössartigen Fieber kranken Vater des Gouverneurs auf dieser Insel, welcher Publius hieß, als auch andere Kranke gesund, daher er sehr geschätzt wurde. Nach dreyn Monaten schifften sie auf Alexandrinischen Schiff nach Syracusa, Rhegium, Puteoli. Am letzten Orte blieben sie sieben Tage. In der Bitte der Brüder, in deren Gesellschaft sich Paulus aufhielt, als die Christen Paulo schon entgegen kamen, führten ihn in diese Hauptstadt der Welt. Der Apostel erhielt vom Hauptmann die Erlaubniß, unter der Aufsicht eines römischen Soldaten für sich zu bleiben, da für die übrigen Gefangenen dem Präfectus Prætorio Ananias befohlen wurde. Nach dreyn Tagen berief Paulus die Vorsteher der Juden zu sich, erzählte ihnen die Ursache seiner Reise und versicherte: daß er blos deswegen in Rom wäre, weil er den Messias und die Auferstehung verkündiget hätte. Sie versicherten ihn, daß von Jerusalem seinetwegen keine Klage gehört und

*) Gesch. 27.

er möchte sie von der Secte der Christen hinlänglich unterrichten. An einem von ihnen bestimmten Tage unterrichtete er sie vom Morgen bis zum Abend vom Reiche Gottes und zeigte ihnen aus dem Alten Testament, daß Jesus der Messias sey. Da einige glaubten, andere widersprachen und uneinig wurden, hielt er ihnen die Stelle Jesaia von der Verhärtung der Juden vor. Er blieb zu Rom zwey Jahr. Und da die Juden das Evangelium nicht annehmen wollten, verkündigte er es den Heiden. Es kamen viele zu ihm ins Haus und er nahm sich ungehindert sowol der Kirche Jesu zu Rom, als auch der ausländischen Gemeinen an. *) Von Rom aus schrieb er seine Briefe an die Epheser und Colosser, an Philemon und an die Philipper. Ist Paulus, wie man nicht ohne Grund annimmt, der Verfasser des Briefes an die Hebräer; so ist sehr wahrscheinlich, daß er ihn kurz vor seiner Abreise aus Rom geschrieben. Einige Stellen des Briefs selbst scheinen solches außer Streit zu setzen. Als der Apostel in Rom seine Freiheit wieder erhalten hatte, so war er entschlossen, nach Jerusalem auf ein Fest zu reisen. Er erwartete des Timotheus Zurückkunft und gieng nachher durch Creta oder Candia. Hier blieb er nicht lange, sondern übertrug dem Titus die Besorgung der Gemeinen in diesen Gegenden. **) Hiernach besuchte er die asiatischen Gemeinen, gieng über Colosson nach Ephesus und ließ alda den Timotheus, Bischof dasselbst einzusetzen. Er reisete nach Macedonien, schrieb in Philippen seinen ersten Brief an den Timotheus und kam bis nach Illyrien. Den Winter brachte er zu Nicopolis in Epirus zu, wo er den Titus erwartete, an welchen er auch vermuthlich von hier aus seinen Brief ergehen lassen. Endlich gieng er nach Corinth und von da nach Rom, woselbst er in die zwente noch

*) Gesch. 28.

**) Tit. 1, 5.

noch viel beschwerlichere Gefangenschaft geräth, in demselben seinen zweyten Brief an den Timotheus schreibt, und endlich den Märtyrertod erduldet, wie S. 52. angezeigt worden. 99) Wir haben uns am längsten bey dem Leben dieses letzten Apostels Jesu Christi aufgehalten; allein man wird es uns verzeihen, wenn man erwägt, welcher Gnadenbezeugungen er vom HErrn gewürdigt worden, was für Treue und redliche Sorgfalt er in Ausbreitung der Kirche Christi bewiesen; und was für ein großer Theil des Erdbodens durch ihn wirklich zum Glauben an Jesum gebracht worden. Hätte er weniger gethan, so hätten wir auch weniger von ihm zu sagen gehabt. Da aber die heilige Schrift selbst mehr von ihm, als allen andern Aposteln erzählt, so konnten wir nicht umhin, ihre Erzählungen, die einen so wichtigen Theil der ältesten Kirchengeschichte ausmachen, wenigstens in einem Auszuge hier einzurücken. 11)

S. 66.

Von den siebenzig Jüngern, welche Christus erwähnt hat, ist uns noch weniger bekannt, als von den Aposteln. Es wird deren nur einmal im Neuen Testament erwähnt, nemlich Luc. 10, 1. Man darf nicht zweifeln, daß sie in Absicht ihres Ranges und Ansehens unter die Apostel erniedrigt gewesen. Man kann auch zugeben, daß der größte Theil von ihnen nie an einen

99) Von der zweymaligen Gefangenschaft des Apostels zu Rom lese man Mosheims Erklärung der beyden Briefe an den Timotheus S. 609. f.

11) Ich habe mich bey Beschreibung der Merkwürdigkeiten Pauli außer der Hauptquelle, welche die Apostelgeschichte des heiligen Lucas ist, vorzüglich der oben erwähnten Kirchengeschichte des Herrn D. Millers S. 19, 44. mit Vergleichung der Annal. Paul. des Bischofs Pearson und der Hamburgerischen Uebersetzung von D. Bensons Geschichte der ersten Pflanzung der christlichen Religion 16. bedient.

dem Orte sich beständig aufgehalten, sondern bald hie, bald da herumgezogen, das Evangelium von Jesu zu predigen. Es ist aber schwer zu bestimmen, was für Ansehen, Gaben und Gewalt sie vom HErrn empfangen haben. Es sind einige Verzeichnisse von ihnen vorhanden; allein sie sind von neuern Griechen verfertiget und verdienen daher wenig, oder gar keinen Glauben. Hat Eusebius schon zu seiner Zeit versichert, daß sie nicht namentlich bekannt wären; wie vielweniger kann man sich einfallen lassen, dergleichen Verzeichnisse, die lange nach dessen Zeiten verfertiget sind, für glaubwürdig auszugeben! Die Aussendung derselben von Christo gieng, wie aus dem Bericht des heiligen Lucas zu erhellen scheint, nur das jüdische Volk an. Er sandte zween und zween vermuthlich darum, daß sie einander unterstützen und mit desto mehr Nachdruck an denen Orten, wohin sie kamen, lehren möchten. Sie sollten Vorläufer des Heilandes seyn und die Gemüther an denen Orten vorbereiten, wohin er hernach selbst zu kommen entschlossen war. Er ertheilte ihnen die besondern Regeln ihres Verhaltens, damit sie seiner Absicht ganz gemäß handeln möchten. Auch sollten sie ihre Lehre mit wunderbaren Heilungen der Kranken bestätigen. Nach der Himmelfahrt Jesu haben sie vermuthlich das Amt der Evangelisten übernommen und mehrere Völker zur Erkenntniß des Heils in Christo geleitet. Ehe wir weiter gehen, müssen wir noch mit wenig Worten der beyden Evangelisten gedenken, die nicht zugleich Apostel gewesen und uns schriftliche Nachrichten von dem Leben Jesu hinterlassen haben. Der eine ist der heilige Marcus. Es ist nicht ganz entschieden, ob er mit dem Johannes Marcus, dessen wir in dem Leben Pauli gedacht, eine Person ausmache? Mich dünkt, diejenigen gelehrten Männer haben recht, welche das Gegentheil behaupten. Unser Marcus scheint von Geburt ein Jude gewesen zu seyn. Petrus nennet ihn vermuthlich darum seinen Sohn, weil er an seiner Befehrung viel Antheil gehabt und in ei-

nem vertraulichen Umgange mit ihm gelebet. Wenn er auch für den ersten Bischof von Alexandrien gehalten wird; so war er doch an diesen Ort nicht gebunden, sondern übernahm zur Ausbreitung des Evangelii mehrere Reisen. Von seinem Märtyrertod, den er zu Alexandrien soll erlitten haben, wissen wir nichts zuverlässiges.⁴⁶⁾ Sein Evangelium hat er ursprünglich griechisch, nicht aber lateinisch geschrieben. Er bedienet sich einer kurzen, aber deutlichen Schreibart. Manche haben behaupten wollen, er habe aus dem Evangelio Matthäi nur einen Auszug gemacht; allein dies widerlegt sich von selbst, weil er Umstände berührt, die bey jenem so wenig als bey andern Evangelisten angetroffen werden, überdem aber manches weitläuftiger, als Matthäus, erzählt. Der andere Evangelist, von dem wir noch zu reden haben, ist der heilige Lucas. Sein Geburtsort ist Antiochien. Es ist glaublich, daß seine Eltern Heiden gewesen; ungewiß aber, ob er durch die Bemühungen Pauli ein Christ worden? Allein desto gewisser ist es, daß er ein treuer Gefährte und Gehülfe Pauli auf seinen Reisen und in seinen Gefangenschaften gewesen. Vermuthlich ist er auch bis zu dessen Tode bey ihm geblieben. Man behauptet mit mehrerm Grunde, daß er ein Arzt, als ein Mahler, gewesen. Von dem Ort und der Art seines Todes weiß man nichts zuverlässiges. Er ist der Verfasser sowol einer evangelischen, als apostolischen Historie. Jene hat er nicht syrisch, sondern eben sowol griechisch geschrieben, als diese. Seine Schreibart ist rein, hat Vorzüge vor der Schreibart der andern Evangelisten und ist vollkommen historisch. Seine Apostelgeschichte, in welcher Petri und Pauli Reden und Thaten am ausführlichsten erzählt werden, ist nicht blos eine magere Historie. Man sieht darin den Mann, dessen Herz an den erzählten Begeben-

⁴⁶⁾ Man sehe S. *Barnagii* *Annales* *polit. eccles.* Tom. I. S. 753.

benheiten viel Theil genommen. Man liest darin die schönsten, die rührendsten Reden der Apostel Jesu. Man liest das Evangelium, welches diese Zeugen Christi mit der ruhmwürdigsten Treue verkündigt haben, fast überall gen. Diese Geschichte schildert die ersten Bekenner Jesu nach ihrem ächten Glauben, nach ihrer reinen und wohlthätigen Liebe, und nach ihrer lebenswürdigen Einfachheit und Unschuld. Kurz, sie ist ein rechtes Muster einer Kirchenschichte.

§. 67.

Wenn wir auf die äussere Verfassung der Kirche Christi, auf den äussern Gottesdienst, und auf die Gebräuche und Anordnungen sehen, die theils zur Zierde, theils zur guten Ordnung gereichen sollten; so können wir uns selbst weder von Christo selbst, noch von den Aposteln leiten. Denn wir haben keine Gesetze deshalb von ihm; und daraus ist klar, daß sie solches größtentheils in Zeiten, den Orten und den Einsichten der jedesmaligen Lehrer der Kirche überlassen haben. Wenn indessen, welches kein Christ in Zweifel ziehen wird, die Apostel Jesu Christi auf göttlichen Befehl und Antrieb gehandelt haben; so muß die Verfassung der ersten christlichen Gemeinden, die von der durch die Apostel selbst eingerichteten Kirche zu Jerusalem, welche man die Mutterkirche nennen kann, bey allen übrigen eingeführet ist, göttliches Urtheil seyn. Hieraus läßt sich aber nicht erweisen, daß dieselbe unverändert auf immer bestehen solle. Wenn der Erlöser den Befehl ertheilet, daß niemand davon abgehen dürfe? Wo ist solches von seinen Aposteln angeordnet? Und so steht es denn jedem Volke frey, den Gottesdienst so einzurichten, wie dadurch die Besserung, Erbauung und wahre Wohlfart desselben am gewissten erfordert werden kann, wenn nur die Religion selbst ungeschädet bleibt. Es bestund aber in jenen ersten Zeiten die christliche Gemeinde, aus dem Volk, aus den Vorstehern und aus den Dienern, oder Diakonen, die bey

jeder Gesellschaft seyn müssen. Das Volk, oder die ganze Gemeine hatte den Vorgang: denn die Apostel zeigten durch ihr eigenes Beyspiel, daß Lehrer die Heerde Christi weiden, und nicht über das Volk herrschen, sondern Vorbilder der Heerde seyn müsten; *) daß also auch keine Sache von Wichtigkeit ohne Vorwissen und Einstimmung der Gemeine vorzunehmen und zu entscheiden wäre. **) Und selbst die Klugheit und Nothwendigkeit erforderten solche Einrichtung in jenen ersten Zeiten.

§. 68.

Wenn also die Gemeine versammelt war, so erwählte sie sich selbst Vorsteher und Lehrer, oder erklärte aus freyen Willen diejenigen dazu für würdig, die ihr empfohlen waren. Die Gesetze ihrer Vorsteher wurden ihm in öffentlicher Versammlung vorgelegt und es stand bey ihr, sie zu bestätigen, oder zu verwerfen. Gottlose und ungerechte Kirchenglieder konnte sie austossen und wieder aufnehmen. Entstandene Streitigkeiten wurden durch sie entschieden. Ueber die Handel der Aeltesten und Kirchendiener sprach sie, ja sie that alles, was sonst von der Gewalt eines Regenten in einem Staat abhänget. Alle diese Rechte hatte die Gemeine daher, weil sie die Kosten hergeben mußte, welche zur Unterhaltung der Lehrer und Kirchenbedienten, zur Verpflegung der Armen, zur Unterstützung des gemeinschaftlichen Bestens, und zur Hülfe bey plötzlich entstandenen Widerwärtigkeiten erfordert wurden. Diese Beysteuern wurden in die öffentliche Versammlung gebracht. Es stand in eines jeden freyen Willen, nach seinem Vermögen allerley Arten von Gaben zu bringen, und man pflegte solche freywillige Beyträge Opferungen zu nennen.

§. 69.

*) 1. Petr. 5, 2. 3.

**) Gesch. 1, 15. 6, 3. 15, 4. 21, 22.

* *Wenn die Gemeine versammelt war, so erwählte sie sich selbst Vorsteher und Lehrer, oder erklärte aus freyen Willen diejenigen dazu für würdig, die ihr empfohlen waren. Die Gesetze ihrer Vorsteher wurden ihm in öffentlicher Versammlung vorgelegt und es stand bey ihr, sie zu bestätigen, oder zu verwerfen. Gottlose und ungerechte Kirchenglieder konnte sie austossen und wieder aufnehmen. Entstandene Streitigkeiten wurden durch sie entschieden. Ueber die Handel der Aeltesten und Kirchendiener sprach sie, ja sie that alles, was sonst von der Gewalt eines Regenten in einem Staat abhänget. Alle diese Rechte hatte die Gemeine daher, weil sie die Kosten hergeben mußte, welche zur Unterhaltung der Lehrer und Kirchenbedienten, zur Verpflegung der Armen, zur Unterstützung des gemeinschaftlichen Bestens, und zur Hülfe bey plötzlich entstandenen Widerwärtigkeiten erfordert wurden. Diese Beysteuern wurden in die öffentliche Versammlung gebracht. Es stand in eines jeden freyen Willen, nach seinem Vermögen allerley Arten von Gaben zu bringen, und man pflegte solche freywillige Beyträge Opferungen zu nennen.*

J. 69.

Unter den ersten Christen, sie mochten seyn, von welchem Range und Stande sie wollten, war eine vollkommene Gleichheit, welche sie durch die Liebesmahle, durch die Benennung der Brüder und Schwestern und durch andere Dinge mehr an den Tag legten. Es waren weder keine Arme im Volk, weil das Gesetz der brüderlichen Liebe niemanden Noth leiden ließ. Es war auch damals noch kein Unterschied zwischen denen, die schon getauft waren, und die erst noch getauft werden sollten. Man wußte da bekannet, daß Jesus Christus der Heiland der Menschen sey und daß er durch den Glauben an ihn zu werden hoffe, auch den Vorschriften der Religion nach zu leben versprach, der wurde alsbald getauft und in die Kirche Christi aufgenommen, wenn er auch noch nicht vollkommen von der Lehre der Christen unterrichtet war. Würde das Christenthum in seinem Wachsthum aufgehalten worden seyn, wenn niemand ohne vorhergegangene lange Übung und ohne genaue Kenntniß der christlichen Religion, in die Kirche Christi hätte aufgenommen werden dürfen. Die außerordentlichen Gaben des heiligen Geistes, womit die Apostel des Herrn ausgerüstet waren, ließ sie auch in Absicht derer, welche sie aufnahmen, nicht vernachlässigen. fanden sie nur das Herz derselben rechtschaffen, konnte der Unterricht hernach leicht ergänzt werden. Aber daß Christenthum wuchs, und die gepflanzten reichen Gemeinen solchen Lehrern anvertraut wurden, ohne die ganz vorzüglichen Einsichten der Apostel nicht zu erhalten konnten, so durfte man niemanden die Thür zur Kirche öffnen, der nicht zuvor die Gründe der christlichen Religion wohl gefasset und Beweise seines rechtschaffenen Nuths gegeben hatte. Man fand es für nothwendig, christlichen Gemeinen in zwei Classen abzutheilen. Zu einer gehörten die Gläubigen (Fideles), zu der andern aber diejenigen, so noch unterrichtet wurden (Cateumenen). Die erstern, welche durch die heilige

PAULUS (im 1. Briefe)

... Gaben willens (nicht) ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

Versammlungen, noch zum heiligen Abendmal kommen, weil sie noch getauft waren.

§. 70.

Die Gemeinde des HErrn bekam gleich Anfangs Vorgesetzten, welches Männer von besonderm Ansehen von bewährter Treue waren. Sie wurden entweder den Aposteln selbst, oder von ihren Gehülffen, jedweder mit Einwilligung des Volkes bestellet. Sie wurden Älteste genannt, ein Name, welchen man von den Hebräern entlehnet hatte, und der mehr ihre männliche Einsicht und Klugheit, als ihr Alter bezeichnere, oder aber Ältern. Es ist außer allem Streit, daß diese beyde Namen in den Büchern des Neuen Testaments von einerley Art gebraucht werden. *) Sie stunden vor andern in hoher Achtung und Ansehen. Sie besaßen eine ruhige Unsträflichkeit. Man will aus den Worten des heiligen Paulus 1 Tim. 5, 17. schließen, daß diese Ältesten den Unterricht des Volks besorgten, dasselbe in den heiligen Zusammenkünften nach dem Beispiel der Apostel ermahnet; andere hingegen, entweder die Natur, oder die Kunst die Geschicklichkeit lehren versagt gehabt, auf andere Weise die Wohlthaten der Gemeinen besorget haben. Ist aber ein solcher

+ Eingeklebt p. 681

n, welches ich weder behaupten, noch verneinen will: ist er doch wenigstens nicht von langer Dauer gewesen und man hat zeitig lauter solche Aeltesten erwählet, die mit Hrgaben versehen waren. Denn der heilige Paulus erlangte von allen Aeltesten oder Bischöfen ausdrücklich, daß sie mit der Geschicklichkeit, andere zu unterweisen, be-
 reit seyn sollen, 1 Tim. 3, 2. ¹¹⁾ Die Anzahl der Ael-
 sten war nicht immer allenthalben gleich, sondern nach
 dem Zustande und nach der Vielheit der Christen einge-
 richtet. Von den Tugenden und Gaben der Aeltesten giebt
 Paulus 1 Tim. 3, 1. Tit. 1, 5. Vorschriften. Son-
 der Zweifel hat man dieselben in jenem unschuldsvollen und
 kludenen Zeitalter beobachtet. Man siehet aber leicht, daß
 solche Vorschriften vieles enthalten, das bloß für die da-
 maligen Zeiten geschrieben ist, da das Christenthum noch
 in seiner Jugend war und eine andere Lebensart, als heu-
 tiges Tages, herrschte. Wenn man die Klugheit und
 Mäßigung der Apostel, die sie bey Erwählung des Ma-
 thias bewiesen, erwäget: so wird man nicht zweifeln,
 daß die Aeltesten der Gemeine zu Jerusalem durch die
 Stimmen des Volks erwählet worden. Und dasselbe ist
 auch im Besiz dieses Rechts geblieben, so lange die ersten
 Gebräuche unverändert blieben und die Vorsteher der Ge-
 meinen es für unrecht hielten, von dem Beyspiel der Apo-
 stel abzugehen. Es wurde damit sonder Zweifel in jenen
 ersten Zeiten eben so gehalten, wie im zweyten und dritten
 Jahrhundert. Wenn der Zustand der Kirche einen neuen
 Presbyter erforderte: so schlug das Aeltestencollegium
 einen, oder mehr Personen, besonders von den Diaconen,
 dem versammelten Volke als tüchtig vor. Nun kam es
 P 5 auf

11) Der sel. Herr Kanzler erklärt sich über den zwischen den
 Lehr- und Regierältesten gemachten Unterschied ausführlich
 in seinem Comment. de reb. Christ. S. 126-128. und in
 seiner Erklärung der beyden Briefe an den Timotheum, S.
 473. f.

Da man aber unter den ersten Jüngern und
norn Christi wenige antraf, die mit gelehrten Ki
begabt die Unwissenden gründlich in den Wahrhe
Heils hätten unterrichten können, indem die m
welche die christliche Religion annahmen, gemeine
gelehrte Leute waren: so ließ Gott selbst in vielen
nen außerordentliche Lehrer auftreten, welche aus g
Eingebung öffentlich zum Volke redeten und die Ri
wahrheiten in ihrem ganzen Umfange vortrugen
klärten. Und dies sind diejenigen, welche die Bü
Neuen Testaments Propheten nennen. *) W
der Sache kein Gnüge, wenn man behauptet, daß
Ausleger der Schriften des Alten Testaments und
ders der darin enthaltenen göttlichen Weissagung
wesen. Der Begriff, welchen die Juden bestän
diesem Worte verbunden haben, läßt solche Einschr
nicht zu. (Es waren Menschen,**) die außerordentl
Gott berufen und erwecket, auf eine übernatürliche Z
leuchtet, von dem Willen Gottes belehret und ang
waren, denselben nach der verschiedenen Beschaffenhei
sten Christen entweder zur Belehrung, oder zur C
nung, oder zur Besserung in öffentlicher Versammlu
zutragen und also die Wohlfahrt derselben zu bef
Kurz, sie waren außerordentliche Ausleger des gö
Willens. Sie können vielleicht zuweilen auf gö

Befehl und Antrieb ein Stück der göttlichen Bücher erlernet haben; allein, daß sie nichts weiter sollten gethan haben, kann ich nicht glauben. Ihr Vermögen, zu weisagen, gehörte zu den Wundergaben, die der ersten Kirche besonders eigen waren. Wenn jemand vorgab, er habe diese Gabe von Gott empfangen: so hatte er sogleich die Erlaubniß, öffentlich aufzutreten und zu reden. Denn aus seinem Vortrage mußte es erst offenbar werden, ob er ein wahrer, oder ein falscher Prophet sey. Unter den Zuhörern waren einige von Gott mit solchen Einsichten begabt, daß sie durch ganz untrügliche Kennzeichen die wahren Propheten von den falschen unterscheiden konnten. Selbst die Apostel hatten zureichende Unterscheidungsmerkmale angegeben. *) Mit der Zeit aber nahmen die Propheten unter den Christen ein Ende, nachdem die Ursach aufhörte, die sie nothwendig machte. Denn da das Christenthum zunahm und Schulen angelegt waren, in welchen zukünftige Lehrer gebildet wurden: so war es nicht mehr nöthig, daß Gott selbst durch die Propheten das Amt eines Lehrers verwaltete.

§. 72.

Wenn man erwäget, daß jede Gesellschaft gewisser Bedienten bedürftig ist, besonders aber eine solche, als die Gemeinde der Christen im Anfang war: so ist es unläugbar, daß diese dergleichen Diener oder Diakonen gehabt habe. Ihr Amt war, die freiwilligen Gaben und Almosen der Gemeinde an die Armen zu vertheilen, die Verordnungen der Ältesten am gehörigen Ort zu bestellen und noch andere Geschäfte so wol bey, als ausser den Versammlungen der Christen zu verrichten. Die Jünglinge, welche den Leichnam des Ananias und seiner Frau herausgetragen und begraben mußten, waren ohne Zweifel solche Diener der jerusalemischen Gemeinde, die bey den Zusammenkünften

*) 1 Cor. 12, 2. 3. 1 Joh. 4, 1.

unter den Griechen und nicht im gelobten Lande waren und nicht die syrisch: chaldäische, sondern griechische Sprache redeten, sich einer Parthenlichkeit dächting machten und daher Klagen entstanden: so die Apostel die Gemeine zusammenkommen. Sie ihr, daß es ihr Amt nicht erlaube, selbst Almosen abzugeben und thaten ihr den Antrag, daß sie ständige Diener für denjenigen Theil der Gemeine möchten, die aus auswärtigen Juden, oder Hellen stand.**) Die eingebornen Juden hingegen sollten bisherigen Armenpfleger behalten. Dies geschah, wählten den Stephanum, Philippum, Prochorum, Nicanor, Timon, Parmeniam und Nicodemus. Sechs davon waren von den Hellenisten, welche griechischen Namen anzeigen; einer aber, nemlich Nicolaus, wurde von den Proselyten genommen, die eine gewisse Anzahl unter den ersten Christen zu Jerusalem gab. Auf diese mußte man der Billigkeit gemäß achten, als auf die auswärtigen Juden. Dem Vorstand der Gemeine zu Jerusalem folgten die übrigen Gelehrten auf Befehl der Apostel in Bestellung der Diener nach. ***) Denn die Ältesten waren damals mit vieler Arbeit überhäuft, daß sie nicht Zeit genug hatten die Verpflegung der Armen und Dürftigen hinlänglich zu besorgen.

sorge zu tragen. Man beobachtete aber damals bey der Zahl solcher Männer viel Vorsichtigkeit und Klugheit, te aus den Vorschriften des heiligen Paulus 1 Tim. 3, 9. f. erhellet. Und aus 1 Tim. 3, 13. haben gelehrte Männer nicht ohne Grund geschlossen, daß solche Diener, wenn sie durch Treue und Redlichkeit sich bey der Gemeine beliebt gemacht, nachher zu der Würde der Ältesten erhoben worden. In der folgenden Zeit aber litte die Verfassung dieser Diakonen einige Veränderung. Denn die Vorsteher der Gemeine übernahmen nachher selbst das Armpflegeramt, in sofern es mit Ruhm und Gewinn verbunden war, und den Dienern wurden nur die beschwerlichsten Stücke desselben gelassen und noch andere Errichtungen aufgetragen, die von geringerer Erbslichkeit waren. Ausser den Diakonen gab es auch in vielen, besonders aber in den morgenländischen Gemeinden Dienerinnen, oder Diakonissinnen. Diese waren bejahrte, ehrbare und gottselige Frauen, oder Wittwen, die so bey dem weiblichen Geschlecht, wie jene bey dem männlichen, die Armen zu versorgen und noch andere Geschäfte, die sich nicht mit Gewißheit bestimmen lassen, zu betreiben hatten.

S. 73.

In solcher Verfassung treffen wir die christliche Kirche an, so lange die Gemeinden entweder klein, oder doch nur von mittelmässiger Grösse waren. Drey oder vier Älteste, welches ansehnliche und heilige Männer waren, trugen die Aufsicht über die Kirche und konnten ohne einen Vorsteher und Vorgesetzten ihr Amt in guter Einigkeit und Ordnung verwalten, weil sie mit einem heiligen Eifer für die Sache Gottes erfüllt waren. Je mehr sich aber die Kirche Christi ausbreitete und Arbeiten und Geschäfte von verschiedener Art sich häuften; desto grösser ward auch die Zahl der Ältesten und Diener. Und da diese alle gleiche Rechte und Gewalt hatten, so konnten sie ohne ein Oberhaupt

haupt nicht in Einigkeit erhalten, und den verschiedenen Bedürfnissen der Gemeine Gottes nicht ohne Berathung gerathen werden. Es erforderte daher die Nothwendigkeit, einem Manne von grossem Ansehen und bewiesener Klugheit die Oberaufsicht über die gesamten Aeltesten zutragen, der sowol die Geschäfte unter die Gehülfe theilte, als auch mit Rath und That die wahre Wohlthat der ganzen Gemeine besorgte und sie in guter Ordnung hielt. Ein solcher hieß im Anfange ein **Engel** der Gemeine. Diesen Namen legt Christus selbst den Vorstehern der sieben asiatischen Gemeinen bey, *) wiewohl nicht würde gethan haben, wenn derselbe nicht damals üblich gewesen wäre. Hernach aber wurde ein solcher Vorsteher von dem vornehmsten Theil seines Amtes mit dem griechischen Namen **Episcopus**, oder **Bischof** benennet. Wir finden keine schriftliche Nachrichten, und wo dieses zuerst geschehen; allein es ist wahrscheinlich, daß die christliche Gemeine zu Jerusalem, welche zahlreichste war, sich noch bey Lebzeiten und mit Einwilligung der Apostel, nachdem dieselben zu den auswärtigen Völkern gegangen waren, zuerst einen solchen Vorsteher erwählet habe, welchem Beispiele nach und nach die übrigen Gemeinen nach Masgebung ihres Anwachsens in der übrigen Umstände gefolget sind. *) Daß diese Bi-

*) Offenb. Joh. 2. 3.

*) Wie alle Einrichtungen der ersten christlichen Gemeine der zu Jerusalem ihren Ursprung haben; so rühret auch die Bestellung der Bischöfe unstreitig von ihr her. Man weiß die Kirche zu nennen, die eher einen Bischof gehabt hätte, als sie. Vom zweyten Jahrhundert an behaupten es die Aelteren, daß Jakobus der jüngere zum ersten Bischof dieser Gemeine von den Aposteln selbst sey erwählet worden. Alle kommt, wie mich dünket, unter andern daher, weil da, nachdem die übrigen Apostel zur Ausrichtung ihres Amtes gegangen waren, der Gemeine zu Jerusalem mit grossem Ansehen vorgestanden, wie selbst aus den heiligen Büchern

sich nach ihrer Wahl gewisse Rechte besessen und an Gewalt den Ältesten überlegen gewesen, werden alle Unpartheiische zugeben: wie weit sich aber solche Rechte in jenen Zeiten erstreckt, läßt sich nicht völlig ausmachen. Doch gehet man auch zu weit, und verwechselt und vermischt Personen, welche sehr weit von einander unterschieden sind, wenn man jene Bischöfe der ersten goldenen Zeit der Kirche mit den Bischöfen der folgenden Jahrhunderte vergleicht, und nach der Beschaffenheit und dem Ansehen der heutigen Bischöfe, welchen viele Gemeinen einer ganzen Provinz unterworfen sind, welche eine ansehnliche Gerichtsbarkeit

gethan werden kann. Denn Paulus begab sich bey seiner letzten Anfunft zu Jerusalem sogleich zum Jakobus, und dieser ließ die Ältesten in seinem Hause zusammen kommen. Gesch. 21, 19. 20. Wer dies liest, der wird nicht zweifeln, daß Jakobus damals die dortige Gemeinde regieret und nicht nur die Ältesten, sondern auch die ganze Gemeinde zusammen berufen habe. Allein dies kam ihm nur als einem Apostel in Abwesenheit seiner Mitapostel zu und man kann nicht sicher aus der heiligen Lukas Erzählung schliessen, daß er das Amt eines Bischofs verwaltet habe. Wenn dieser Schluß gelten sollte: Jakobus ist der Bornehmste bey der Gemeinde zu Jerusalem, folglich auch Bischof derselben gewesen: so müßte man folgen den eben so gut gelten lassen: Die zwölf Apostel haben diese Gemeinde regieret, also sind auch alle Bischöfe derselben gewesen. Es ist ein grosser Unterschied zwischen dem apostolischen und bischöflichen Amte. Jakobus verwaltete das erste, aber nicht das letzte. Ich halte vielmehr dafür, daß die Ältesten die dortige christliche Gemeinde regieret, doch so, daß sie ohne seinen Rath und Entscheidung nichts erhebliches vorgenommen, und wie vorher dem ganzen Apostelcollegio, also auch hernach ihm allein Gehorsam geleistet haben. Das aber läßt sich ohne viel Mühe beweisen, daß die Gemeinde zu Jerusalem eher, als alle übrige einen Bischof gehabt habe und bey ihr die bischöfliche Würde entstanden sey. (S. Comment. 135.) Es ist wahrscheinlich, daß sie sich sogleich nach der Einrichtung des Jakobus wegen ihrer Größe und der Menge der Ältesten einen Bischof gewählt habe.

mehrentheils Platz genug hatte. Der Bischof war
selben nicht ein Herr, sondern in der That ein Kn
Diener, der das Volk lehrte, die Sacramente
te, alle gottesdienstliche Handlungen verrichtete
Armen und Kranken beystand. Was er selbst
streiten konnte, trug er zwar den Aeltesten auf,
aber ohne ihre und des Volks Bestimmung n
schliessen und vestsetzen. Mit Zuziehung der
legte er die Streitigkeiten des Volks bey, besor
ihnen die Wohlfahrt der Gemeine, und trug die
scheinenden Veränderungen in der Versammlung d
vor. Mich dünkt, die meisten, welche heutige
so heftig für die Bischöfe und deren Ansehen streit
den unter solchen Bedingungen gern der bischöflich
de entsagen. Die Einnahmen, die ein Bischof
von seinem sehr gefährlichen und mühsamen Am
waren ungemein gering. Denn die Gemeinen ha
ne gewisse Einkünfte ausser den freywilligen Ge
Volks, oder den Opfern, die unstreitig ganz m
ren und noch überdem unter den Bischof, die
die Diakonen und unter die Armen vertheilet wer
sten. Ob die Wahl der Bischöfe durch die S
sammlung gleich anfangs geschehen, oder ob d
Presbyteri allezeit an die Stelle der verstorbenen
der Ordnung nach gesetzt worden, ist unter den

benachbarten Bischöfen und den Ältesten vorgeschlagen, und alsdenn von ihr einhellig angenommen, oder verworfen. Die rechtmässig erwählten Bischöfe wurden mit Auflegung der Hände und mit Gebet eingeweiht.

§. 74.

Es währte aber nicht lange, so wurden die Gränzen der Regierung und der Gewalt der Bischöfe weiter ausgedehnet. Denn die Bischöfe in den Städten sammelten entweder selbst, oder durch ihre Ältesten, welche sie auswählten, Christo neue Gemeinen, sowol in kleinen Städten, als auch auf den Dörfern. Diese neue Gemeinen blieben billig unter der Aufsicht und Vorsorge desjenigen Bischofs, durch dessen Wort, oder Vermittelung sie die christliche Religion angenommen hatten. Hieraus entstunden nach und nach theils grössere, theils kleinere Kirchengebiete, welche die Griechen nachher Diöcesen nannten. Diejenigen aber, welchen die Regierung und der Unterricht solcher Landgemeinen von dem Bischofe einer Stadt aufgetragen wurde, hießen Landbischöfe. *) Diese hatten ihren Platz zwischen den Bischöfen und Ältesten. Denn sie waren geringer, als die Bischöfe, weil sie dem Bischof der Stadt unterworfen waren, aber auch mehr, als die Ältesten, weil sie nicht die Befehle des Bischofs erwarten durften, sondern beständig berechtigt waren, theils zu lehren, theils alles übrige auszurichten, was zum Amte eines Bischofs gehörte. Da sie sich aber in den folgenden Zeiten allzuviel Herrschaft anmaßten und den Stadtbischöfen, deren Herrschaft und Rechte immer ansehnlicher wurden, nicht mehr unterwürfig seyn wollten: so verloren sie allmählich ihr erstes Ansehen gänzlich und durften ohne den Befehl ihres Bischofs nichts unternehmen.

§. 75.

*) *Chorepiscopi, τῆς χώρας ἐπίσκοποι.*

§. 75.

Ohnerachtet die ersten christlichen Gemeinen durch Band des Glaubens und der Liebe aufs genaueste verknüpft und sich einander die thätigsten Liebesdienste zu erweisen bereit waren, so hieng doch keine von der andern. Keine übte die Herrschaft über die andere aus. Denn, wie gleich die Gemeinen, welche von den Aposteln selbst gepflanzt waren, der vorzüglichen Ehre genossen, daß man sich in zufälligen und ungewissen Fällen von denselben guten Rath ausbat, so hatten sie doch deswegen kein richterliches Ansehen, keine Herrschaft und keine Freyheit, Gesetze vorzuschreiben. Vielmehr liegt es klar am Tage, daß alle Gemeinen gleiche Rechte hatten und im gleichen Ansehen standen. Man findet auch in diesen ersten Zeiten der Kirche keine Spur einer solchen gesellschaftlichen Verbindung der Gemeinen einer und eben derselben Provinz, woraus Cicerilien und Metropolitanen entstanden wären. Es ist vielmehr bekannt, daß nur erst im zweyten Jahrhundert der Gebrauch, Kirchenversammlungen zu halten in Griechenland zuerst aufgekommen, und von da auf andere Provinzen fortgepflanzt sey. *)

§. 7

*) Man nennet insgemein die Zusammenkunft der Kirche zu Jerusalem, welche uns im 25. Kap. der Apostelgeschichte erzählt wird, das erste Concilium der Christen; allein in demselben mißbrauchet man das Wort Concilium. Denn jene Zusammenkunft war nur eine Versammlung einer einzigen Kirche. Will man dergleichen Concilien nennen, so sind unzählige in den ersten Zeiten gehalten worden. Ein Concilium ist eigentlich eine Zusammenkunft mehrerer mit einander verbundener Kirchen, oder eine Versammlung der Abgeordneten der christlichen Gemeinen, die durch ein gewisses Bündniß mit sich verbunden sind, in welcher man sich über die gemeinschaftliche Wohlfahrt derselben berathschlagt und dasjenige beschließt, was entweder allen, oder doch dem größten Theil der Abgeordneten das beste und vortheilhafteste zu seyn scheint. Die Versammlung zu Jerusalem aber war blos eine Zusammenkunft einer Kirche und bestand aus den Aposteln, den Ältesten u.

§. 76.

Unter den Lehrern der Christen, welche auch durch Schriften sich um die Kirche Gottes verdient gemacht haben, stehen wol die Apostel mit größtem Rechte oben an, sie auch einige ihrer Schüler, welche Gott selbst dazu aufgefordert hat, die Thaten Christi und seiner Apostel christlich aufzuzeichnen. Ihre Schriften treffen wir alle in einem Buche, nemlich im Neuen Testamente an. Sie werden von allen Bekennern der christlichen Lehre geachtet und für göttlich erkannt. Sie enthalten theils Geschichte, theils Lehren des Heils, theils Weissagungen von den künftigen Schicksalen der Kirche. Es ist nicht nöthig, hier umständlich davon zu reden. Wer die historischen Umstände dieser göttlichen Bücher, die Zeit ihrer Fertigstellung, Nachrichten von Handschriften, die verschiedenen Ausgaben, die Uebersetzungen derselben und die Gründe für ihr göttlich Ansehen und unverfälschte Richtigkeit wissen will, der muß diejenigen Gelehrten zu Rathe sehen, die eigentlich und zunächst davon geschrieben haben. Zu welcher Zeit und durch wessen Veranstaltung die Sammlung der Schriften Neues Testaments zu Stande gekommen, oder, wie man zu sagen pflegt, wenn der Canon des Neuen Testaments fertig ist, das ist eine Frage, worüber die Meinungen, oder vielmehr die Vermuthungen der Gelehrten sehr unterschieden sind. Ihre Beantwortung hat in aller Absicht grosse und heutiges Tages fast unauflöbliche Schwierigkeiten. Denn wir haben von jenen ersten Zeiten des Christenthums sehr wenig Nachrichten übrig und in den nächstfolgenden ist man auch nicht sehr geschäftig gewesen, dergleichen Umstände aufzuzeichnen. Es entgeht indeß dadurch der Richtigkeit und

N 2

Würde

dem Volk. (Man vergleiche auch des Herrn D. C. W. F. Walchs Entwurf einer vollständigen Historie der Kirchenversammlungen S. 3. und 72:78.)

Würde unsers sogenannten *Canons* nichts. Es
 nun für uns, zu wissen, daß um die Mitte des 3.
 Jahrhunderts die meisten Bücher des *Neuen Testaments*
 von allen Gemeinen der Christen auf dem ganzen Er-
 mit der grösssten Hochachtung gelesen und für eine ge-
 Richtschnur des Glaubens und Lebens angenommen wor-
 Denn hieraus ist erweislich, daß entweder noch zu
 Apostel, oder doch gewiß ihrer allenthalben hingekom-
 Schüler und Nachfolger lebzeiten diese Bücher von d-
 maligen menschlichen Schriften abgesondert und
 Buch gesammelt sind. Nach des *Eusebius* Ber-
 sind die sogenannten vier *Evangelia* noch bey
 des heiligen *Johannes* gesammelt, die drey erster
 ihm als göttlich erkannt, und das vierte, oder seine
 zur Ergänzung der andern hinzugethan worden.
 den übrigen Büchern des *Neuen Testaments* sagt
bios nichts. Sollten wir aber nicht muthmassen d-
 daß um eben diese Zeit auch die übrigen Bücher ge-
 let wären? Diese frühzeitige Sammlung derselbe
 in aller Absicht nothwendig, vorzüglich aber darum
 nicht lange nach der Himmelfahrt des Heilandes ve-
 dene mit Betrug und Fabeln angefüllte Bücher von
 Leben und Lehren von Menschen verfertiget wurden,
 vielleicht nicht böse meinten, aber doch abergläubig-
 fältig, unwissend und dem frommen Betrüge ergeb-
 ren. Hiezu kamen hernach noch andere Schriften,
 che den heiligen Aposteln von betrügerischen Leuten
 dichtet wurden. **) Denn man hielt es schon dam-
 erlaubt, fromme Fabeln zu erdenken und zum V-
 der Wahrheit zu lügen. Es gab Leute, welche vor-
 sie wären von Gott angetrieben worden, die Ges-

*) *Hist. eccles. Lib. III. c. 24.*

*) Diejenigen, so noch vorhanden sind, hat *J. A. Sal-*
in seinem Codice Apocrypho Nov. Test. gesammelt.

Christi und seine Lehre schriftlich aufzuzeichnen. Was zur Verwirrung würden nicht dergleichen nichtswürdige Schriften angerichtet, und welcher Ungewissheit würden sie nicht die ganze Geschichte Christi und seine Religion ausstellen haben, wenn die Vorsteher der christlichen Gemeinden nicht dafür gesorgt hätten, daß die wahrhaftig göttlichen und apostolischen Bücher von dem übrigen Schwarm wären abgesondert und in ein Buch zusammengetragen worden. Allein ihre grosse Sorgfalt in dieser Sache, die damalige Möglichkeit, wahrhaftig apostolische Schriften von den untergeschobenen zu unterscheiden und den Betrug der letztern zu entdecken; die mehrmalige Einführung von Stellen aus ächten apostolischen Schriften von den Kirchenlehrern; die zeitige Bekanntschaft der ersten Christen mit solchen apostolischen Schriften, die sie durch häufige Vorlesungen derselben erhielten; die gegründete Vermuthung, daß die ersten Befenner Jesu ihr Leben nicht für eine Lehre würden aufgeopfert haben, die sie nicht aus unläugbar göttlichen Schriften erlernt hätten; alles dieses kann unser Gemüth gegen die Zweifel an der Richtigkeit unsers Canons in Sicherheit setzen. Daß aber manche Schriften des neuen Testaments nicht sogleich in denselben aufgenommen worden, ist ein Beweis von der grossen Vorsichtigkeit der ersten Christen und dienet mehr zur Bestätigung des göttlichen und ächten Ursprungs dieser Bücher, als zur Bestreitung desselben. ^{ss)}

^{ss)} Die gründliche Ausführung dieser Sache in Lardners und vielen andern Schriften, macht es unnöthig, mehr davon zu sagen. Es ist auch hier nicht eigentlich der Ort. Man liest in der Kürze viel Schönes davon in des Herrn Oberhofprediger A. J. N. Sacks vertheidigtem Glauben der Christen III. St. S. 30. f. und in des Herrn D. Cramers Bossuetschen Geschichte II. Theil S. 379. f.

fünften den Aposteln zur Seite seyn und ihrem Wink Gehorsam leisten mussten.*) Bey dieser Gemeinde nahmen sie in der ersten Zeit keine andere, als bekehrte Juden, die im gelobten Lande geboren waren, zu solchen Dienern. Allein da diese bey Austheilung der Almosen bey den griechischen Juden, oder Hellenisten, das ist, solchen, die unter den Griechen und nicht im gelobten Lande geboren waren und nicht die syrisch: chaldäische, sondern nur die griechische Sprache redeten, sich einer Partheylichkeit verdächtig machten und daher Klagen entstanden: so ließen die Apostel die Gemeinde zusammenkommen. Sie zeigten ihr, daß es ihr Amt nicht erlaube, selbst Almosenpfleger abzugeben und thaten ihr den Antrag, daß sie sieben andere Diener für denjenigen Theil der Gemeinde wählen möchte, die aus auswärtigen Juden, oder Hellenisten bestand.***) Die eingebornen Juden hingegen sollten ihre bisherigen Armenpfleger behalten. Dies geschah. Sie wählten den Stephanum, Philippum, Prochorum, Nicanor, Timon, Parmenam und Nicolaum. Sechs davon waren von den Hellenisten, welches die griechischen Namen anzeigen; einer aber, nemlich Nicolaus, wurde von den Proselyten genommen, deren es eine gewisse Anzahl unter den ersten Christen zu Jerusalem gab. Auf diese mußte man der Billigkeit gemäß sowohl achten, als auf die auswärtigen Juden. Dem Beyspiel der Gemeinde zu Jerusalem folgten die übrigen Gemeinden auf Befehl der Apostel in Bestellung der Diakonen nach.***) Denn die Ältesten waren damals mit so vieler Arbeit überhäuft, daß sie nicht Zeit genug hatten, für die Verpflegung der Armen und Dürftigen hinlängliche Sorge

*) Gesch. 5, 6, 10. verglichen 1 Petr. 5, 5. wo durch die Jungen, oder Jünglinge keine andere, als jene Diakonen verstanden werden können.

**) Gesch. 6, 1. f.

***) 1 Tim. 3, 8. 9.

Sorge zu tragen. Man beobachtete aber damals bey der Wahl solcher Männer viel Vorsichtigkeit und Klugheit, wie aus den Vorschriften des heiligen Paulus 1 Tim. 3, 8. 9. f. erhellet. Und aus 1 Tim. 3, 13. haben gelehrte Männer nicht ohne Grund geschlossen, daß solche Diener, wenn sie durch Treue und Redlichkeit sich bey der Gemeine beliebt gemacht, nachher zu der Würde der Ältesten erhoben worden. In der folgenden Zeit aber litte die Verfassung dieser Diakonen einige Veränderung. Denn die Vorsteher der Gemeine übernahmen nachher selbst das Armenpflegeramt, in sofern es mit Ruhm und Gewinn verbunden war, und den Dienern wurden nur die beschwerlichsten Stücke desselben gelassen und noch andere Verrichtungen aufgetragen, die von geringerer Erheblichkeit waren. Ausser den Diakonen gab es auch in vielen, besonders aber in den morgenländischen Gemeinen Dienerinnen, oder Diakonissinnen. Dies waren besahnte, ehrbare und gottselige Frauen, oder Wittwen, die so bey dem weiblichen Geschlecht, wie jene bey dem männlichen, die Armen zu versorgen und noch andere Geschäfte, die sich nicht mit Gewisheit bestimmen lassen, zu betreiben hatten.

S. 73.

In solcher Verfassung treffen wir die Christliche Kirche an, so lange die Gemeinen entweder klein, oder doch nur von mittelmässiger Grösse waren. Drey oder vier Älteste, welches ansehnliche und heilige Männer waren, hatten die Aufsicht über die Kirche und konnten ohne einen Anführer und Vorgesetzten ihr Amt in guter Einigkeit und Ordnung verwalten, weil sie mit einem heiligen Eifer für die Sache Gottes erfüllet waren. Je mehr sich aber die Kirche Christi ausbreitete und Arbeiten und Geschäfte von verschiedener Art sich häuften; desto grösser ward auch die Zahl der Ältesten und Diener. Und da diese alle gleiche Rechte und Gewalt hatten, so konnten sie ohne ein Oberhaupt

der ganzen Gemeine besorgte und sie in guter Ord-
nung hielt. Ein solcher hieß im Anfange ein Engel d-
meine. Diesen Namen legt Christus selbst de-
stehern der sieben asiatischen Gemeinen bey, *) we-
nicht würde gethan haben, wenn derselbe nicht
üblich gewesen wäre. Hernach aber wurde ein solch-
vorsteher von dem vornehmsten Theil seines Amtes
nem griechischen Namen Episcopus, oder Bisc-
nennet. Wir finden keine schriftliche Nachrichten
und wo dieses zuerst geschehen; allein es ist wahrse-
daß die christliche Gemeine zu Jerusalem, wo
zahlreichste war, sich noch bey Lebzeiten und mit-
ligung der Apostel, nachdem dieselben zu den aus-
Völkern gegangen waren, zuerst einen solchen V-
erwählet habe, welchem Beyspiele nach und nach
gen Gemeinen nach Masgebung ihres Anwachs-
rer übrigen Umstände gefolget sind.**) Daß diese

*) Offenb. Joh. 2. 3.

**) Wie alle Einrichtungen der ersten christlichen Gemein-
der zu Jerusalem ihren Ursprung haben; so rühret an-
stellung der Bischöfe unstreitig von ihr her. Man w-
Kirche zu nennen, die eher einen Bischof gehabt hätte-
se. Vom zweyten Jahrhundert an behaupten es die A-

eich nach ihrer Wahl gewisse Rechte beessen und an Geralt den Ältesten überlegen gewesen, werden alle Unpartheiische zugeben: wie weit sich aber solche Rechte in jenen Zeiten erstrecket, läßt sich nicht völlig ausmachen. noch gehet man auch zu weit, und verwechselt und vermischt Personen, welche sehr weit von einander unterschieden sind, wenn man jene Bischöfe der ersten Jahrhunderte mit den Bischöfen der folgenden Jahrhunderte vergleicht, und nach der Beschaffenheit und dem Ansehen der heutigen Bischöfe, welchen viele Gemeinen einer ganzen Provinz unterworfen sind, welche eine ansehnliche Gerichtsbarkeit

gethan werden kann. Denn Paulus begab sich bey seiner letzten Ankunft zu Jerusalem sogleich zum Jakobus, und dieser ließ die Ältesten in seinem Hause zusammen kommen. Gesch. 21, 19. 20. Wer dies liest, der wird nicht zweifeln, daß Jakobus damals die dortige Gemeine regieret und nicht nur die Ältesten, sondern auch die ganze Gemeine zusammen berufen habe. Allein dies kam ihm nur, als einem Apostel in Abwesenheit seiner Mitapostel zu und man kann nicht sicher aus des heiligen Lukas Erzählung schließen, daß er das Amt eines Bischofs verwaltet habe. Wenn dieser Schluß gelten sollte: Jakobus ist der Vornehmste bey der Gemeine zu Jerusalem, folglich auch Bischof derselben gewesen: so müste man folgen den eben so gut gelten lassen: Die zwölf Apostel haben diese Gemeine regieret, also sind auch alle Bischöfe derselben gewesen. Es ist ein grosser Unterschied zwischen dem apostolischen und bischöflichen Amte. Jakobus verwaltete das erste, aber nicht das letzte. Ich halte vielmehr dafür, daß die Ältesten die dortige christliche Gemeine regieret, doch so, daß sie ohne seinen Rath und Entscheidung nichts erhebliches vorgenommen, und wie vorher dem ganzen Apostelkollegio, also auch hernach ihm allein Gehorsam geleistet haben. Das aber läßt sich ohne viel Mühe beweisen, daß die Gemeine zu Jerusalem eher, als alle übrigen einen Bischof gehabt habe und bey ihr die bischöfliche Würde entstanden sey. (S. Comment. 135.) Es ist wahrscheinlich, daß sie sich sogleich nach der Hinrichtung des Jakobus wegen ihrer Größe und der Menge der Ältesten einen Bischof gewählt habe.

mehrmehrs Platz genug hatte. Der Bischof war
selben nicht ein Herr, sondern in der That ein Knecht
Diener, der das Volk lehrte, die Sacramente ver-
richtete, alle gottesdienstliche Handlungen verrichtete
Armen und Kranken beystand. Was er selbst
streiten konnte, trug er zwar den Aeltesten auf,
aber ohne ihre und des Volks Bestimmung nicht
schließen und festsetzen. Mit Zuziehung der Aeltesten
legte er die Streitigkeiten des Volks bey, besorgte
ihnen die Wohlfahrt der Gemeine, und trug die
scheinenden Veränderungen in der Versammlung vor.
Mich dünkt, die meisten, welche heutige
so heftig für die Bischöfe und deren Ansehen streiten,
den unter solchen Bedingungen gern der bischöflichen
Gewalt entsagen. Die Einnahmen, die ein Bischof
von seinem sehr gefährlichen und mühsamen Amte
waren ungemein gering. Denn die Gemeinen hatten
keine gewisse Einkünfte ausser den freywilligen Gaben
des Volks, oder den Opfern, die unstreitig ganz zu
ihnen und noch überdem unter den Bischöfen, die Aeltesten,
die Diakonen und unter die Armen vertheilt wer-
ten. Ob die Wahl der Bischöfe durch die Synode
geschehen, gleich anfangs geschehen, oder ob die
Presbyteri allezeit an die Stelle der verstorbenen
der Ordnung nach gesetzt worden, ist unter den
Theologen nicht ausgemacht. Es trug ihnen kein

Benachbarten Bischöfen und den Ältesten vorgeschlagen, und alsdenn von ihr einhellig angenommen, oder verworfen. Die rechtmässig erwählten Bischöfe wurden mit Auflegung der Hände und mit Gebet eingeweiht.

§. 74.

Es währte aber nicht lange, so wurden die Gränzen der Regierung und der Gewalt der Bischöfe weiter ausgedehnet. Denn die Bischöfe in den Städten sammleten entweder selbst, oder durch ihre Ältesten, welche sie aussandten, Christo neue Gemeinen, sowol in kleinen Städten, als auch auf den Dörfern. Diese neue Gemeinen blieben billig unter der Aufsicht und Vorsorge desjenigen Bischofs, durch dessen Wort, oder Vermittelung sie die christliche Religion angenommen hatten. Hieraus entstanden nach und nach theils grössere, theils kleinere Kirchengebiete, welche die Griechen nachher *Diöcesen* nannten. Diejenigen aber, welchen die Regierung und der Unterricht solcher Landgemeinen von dem Bischofe einer Stadt aufgetragen wurde, hießen *Landbischöfe*.*) Diese hatten ihren Platz zwischen den Bischöfen und Ältesten. Denn sie waren geringer, als die Bischöfe, weil sie dem Bischof der Stadt unterworfen waren, aber auch mehr, als die Ältesten, weil sie nicht die Befehle des Bischofs erwarten durften, sondern beständig berechtigt waren, theils zu lehren, theils alles übrige auszurichten, was zum Amte eines Bischofs gehörte. Da sie sich aber in den folgenden Zeiten allzuviel Herrschaft anmaßten und den Stadtbischöfen, deren Herrschaft und Rechte immer ansehnlicher wurden, nicht mehr unterwürfig seyn wollten: so verloren sie allmählich ihr erstes Ansehen gänzlich und durften ohne den Befehl ihres Bischofs nichts unternehmen.

§. 75.

*) *Chorepiscopi, τῆς χώρας ἐπίσκοποι.*

§. 75.

Ohnerachtet die ersten christlichen Gemeinen durch das Band des Glaubens und der Liebe aufs genaueste vereinigt und sich einander die thätigsten Liebesdienste zu erweisen bereit waren, so hing doch keine von der andern ab. Keine übte die Herrschaft über die andere aus. Denn, wenn gleich die Gemeinen, welche von den Aposteln selbst gepflanzt waren, der vorzüglichen Ehre genossen, daß man sich in zweifelhaften und ungewissen Fällen von denselben guten Rath ausbat, so hatten sie doch deswegen kein richterliches Ansehen, keine Herrschaft und keine Freiheit, Gesetze vorzuschreiben. Vielmehr liegt es klar am Tage, daß alle Gemeinen gleiche Rechte hatten und im gleichen Ansehen standen. Man findet auch in diesen ersten Zeiten der Kirche keine Spur einer solchen gesellschaftlichen Verbindung der Gemeinen einer und eben derselben Provinz, woraus Concilien und Metropolitane entstanden wären. Es ist vielmehr bekannt, daß nur erst im zweyten Jahrhundert der Gebrauch, Kirchenversammlungen zu halten in Griechenland zuerst aufgekommen, und von da auf andere Provinzen fortgepflanzt sey. *)

§. 76.

*) Man nennet insgemein die Zusammenkunft der Kirche zu Jerusalem, welche uns im 15. Kap. der Apostelgeschichte erzählt wird, das erste Concilium der Christen; allein in dem Fall mißbraucht man das Wort Concilium. Denn jene Zusammenkunft war nur eine Versammlung einer einzigen Kirche. Will man dergleichen Concilien nennen, so sind unzählliche in den ersten Zeiten gehalten worden. Ein Concilium ist eigentlich eine Zusammenkunft mehrerer mit einander verbundener Kirchen, oder eine Versammlung der Abgeordneten vieler christlichen Gemeinen, die durch ein gewisses Bündniß unter sich verbunden sind, in welcher man sich über die gemeinschaftliche Wohlfahrt derselben berathschlagt und dasjenige festsetzt, was entweder allen, oder doch dem größten Theil der Abgeordneten das beste und vortheilhafteste zu seyn scheint. Die Versammlung zu Jerusalem aber war blos eine Zusammenkunft einer Kirche und bestand aus den Aposteln, den Ältesten und dem

§. 76.

Unter den Lehrern der Christen, welche auch durch Schriften sich um die Kirche Gottes verdient gemacht haben, stehen wol die Apostel mit größtem Rechte oben an, sie auch einige ihrer Schüler, welche Gott selbst dazu aufgefördert hat, die Thaten Christi und seiner Apostel christlich aufzuzeichnen. Ihre Schriften treffen wir alle in einem Buche, nemlich im Neuen Testamente an. Sie werden von allen Bekennern der christlichen Lehre geachtet und für göttlich erkannt. Sie enthalten theils Geschichte, theils Lehren des Heils, theils Weissagungen von den künftigen Schicksalen der Kirche. Es ist nicht nöthig, hier umständlich davon zu reden. Wer die historischen Umstände dieser göttlichen Bücher, die Zeit ihrer Verfertigung, Nachrichten von Handschriften, die verschiedenen Ausgaben, die Uebersetzungen derselben und die Gründe für ihr göttlich Ansehen und unverfälschte Richtigkeit wissen will, der muß diejenigen Gelehrten zu Rathe sehen, die eigentlich und zunächst davon geschrieben haben. Zu welcher Zeit und durch wessen Veranstaltung die Sammlung der Schriften Neues Testaments zu Stande gekommen, oder, wie man zu sagen pflegt, wenn der Canon des Neuen Testaments verfertigt sey, das ist eine Frage, worüber die Meinungen, oder vielmehr die Muthmassungen der Gelehrten sehr unterschieden sind. Ihre Beantwortung hat in aller Absicht grosse und heutzuges Tages fast unaflösliche Schwierigkeiten. Denn wir haben von jenen ersten Zeiten des Christenthums sehr wenig Nachrichten übrig und in den nächstfolgenden ist man auch nicht sehr geschäftig gewesen, dergleichen Umstände aufzuzeichnen. Es entgeht indeß dadurch der Richtigkeit und

N 2

Würde

dem Volk. (Man vergleiche auch des Herrn D. C. W. F. Walchs Entwurf einer vollständigen Historie der Kirchenversammlungen S. 3. und 72:78.)

Würde unsers sogenannten *Canons* nichts. Es ist
 nun für uns, zu wissen, daß um die Mitte des zw
 Jahrhunderts die meisten Bücher des *Neuen Testaments*
 von allen Gemeinen der Christen auf dem ganzen Erbe
 mit der grösssten Hochachtung gelesen und für eine götlich
 Richtschnur des Glaubens und Lebens angenommen word
 Denn hieraus ist erweislich, daß entweder noch zu ein
 Apostel, oder doch gewiß ihrer allenthalben hingekomm
 Schüler und Nachfolger lebzeiten diese Bücher von dem
 maligen menschlichen Schriften abgefondert und in
 Buch gesammelt sind. Nach des *Eusebius* Bericht
 sind die sogenannten vier *Evangelia* noch bey lebze
 des heiligen *Johannes* gesammelt, die drey erstern
 ihm als göttlich erkannt, und das vierte, oder sein eige
 zur Ergänzung der andern hinzugethan worden. A
 den übrigen Büchern des *Neuen Testaments* sagt *E*
*b*ius nichts. Sollten wir aber nicht muthmassen d
 daß um eben diese Zeit auch die übrigen Bücher gesam
 let wären? Diese frühzeitige Sammlung derselben
 in aller Absicht nothwendig, vorzüglich aber darum,
 nicht lange nach der Himmelfahrt des Heilandes verfa
 dene mit Betrug und Fabeln angefüllte Bücher von fei
 leben und Lehren von Menschen verfertigt wurden, die
 vielleicht nicht böse meinten, aber doch abergläubisch,
 fältig, unwissend und dem frommen Betrüge ergeben
 ren. Hierzu kamen hernach noch andere Schriften,
 che den heiligen Aposteln von betrügerischen Leuten au
 dichtet wurden. **) Denn man hielt es schon damals
 erlaubt, fromme Fabeln zu erdenken und zum Vort
 der Wahrheit zu lügen. Es gab Leute, welche vorgal
 sie wären von Gott angetrieben worden, die Geschi
 Ch

*) Hist. eccles. Lib. III. c. 24.

*) Diejenigen, so noch vorhanden sind, hat J. A. Sabri
 in seinem *Codice Apocrypho Nov. Test.* gesammelt.

Christi und seine Lehre schriftlich aufzuzeichnen. Was in Verwirrung würden nicht dergleichen nichtswürdige Schriften angerichtet, und welcher Ungewißheit würden nicht die ganze Geschichte Christi und seine Religion los gestellet haben, wenn die Vorsteher der christlichen Gemeinen nicht dafür gesorgt hätten, daß die wahrhaftig göttlichen und apostolischen Bücher von dem übrigen Schwarm wären abgesondert und in ein Buch zusammen getragen worden. Allein ihre grosse Sorgfalt in dieser Sache, die damalige Möglichkeit, wahrhaftig apostolische Schriften von den untergeschobenen zu unterscheiden und den Betrug der letztern zu entdecken; die mehrmalige Einführung von Stellen aus ächten apostolischen Schriften von den Kirchenlehrern; die zeitige Bekanntschaft der ersten Christen mit solchen apostolischen Schriften, die sie durch häufige Vorlesungen derselben erhielten; die gegründete Vermuthung, daß die ersten Bekenner Jesu ihr Leben nicht für eine Lehre würden aufgeopfert haben, die sie nicht aus unläugbar göttlichen Schriften erlernet hätten; alles dieses kann unser Gemüth gegen die Zweifel an der Richtigkeit unsers Canons in Sicherheit setzen. Daß aber manche Schriften des neuen Testaments nicht sogleich in denselben aufgenommen worden, ist ein Beweis von der grossen Vorsichtigkeit der ersten Christen und dienet mehr zur Bestätigung des göttlichen und ächten Ursprungs dieser Bücher, als zur Bestreitung desselben. ⁴⁶⁾

46) Die gründliche Ausführung dieser Sache in Lardners und vielen andern Schriften, macht es unnöthig, mehr davon zu sagen. Es ist auch hier nicht eigentlich der Ort. Man liest in der Kürze viel Schönes davon in des Herrn Oberhofprediger A. J. N. Sacks vertheidigtem Glauben der Christen III. St. S. 30. f. und in des Herrn D. Cramers Bossuetschen Geschichte II. Theil S. 379. f.

S. 77.

Diejenigen Männer, welche entweder mit den Aposteln selbst, oder mit ihren Schülern und Gefährten gleich gelebt, mit ihnen umgegangen und durch Schrift sich bekannt gemacht haben, pflegen apostolische Väter genannt und gemeiniglich in einem Bande zusammen liefert zu werden. Es ist daher besser, dasjenige, was man von ihnen wissen muß, in Verbindung vorzutragen, als von einander zu trennen, obgleich einige, als Ignatius, Polycarpus, Hermas erst im zweyten Jahrhundert geschrieben, und ihr Leben beschloffen haben. Der vornehmste unter allen ist Clemens, welchen man den Aemmer nennet, weil er der römischen Kirche als Bischof vorgestanden hat. Er stand ohne Zweifel in dem größten Ansehen, weil diejenigen, so ihren Schriften und Meinungen Leser, Freunde und Anhänger verschaffen wollten, ihren Namen vor dieselben setzten. Es ist unausgemacht, ob er eben derselbe sey, dessen Paulus Philipp. 4, 3. wähnet. Was man von seinem Leben, Schicksalen und Tode erzählt, verdient größtentheils keinen Glauben, wenigstens ungewiß. Zwey Briefe, welche er in griechischer Sprache an die corinthische Gemeinde die sich durch innere Streitigkeiten zerrüttet war, geschrieben,

tt) Von diesen sind noch zu unterscheiden die apostolischen Männer, welche Reisegefährten, und Gehälfen der Apostel oder doch Schüler derselben waren, aber keine ächte Schriften hinterlassen haben. Es ist ihrer zum Theil schon erwähnt worden. Die vornehmsten sind Timotheus, Titus, Philippus der Diakonus, Sosthenes, Apollo, Dioskorus der Areopagit, Stephanus, Philemon, Johann Marcus, Silas, Epaphroditus, Onesimus, Crescens, Linus, Clerus, Archippus &c. Ausser den Nachrichten, welche wir von ihnen in der heiligen Schrift antreffen, ist sich wenig, oder nichts glaubwürdiges von ihnen sagen. Die beste Nachricht ist diese, daß sie mit großem Eifer an der Verbreitung des Evangelii Jesu Christi gearbeitet haben.

sen wir noch von ihm, von welchen der erste, der im Namen der römischen Gemeine abgefaßt ist, nicht ohne Grund für eine ächte Arbeit desselben gehalten wird, ob er gleich nachher verfälschet, und aus dem Clemens von Alexandrien mit Zusätzen von einem Menschen vermehret worden, der es wol nicht böse gemeinet, aber unbedachtlich verfahren und es nicht ertragen können, daß ein so grosser Mann nicht gelehrter und wizziger geschrieben: der andere ist schon bey den Alten in den Verdacht gerathen, daß er untergeschoben sey, ob man gleich nichts in ihm antrifft, das offenbar wider die Denckungsart des Clemens streiten sollte. ^{un)} Den ersten haben wir nicht mehr vollständig, weil in der einzigen Handschrift, deren man davon habhaft werden können, einige Seiten fehlen. Die übrigen Schriften, welche den Namen des Clemens an der Stirne tragen, sind die Canones der Apostel, die Constitutionen derselben, die Recognitionen des Clemens und die Clementina. Es ist heutiges Tages bekannt genug, daß solche Schriften diesem berühmten Manne von einem betrügerischen Menschen zugeschrieben worden, um ihnen desto mehr Ansehen zu verschaffen. Die 85 Canones der Apostel, wodurch Kirchengesetze zu verstehen, sollen nach dem Vorgeben desjenigen, der sie gesammelt hat, von den Aposteln selbst gegeben und dem Clemens überliefert worden seyn. Die Materie des Buchs ist alt. Denn es enthält die Kirchenzucht und die kirchlichen Einrichtungen der griechischen und morgenländischen Christen im zwenten und dritten Jahrhundert; die Form aber, in welcher wir sie noch haben, ist nach dem Urtheil der meisten so alt noch nicht. Die 8 Bücher der

Q 4

aposto-

un) Lardner bemerket, daß in diesem Fragment eine andere Art, die Stellen der heiligen Schrift zu citiren, als in dem ersten und eigentlichen Briefe des Clemens angetroffen werde, welches beweise, daß Clemens nicht der Verfasser sey. S. Glaubwürdigkeit der evangel. Geschichte Th. II. B. 1. S. 74.

apostolischen Constitutionen sind ein altes Werk, doch läßt sich ihr eigentliches Alter nicht bestimmen. Sie rühren von einem traurigen, außerordentlich strengen, um die Ausbesserung seiner Seelenkräfte unbesorgten und die Belehrsamkeit verachtenden Manne her. Dieser entwarf eine Verbesserung der christlichen Kirche, die nach seinem Urtheil von ihrer ersten Reinigkeit und Heiligkeit abgewichen. Er hielt seine Vorschriften von dem Kirchenregiment und der Kirchenzucht dem Sinne der Apostel gemäß. Und damit er ihnen desto mehr Gönner und Freunde verschaffen möchte, so trug er kein Bedenken, sie mit den Namen der Apostel auszuschmücken und vorzugeben, daß Clemens, ihr Schüler, sie aus ihrem Munde aufgefaßt und niedergeschrieben habe. Die Canones und Constitutiones haben vielleicht einen Verfasser. Die 10 Bücher der Recognitionen des Clemens sind eine anmuthige und unterhaltende, zugleich aber auch zur Erkenntniß der gnostischen Lehrsätze und der damaligen Kirchenverfassung sehr viel beiträgende Erdichtung, worinn im Anfange des dritten Jahrhunderts ein gewisser alexandrinischer Jude, der nur ein halber Christ wurde und die größten Irrthümer hegte, aber ein Feind der gnostischen Träume, dabei ein platonischer Philosoph und gar nicht ungeschickt war, unter des Clemens Namen die Reisen des Apostels Petrus und dessen Streit mit Simon dem Zauberer, einem Anführer der gnostischen Secte, beschreibt, um die Pfeile der Juden, der Gnostiker und Weltweisen, die sie auf die christliche Religion richteten, auf eine neue Art abzutreiben. Die Clementina, welche Eutelerius herausgegeben, sind zwar in manchen Stücken von den Recognitionen unterschieden; allein beyde Bücher sind doch einerley Inhalts. In beyden ist einerley Ordnung in der Erzählung und einerley Schluß der Fabel anzutreffen. Man siehet leicht, daß ein und eben dasselbe Buch zwey oder mehrmal vor Zeiten ans Licht gestellet sey. Es wird nicht undienlich seyn, von diesen Recognitionen und de-

en Verfasser etwas umständlicher zu reden. Sie sind ein sehr vortrefliches Denkmal des Alterthums, ob sie gleich ihren betrügerischen Mann zum Verfasser haben. Man kann vermittelt dieses Buchs nicht wenig in der christlichen Geschichte erläutern und den Ursprung vieler Meinungen und Gewohnheiten entdecken. Ich habe mich daher oft gewundert, daß man dasselbe bisher weniger, als billig seyn sollte, geachtet, und daß sich noch kein Gelehrter gefunden, der mit Fleiß davon geschrieben, es erläutert und die auszubaren Wahrheiten, die es enthält, gemein gemacht hätte. Der Verfasser wollte, wie schon gedacht, die Feinde der christlichen Religion in die Enge treiben. Sonder Zweifel überredete er sich, daß die vortreflichsten Lehrer der Christen, welche diese Religion vertheidigt, der Sache kein Genüge gethan hätten. Er hielt also für nöthig, einen neuen Weg zu betreten, aus welchem man die ganze Sache erschöpfte und sich zugleich nach den Einsichten und Fähigkeiten eines jeden richtete. Die bisherigen Vertheidiger der christlichen Religion hatten sich eines sehr ernsthaften, und die meisten, so wie Tertullian, eines schweren und wenig ausgeschmückten Vortrags bedienet. Dieser Schriftsteller hatte sonder Zweifel bemerkt, daß diese Art des Vortrags nicht allen gefiele, und daher Bücher, die sonst vortreflich wären, nicht geachtet, und von denen die sie am meisten lesen sollten, nicht gelesen würden. Er selbst wählte daher einen solchen Vortrag, der durch Anmuth und Reiz der Schreibart Leser lockte und durch Abwechselung und Annehmlichkeit in der Erzählung das Gemüth der Leser belustigte. Eine angenehme Erdichtung hielt er fürs beste zur Erreichung seines Zwecks. Ob er die Sache getroffen, will ich jetzt nicht untersuchen. Daß er aber diese Absicht gehabt, wird niemand läugnen, der das Buch mit Aufmerksamkeit liest. Es hatten ferner die damaligen Vertheidiger der christlichen Religion nicht alle Feinde zusammen und in einem Buche angegriffen. Dieser hatte die Religion des Pöbels der Ungereimtheit

beschuldigt und die Verehrung mehrerer Götter verwerfen: jener hatte die Spitzfindigkeiten und Träume der Juden untersucht: ein dritter hatte den Unsinn der Ketzergezüchtigt. So lobenswürdig dieser Gebrauch an sich war: so war es doch der Trägheit der meisten zu lästig, aus vielen Büchern, deren man überdem damals nicht leicht habhaft werden konnte, zu lernen. Dies erwogen, beschloß unser Verfasser, alle Feinde des Christenthums in einem Buche anzugreifen. Daher entsteht die Verschiedenheit der Abhandlungen in diesem Werk, wodurch bald die damalige heidnische Religion ausgestossen, bald die verhänglichen Lehren der Juden, obgleich auf eine verkehrte Art, über den Haufen geworfen werden, bald den Schlüssen der Weltweisen begegnet wird, bald aber das Heer der alten Ketzer, für deren vornehmsten man den Simon den Zauberer hielt, in die Flucht geschlagen wird. Viele Verfechter der christlichen Religion hatten zwar weitläufig die Religion des Pöbels und die Fabeln der Dichter von den Göttern und Helden abgefertigt; allein sie hatten weit sparsamer die Erdichtungen der Weltweisen angegriffen. Zur Verbesserung dieses Fehlers schont unser Schriftsteller zwar des Götzendienstes nicht; allein weitläufiger, und welches unlängbar, zuweilen recht gründlich beleuchtet er die Lehren der Weltweisen. Man irret in der That, wenn man diesen Mann bloß für einen Schwärzer hält. Denn er verräth nicht selten, daß es ihm an mannichfaltiger Erkenntniß nicht gefehlet. Und man bemerkt leicht, daß er an Vernunft und Deutlichkeit viele seiner Zeitgenossen übertroffen, obgleich viele Thorheiten und Träume mit eingeflochten sind. So ist das menschliche Leben beschaffen, daß ein Theil von Weisheit öfters die Thorheit begleitet. Noch mehr! diejenigen von den Alten, welche insonderheit die Ketzer bestritten, hatten es vorzüglich vermittlest der heiligen Schrift gethan, wie aus dem Irenäus zu ersehen. Allein viele von diesen Leuten ließen sich entweder gar nicht auf die heilige

ige Schrift ein, oder verwarfen einige Bücher derselben; da sie setzen den vollständigen und unverfälschten Büchern andere entgegen, die sie verfälschet hatten, oder die untergeschoben waren. Daher hatten die Streitunterredungen, die man aus den heiligen Büchern mit ihnen führte, wenig Nutzen. Um auch diesem Hinderniß zu begegnen, bediente er sich dieser neue Vertheidiger der Christenheit zu ihrer Bestreitung mehr der Waffen, welche ihm die Weltweisheit und Vernunft, als derer, die ihm die heilige Schrift darbot. Da er bey verschiedenen Streitunterredungen der Christen mit ihren Widersachern zugegen gewesen war, und die Christen nicht immer hatte siegen sehen, auch wol in den Schulen der Weltweisen gelernet hatte, mit welchen Gründen sie vornemlich die Jünger des Heilandes in die Enge trieben: so war er, ich weiß nicht, durch was für einen unglücklichen Zufall, auf den Gedanken gerathen, daß diejenigen, so auf die gewöhnliche Art die christliche Religion erklärten, so wie sie in den heiligen Büchern enthalten ist, den Anfällen der Feinde niemals gewachsen seyn würden. Er hielt also dafür, er müsse die allerheiligste Religion auf einen ganz andern Fuß vortragen, und ihr ein neues, gleichsam philosophisches, Kleid anziehen, damit sie, die Weltweisen, oder Rezzler möchten vorbringen, was sie wollten, nichts desto weniger siegen und triumphiren möchte. Dieser Entschluß gelang sehr übel diesem sonst witzigen Manne; er konnte auch nicht besser gelingen, indem derjenige, welcher sich mit Verachtung der heiligen Schrift den Spielen eines Wizzes überläßt, keine Einsicht in göttliche Dinge erlanget. Ich muß dieses mit Beyspielen darthun, damit niemand denke, es sey dies alles leicht zu sagen, aber schwer zu erweisen. Die Weltweisen, welche mit den Christen disputirten, pflegten ihnen allemal die Frage vorzulegen: warum Christus, wenn kein anderer Weg zum Himmel wäre, als den er gezeigt, nicht eher auf Erden erschienen wäre? Diese aufzulösen, gaben sich die Christen viele Mühe, wie man statt aller übrigen aus dem

dem Arnobius sehen kann, welcher endlich zu der Unwissenheit der Menschen, als zu einer Grenzstadt, seine Zuflucht nimmt, und weislich erinnert, es sey kein Wunder, wenn der Mensch als ein blindes Thier, Gottes Sinn nicht allezeit einsehe. Unser Verfasser, welcher den Vorwurf der Unwissenheit nicht ertragen kann, erdichtet, um sich herauszuwickeln, und andere Schwürigkeiten zugleich zu heben, eine Lehre, von der ich schwerlich glaube, daß sie irgend einem vernünftigen Manne einfallen. Er will wissen, daß Christus und Adam nicht von einander verschieden sind; daß derselbe gleich vom Anfang den Menschen ein ewiges Gesetz gegeben habe, von welchem sie hernach abgewichen wären, und daß er vom Anfang der Zeit, indem er die Gestalt mit dem Namen zugleich verändert, die Welt durchwandert, bis er seine Zeiten erreicht — aus Väterlichkeit Gottes gesalbet, die Ruhe in Ewigkeit besitze. ^{rr)} Und aus dieser einigen Lehre siehet man, daß für eine schlechte Meinung er von Christo geheget. Die meisten alten Ketzer behaupteten, daß die Welt von einem unter das höchste Wesen erniedrigten und bösen Gott geschaffen wäre. Man weiß aus dem Irenäus und andern, was die Klügern unter den Alten diesem schädlichen Irrthum entgegen gesetzt. Unser Verfasser aber glaubte, es würde das, was die heilige Schrift von Sünde Adams und andern Dingen erzählt, immer Hinderniß seyn, diese Meinung völlig zu tilgen. Aber er aber nicht, wie viele damals thaten, mit Allegorien

^{rr)} Ich weiß nicht, ob ich diese Worte recht übersezt habe. Sie sind mir zu unverständlich. Doch es geschehet der selige M. heim, aus dessen Dissertat. de turbata per recentiores Platonicos ecclesia (Vol. I. Dissert. ad hist. eccl. pertin.) ich Nachrichten gezogen, selbst, daß dieser Mann, der sich so deutlich ausdrückte, hier höchst dunkel rede. S. 184.

Freiten wollte; so hielt er dafür, man müsse den Knoten den man nicht auflösen könne, zerschneiden. Er führt daher bittere Klagen, daß die heilige Schrift verfälscht sey. Befragt, wie man die ihr angefügten Zusätze von dem übrigen unterscheiden könne, giebt er diese Regel: Alles das sind Lügen in der heiligen Schrift, was mit den Vollkommenheiten Gottes streitet. Dem zu Folge, behauptet er ganz kühn, sey alles falsch, was Moses von der Sünde Adams erzählt. Gewiß eine schöne Art zu disputiren! Wer die annimmt, der wird sich aus unzähligen Schwürigkeiten herauswickeln. Die Taufe der Christen verlachten die Weltweisen, und hielten das, was jene von der Kraft derselben rühmten, für Erdichtungen. Unser Schriftsteller wußte sonder Zweifel der Weltweisheit vielen Dank, daß sie ihm, wie er glaubte, Waffen darbot, dieser Spötterey zu begegnen. Lasset uns seine bewundernswürdige und unerwartete Art zu philosophiren hören. Ein jeder Mensch hat von Natur gewisse vom bösen Geiste herstammende Feuertheilchen in sich, wodurch er zu allen Lastern gereizet und angefeuert wird. Mit dem Wasser aber ist gleich vom Anfange der Geist Gottes verbunden, welches Moses selbst bezeuget. Und daß dem also sey, ist schon daraus klar, daß nichts hervorwächst, nichts Früchte trägt, als was mit Wasser befeuchtet wird. Zur Auslöschung der natürlichen Hitze also, wodurch die Menschen zu Lastern hingerissen werden, und zur allmählichen Verringerung derselben ist nichts kräftiger, als Wasser. Bey der Taufe aber reizet und bewirget die Anrufung Gottes und die Nennung des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, den im Wasser verborgen liegenden Geist, daß er seine Kraft nachdrücklicher beweiset. Er durchdringet daher mit dem Wasser, womit der Mensch begossen wird, selbst das Mark und die Seele desselben und löschet alles Feuer der bösen Lust gänzlich aus. Hier haben wir den scharfsinnigsten Beweis von der Kraft der Taufe, der mit den Sätzen der Welt

Weltweisen ziemlich übereinstimmt, von welchen behaupteten, daß aus dem Wasser alle Dinge ihren sprung genommen. Man siehet leicht, daß dieser durch solche Einfälle, die zuweilen höchst thöricht auf einmal allen Schwürigkeiten, die sich bey der E rung der christlichen Religion hervorthun, abhelfen len. Ich will kurz ein Urtheil von ihm fällen, da der Wahrheit vollkommen gemäß halte. Es ahmt t Schriftsteller, halb Christ und halb Philosoph einen wegenen Arzt nach, der die Krankheit, die er mit g dern Mitteln heilen könnte, mit Feuer, Gift und Sch vertreibet und den Körper, damit er nicht weiter fro möge, an den edelsten Theilen verstümmelt, oder auc Pest, oder den kalten Brand dem Körper zuziehet, d er das Fieber ganz ausrotte. Und wie weit der U dieses Mannes gegangen, erhellet auch daraus, d für den heiligen Paulus und dessen Schriften einen gen Abscheu hat, den er auch nicht einmal anzuführen, dern gänzlich zu verwerfen für gut befunden. Dieser auslöschliche Haß, dünkt mich, kam daher, weil Schriften Pauli der Meinung, die er vom freyen W der Menschen hegte, nach seinem Urtheil ganz un waren. So thöricht aber und abgeschmackt die Lehren wovon wir einige Beyspiele gegeben haben: so fand doch Buch nicht wenig Liebhaber. Ein grosser Theil des Ori gab ihm Beyfall. Wer siehet aber nicht, daß der heber dieser neuen und aberwizzigen Religion es nicht deutlich an den Tag lege, wie viel Schaden jene al drinische Weltweisheit dem Christenthum verursacht, dern auch ein klägliches Beyspiel gebe, an welchem an lernen können, was für eine Stufe der Thorheit Mensch ersteigen könne, welcher sich und seinen Krä mehr, als es billig ist, beymisset? An statt, daß d Mann der Religion Nuzzen stiftete, setzte er sie in die ste Gefahr. An statt sie zu vertheidigen und zu bevesti untergrub er die Gründe derselben. Es ist kein Zwe

aß er darum diese Schrift unter dem Namen des ehrwürdigen Clemens bekannt gemacht, damit er ihr desto mehr Ansehen und Leser verschaffen möchte. Und da vielleicht Einige zweifeln konnten, ob Petrus die ihm hier angeordneten Neden wirklich gehalten habe, so hielt er es für nöthlich, daß er das ganze Werk einem Manne zuschrieb, der damals in der größten Achtung stand, und von welchem man wußte, daß er ein Gefährte und Schüler Petri gewesen. Er hat sich aber, wie er in einigen Stellen, obwohl etwas dunkel, anzeigt, zu dieser Erdichtung dadurch verleiten lassen, daß er geglaubt, man dürfe zum Vortheil der Wahrheit lügen und das, was man nicht durch Gründe und Kunst erhalten könne, mit List und Betrügereyen versuchen. ^{yy)}

§. 78.

Nach dem Clemens gedenken wir zunächst des Ignatius, welcher den Zunamen Theophorus, das ist, Gottersträger geführt. Er war ein Schüler und vertrauter Freund der Apostel. Der heilige Petrus soll ihn selbst zum Bischof der Gemeinde zu Antiochien bestellen haben. Am häufigsten soll er mit dem heiligen Johannes umgegangen seyn. Vielleicht verband eine gleich brünstige Liebe gegen den Erlöser beider Herzen so genau. Denn die Nachrichten, so man von seinen Gesinnungen hat, schildern ihn uns als den feurigsten Liebhaber des Heilands

yy) Ausser des P. Corelier Patr. Apost. und D. Jerrigs Biblioth. Patr. kann man von des Clemens ächten und unächtren Schriften vergleichen A. Bowers Historie der Päbste, S. 24:32. und N. Lardners angef. Buch nach der Uebersetzung S. 23:75. und 656:701. Die Recognitionen, oder Wiedererkennungungen sollen den Namen daher haben, weil Clemens seinen Vater, Mutter und Brüder wieder erkannt, die lange Zeit von einander abgefondert gewesen. Ebendas. S. 662.

Heilandes. Sein Wahlspruch: Meine Liebe ist Kreuzigt, giebt ohnstreitig einen lautredenden Beweis von ab, man mag denselben erklären, wie man will. Der heilige Mann, wie einige glauben, dadurch dieses gen: Mein geliebter Heiland ist gekreuziget; so ist Ausdruck, da er Jesum seine Liebe nennet, stark gen die Flammen der Liebe, die in seinem Herzen brannten schildern. Ist aber, wie es aus dem Zusammenhang der Rede wahrscheinlich ist, der Sinn seiner Worte die meine Liebe zur Welt ist gekreuziget; so siehet man lei daß es die Liebe zu seinem Heilande sey, welche ihn zu Her edlen Verläugnung gereizet. u) Ein anderer Ven seiner zärtlichen Liebe zu Christo ist dieser, daß er gew schet, um desselben willen zu leiden, ja selbst den Mär rertod zu erdulden. Wir können nichts strafbares in sem Wunsche entdecken, weil die Quelle so rein war, welcher er floß. Er ward desselben gewähret. Als erzählet man von ihm, sein Amt mit aller Treue ver tet und so wol überhaupt, als besonders bey den Be nern Christi zu Antiochien sich die Sache des Chri sthums ernstlich hatte angelegen seyn lassen, so erlangt endlich die Märtyrerkrone. Als der Kaiser Trajan, sonst ein gütiger Herr war, aber in Beschüzzung der nischen Religion Ehre suchte, gegen die Christen zu w angefangen, und bey seiner Rüstung zum Kriege gege Armenier und Parther nach Antiochien gekommen so gieng Ignatius zu ihm und verwies ihm nicht seine Grausamkeit gegen die Christen, sondern bein sich auch, das Gemüth des Kaisers von der heidni Religion abzuziehen. Er bekannte mit einer unglaublic Standhaftigkeit die Wahrheit des Evangelii. Alle

u) Es stehet dieser Ausspruch des Ignatius im 7 Kapitel Briefes an die Römer. Man vergleiche von der gedopp Erklärung desselben des Herrn Kirchenrath J. G. W. Hist. eccles. N. T. S. 523.

te dadurch den Trajan zum Zorn. Und dieser befahl, Ignatius gebunden nach Rom zu führen, daß er um Vergnügen des Volks den Löwen vorgeworfen würde, nicht um einer begangenen Uebelthat willen, sondern, weil er der Majestät und Religion des Kaisers zu nahe getreten. Er ward hierauf den Soldaten übergeben, die ihn von Antiochien nach Rom führen sollten. Mit großer Freude ließ er sich seine Bande anlegen, und heiligmüthig trat er seine Reise an, nachdem er seine Geliebten mit Gebet und heißen Thränen Gott empfohlen hatte.

Auf der Reise hatte er zu Smyrna das Glück, den dortigen Bischof, seinen geliebten Polycarpus, zu umarmen und erhielt mehrmals Gelegenheit, sich mit rechtschaffenen Verehrern Jesu zu unterreden und zu erbauen. Als er sich bey grosser Entkräftung seines Körpers, aber mit munterm Geiste Rom näherte, eilten ihm viele Christen entgegen, von Freude belebt, diesen rechtschaffenen Nachfolger Christi zu sehen, aber auch von Schmerz durchdrungen, ihn so bald durch einen grausamen Tod zu verlieren. Schriftlich hatte er sie gebeten, ihm sein Glück mit Gott zu gehen, nicht zu beneiden, oder ihm daran hindern zu seyn. Bey seiner Ankunft in Rom that er sich freundlich. Mit brünstigem Gebet gieng er seinem Tode entgegen, der bald erfolgte. Denn er war noch nicht lange in dieser Hauptstadt der Welt, so wurde er in das dortige Amphitheatrum geführt, und vor den Augen unzähliger Zuschauer den Löwen vorgeworfen, welche ihn so innig ansahen und auffrassen, daß nichts, als die stärksten Gebeine, übrig blieben. ^{a)} Diese sollen hierauf in ein

a) Die Quellen dieser Nachrichten, die nicht im Mosheim selbst stehen, findet man angezeigt, sowol in des ältern Herrn D. Walchs Hist. eccles. S. 381. als auch in des jüngern Grundrissen der Kirchengeschichte Neues Testaments, S. 90.

ein Tuch gebunden, nach Antiochien gebracht und daselbst begraben worden seyn. Man hat heutiges Tages noch Briefe von diesem wahrhaftig apostolischen Manne, über deren Richtigkeit die Gelehrten lange und heftig gestritten haben. Und der Streit ist noch nicht entschieden. Sieben von denselben, die er auf seiner Reise nach Rom geschrieben haben soll, nemlich die Briefe an die Gemeinden zu Smyrna, Ephesus, Magnesia, Philadelphia, Rom und Tralles, wie auch an den Polycarpus, so wie sie im vorigen Jahrhundert aus einer zu Florenz befindlichen Handschrift herausgegeben worden, werden von den meisten für ächt gehalten, die übrigen aber, deren die Alten gar nicht erwähnen, als untergeschoben verworfen. Ich trete dieser Meinung gern bey, ob ich gleich nicht bezagen kann, daß mir der Brief an den Polycarpus der ungleichen Schreibart wegen verdächtig vorkommt. Ein aufrichtiger Liebhaber der Wahrheit wird gestehen, daß die ganze Sache mit des Ignatius Briefen erfordere, in ein noch helleres Licht gesetzt zu werden. Diejenigen, so alle seine Briefe verworfen wissen wollen, lassen sich durch nichts so sehr dazu reizen, als durch die in denselben enthaltene oftmalige Ermahnungen, die Bischöfe hochzuachten, die Aeltesten zu ehren, und die Gemeinschaft mit beyden zu unterhalten. Denn sie meinen, daß zu den Zeiten des Ignatius das Ansehen der Bischöfe und Aeltesten noch nicht so groß gewesen sey. Allein dies sichts mich, ich gestehe es, wenig an. Denn einmal bestand darin die Wohlfart der christlichen Kirche nach ihrer damaligen Verfassung, daß die ganze Heerde ihrem Hirten gehorchte, und sich auf keine Weise von demselben trennen ließ. Hiernächst waren die Bischöfe dieser Zeit entweder von den Aposteln selbst, oder von ihren Schülern eingesetzt worden, und wußten daher die Lehre unsers Heilandes nicht nur genau, sondern verwalteten auch ihr Amt mit Unsträflichkeit und Mäßigung. Die Bücher der Apostel waren damals noch nicht in Jedermanns Händen. Und doch

och gab es schon manche aberwitzige Leute, welche die von den Aposteln vorgetragene Religion auf mancherley Weise zu bessehn bemühet waren. Was war also schicklicher, als daß man die Christlichen Gemeinen ermahnte, ihren Lehrern allein zu gehorchen, welche von dem Sinn des Herrn vollkommen unterrichtet waren. Nach meinem Urtheil kann der groſſe Streit über die Briefe des Ignatius nicht entschieden werden, wenn man nicht mehrere und ältere Handschriften, oder andere Denkmale des Alterthums findet, welche denen, die darüber streiten, mehr Licht anzünden und es ausser Streit setzen, ob die ältere Ausgabe dieser Briefe, in welcher sie länger erscheinen, oder die neuere mediceische, in welcher sie kürzer sind, vorzuziehen. Das ist ganz unſtreitig und höchst glaubwürdig, daß diese Briefe sehr alt, und nicht ganz erdichtet sind; in wie weit sie aber für unverfälscht zu halten sind, das ist meinem Bedünken nach gar nicht zu bestimmen. Sind die Briefe ächt, so erläutern sie ungemein die Lebensumstände dieses redlichen Zeugen Jesu, bestätigen seinen Märtyrertod, und unterrichten uns von seinen liebenswürdigen Gesinnungen. Ausser der Liebe zu Christo, deren wir schon erwähnt, leuchtet aus denselben eine apostolische Einfalt, eine ungeschminkte Frömmigkeit, ein fester Glaube, eine aufrichtige Bruderliebe, eine redliche Verläugnung der Welt, eine groſſe Liebe zur Einigkeit, eine besondere Willigkeit zum Leiden, und ein brünstiges Verlangen nach dem Himmel allenthalben hervor.^{b)} Doch wir gehen weiter zum Polycarpus. Dieser war Bischof der Gemeinde zu Smyrna und ein Schüler des heiligen Johannes. Er hat in der Mitte des zweyten

R 2

Jahrs

b) Herr D. Cotta in seiner Kirchengeschichte Th. 1. S. 670. 678. liefert uns den Inhalt dieser Briefe. Noch ausführlicher aber thut solches C. Fleury in seiner Kirchengeschichte Th. 1. S. 308. 321. Man vergleiche übrigens auch N. Lardner am angeführten Ort S. 103. 143.

anführen, verglichen. Der Brief des Polycarpus an die Philipper wird von einigen für ächt, von andern für unächt gehalten. Wer von ihnen recht hat, ist schwer zu beurtheilen. Doch haben diejenigen mehr Gründe sich, die ihn annehmen, als die ihn verwerfen. Man sieht für sich die Zeugnisse des Alterthums, das eines Irenäus, eines Eusebius, eines Zierler und anderer. Ueberdem scheint dieser Brief den apostolischen Charakter des Polycarpus gemäß zu sein, mag auf die Sachen und die Art des Vortrags, die Schreibart und Worte sehen. Er war, wie Irenäus versichert, ein rechtschaffener und gläubiger Zeuge der Wahrheit. Er führte, als er nach Smyrna kam, woselbst er sich mit dem Bischof Anicetus über die Osterfeier soll besprochen haben, viele Ketzer ab, die Gottes zurück. Wenn man seinen Brief für ächt und ihn darnach beurtheilet, so brante er von dem Erlöser, der ihm unendlich theuer war, was rechtschaffene Jünger zu ziehen, deren Wandel lehrte sie des Namens der Christen würdig wären. Da er von neuen Irrlehren hörte, so pflegte er sich die Ohren zu verstopfen und zu sagen: Guter Gott, in welchen hast du mich aufbehalten, daß ich solche Irrlehren hören muß! Er wird von mehreren Gelehrten als ein Engel der Gemeinde zu Smyrna gehalten, dessen Brief in der Apostelgeschichte steht.

Er bestehet aus zweyen Theilen. In dem einen wird die Göttlichkeit der christlichen Religion aus den Büchern des Alten Testaments bestätigt, in dem andern aber werden Fittenlehren vorgetragen. Er ist zwar sehr alt, allein den Verfasser weiß man nicht zuverlässig. Barnabas, der Gefährte des heiligen Paulus, kann es nicht seyn, indem dem Briefe Aussprüche und Erklärungen biblischer Stellen vorkommen, die so wenig Wahrheit und Gründlichkeit haben, daß sie unmöglich von einem göttlich erleuchteten Tanne herrühren können. Ich glaube nicht, daß ein trügerischer Mensch dem Barnabas, Pauli Gefährten, diesen Brief fälschlich zugeschrieben habe, um demselben Leser und Beyfall zu verschaffen; ich halte aber das für, daß ein in diesem Jahrhundert lebender Jude, der Barnabas geheissen, der zwar kein böses Herz aber einen schwachen Verstand gehabt, und von jüdischen Sätzen eingenommen gewesen, ihn verfertiget, die Alten aber durch diesen ehrwürdigen Namen betrogen, ihn dem Geschiedenen Pauli zugeschrieben haben. Dieser letzte war ein sehr verdienster Lehrer der Kirche Christi, zwar kein Apostel, aber ein Mann, der den Aposteln sehr ähnlich und ähnlich aus der Zahl der 70 Jünger war. Wir haben seinen Eifer in Ausbreitung des Evangelii schon oben in dem Leben Pauli kennen lernen. Der heilige Lucas schildert ihn uns als einen frommen Mann, als einen Mann des heiligen Geistes und Glaubens. *) Was ausser der heiligen Schrift von ihm erzählet wird, verdienet keinen Glauben. b) Der letzte unter den apostolischen Vätern

R 3

tern

Brief der Gemeine zu Smyrna vom Märtyrertode des Polycarpus, rühmt letzterer als eine sehr schöne Schrift, S. 151.

*) Luc. 11, 24.

b) Von seinem Namen, Geschlecht und Vaterland liest man Gesch. 4, 36.

Hirte, weil ein Engel in der Gestalt und Klei-
dungen die Hauptperson darin vorstellet und den
unterrichtet und zurecht weiset. Es will nemlich
Mann das Ansehen haben, als wenn nichts von
er vorträgt, aus seinem eigenen Gehirn geflosse-
n, sondern entweder von Gott selbst, oder von dem
Hirtengestalt ihm eingegeben worden. Das
Buch seiner Schrift enthält vier himmlische
oder Offenbarungen, da Jeremas die Kirche in
Bilde eines Weibes gesehen zu haben vorgiebt, da-
zu zwölf Befehle und das dritte zehn Gleich-
nisse, die er aus dem Munde des Engels erhalten. Man
siehet viel aus diesem Buche, daß die Kirche damals in
großen Trübsalen geseufzet habe. Was aber noch
Nutzbares und Erbauliches darinn anzutreffen, da-
zu so viel Thorheit, Aberglauben und einfältigem
vermischet, daß man sich sehr wundern muß, daß
Männer, auch Engländer, den Jeremas unter-
lich erleuchteten Männer zählen können. Er ist
seines Verstandes nicht mächtig und ein Schwär-
mer, oder, welches noch wahrscheinlicher ist, er
ist nicht übel genommen, Gespräche mit Gott und
Engeln zu erdichten, damit die Lehren, welche er für
der heilsam hielt, desto mehr Eingang finden.
Allein er läset die himmlischen Geister in seiner

bend einführet, sondern Gott selbst und seine Boten, Engel, auf den Schauplatz treten läßet. Trauriges Vorspiel der Schwärmer, die nach ihm in der Ehrlichkeit aufgestanden sind! Man meiner, daß er die böse Frau und übelgerathene Kinder durch diesen bessern wollen. Allein konnte er ein schlechteres Mittel dazu wählen? Soll man Menschen durch Erdichzungen und Lügen bessern? Er mag es so gut gemeint haben, als er will: so verräth er doch einen blöden Verstand, schlechten Witz und eine unaufgeklärte Einbildungskraft. e) Alle diese Männer, welche in dem jugendlichen Alter der christlichen Kirche sich mit Bücherschreiben betheiliget haben, waren keine gelehrte, witzige und beredte Leute, sondern sie legten ihre große Frömmigkeit nur in der einfältigen und sehr gemeinen Schreibart an den Tag, und es ist sehr glaublich, daß die meisten von denen, welche die ersten christlichen Gemeinden regieret haben, jenen unähnlich gewesen. Man verlangte von den Lehrern der ersten Kirche mehr Tugend und eine Frömmigkeit die mit einem ernsthaften Betragen und mit der Beschäftigung zum Lehren verbunden war, als eine ausgebreitete Wissenschaft von göttlichen und menschlichen Dingen. Und eben so auch gleich die Apostel das Gesetz gegeben, man solle bey Erwählung der Ältesten auf Gelehrsamkeit sehen, hätten doch die christlichen Gemeinden solches nicht beobachten können, weil wenige damals aus dem Orden der Weisen und Gelehrten das Christenthum annahmen.

R 4

Daher

e) Man sehe vom Hermas Herrn D. Walchs Hist. eccles. S. 343. f. Clerici Hist. eccles. S. 468. 469. Lardner hält den Zirkel für eine Arbeit des vom Paulus erwähnten Hermas am angeführten Ort S. 77. Der Abt Fleury hat in seiner Kirchengeschichte Th. 1. ausführliche Auszüge geliefert aus des Polycarpus Brief S. 323. f. aus des Barnabas Schreiben S. 298. f. und aus des Hermas Schrift, S. 274: 284.

Daher haben auch nur wenige ihren Namen durch Schriften auf die Nachkommen fortgepflanzt. Und die wenigen, deren Schriften entweder rein und ganz, oder verfälscht und zerstückelt bis auf uns kommen sind, sollten und erbauen die Leser durch nichts anders, als durch ihre heiligen Aussprüche, durch ihre Einfalt und Gottesfurcht. Daß es aber damals keine gelehrtere Schriftsteller gegeben, gereicht dem Christenthum mehr zur Ehre, als zur Schande. Denn hat Gott solcher ungelehrten, verachteten und schwachen Werkzeuge sich bedienet, einen großen Theil des menschlichen Geschlechts zur Verehrung unsers Heilandes zu bringen; so erhellet daraus ganz unlängbar, daß die Ausbreitung der christlichen Religion, nicht menschlichen Kräften und Heeresmacht, sondern der göttlichen Kraft zuzuschreiben sey.

§. 79.

Es bestehet die ganze christliche Religion aus zwei Stücken, aus Glaubenslehren und Lebenspflichten. Jene nennen die Apostel das Geheimniß, oder die Wahrheit, diese aber die Gottseligkeit. *) Beide verbinden sie in ihren Briefen aufs genaueste und beides schärfen sie mit gleichem Ernst ein. Die Regel und Richtschnur, nach welcher beide vorzutragen, sind zuerst diejenigen heiligen Bücher, welche Gott dem jüdischen Volk zum Gebrauch und zur Beobachtung gegeben, und die wir gewöhnlich das Alte Testament nennen. Christus selbst empfiehlt dieselben bey aller Gelegenheit und seine Freunde gebrauchen sie, die Gottheit ihres Meisters und die Wahrheit seiner Lehre zu beweisen. Hierzu kommen diejenigen Bücher, welche von den Aposteln und Evangelisten aus göttlicher Eingebung geschrieben sind und den Namen des Neuen Testaments führen. Was

über:

*) 1 Tim. 3, 9. Kap. 6, 3. Tit. 1, 1.

verdem von mündlichen Ueberlieferungen der Apostel gesagt wird, das sind Unwahrheiten. Man findet davon irgend's Spuren. Das wollen wir indeß nicht läugnen, es nicht von ausserwesentlichen Stücken der Religion, er von äußerlichen Einrichtungen des Gottesdienstes, die in Verschiedenheit der Zeiten eine Abänderung leiden, ige mündliche Verordnungen von den Aposteln, oder in ihren Nachfolgern sollten gegeben seyn. Es haben er die Apostel sowol, als ihre Schüler zeitig dafür gesetzt, daß die heiligen Bücher allen Christen in die Hände gegeben, öffentlich in den Versammlungen vorgelesen und zur Beförderung der Erkenntniß der Wahrheit und Gottseligkeit angewendet würden. Da aber dieselben dem meinen Volke nicht völlig deutlich und verständlich waren, auch schon böse Leute entstanden, welche zur Bestätigung ihrer Irrthümer den Worten der heiligen Männer Gewalt anthaten: so mußten Ausleger bestellt werden, welche die heilige Schrift aufs einfältigste und deutlichste klärten. Doch ist auch nicht zu läugnen, daß schon zu dieser Zeit die verkehrte Gewohnheit der Juden, die deutlichsten Schriftörter durch frostige und gezwungene Allegorien zu verdunkeln, von der eigentlichen Bedeutung der Worte abzugehen und sie in einem, ich weiß nicht was für einem, geheimen Verstande zu nehmen, unter den Christen Uebhaber und Nachahmer gefunden habe. Zum Beweise dienet unter andern jener Barnabas, er mag seyn, wer er will, von welchen wir noch einen Brief haben, worin er die deutlichsten Worte der heiligen Schrift drehet hat.

J. 80.

Die Art, die heiligen Wahrheiten des Christenthums vorzutragen, war ganz einfältig, ungekünstelt und von Beobachtung der Regeln und Spitzfindigkeiten der Weltweisen sehr weit entfernt, welches sowol die Schriften der Apostel, als auch alle andere noch vorhandene Schriften

ten derselben Zeit beweisen. Ich trage kein Bedenken, zuzufügen, daß die Anzahl der Lehren, deren gläubige Annahme man zur Seligkeit für nothwendig hielt, sonderlich groß gewesen. Denn nur wenig Weltweise Gelehrte nahmen das Christenthum an und fehlte es an solchen, welche die göttliche Religion nach den Gesetzen menschlicher Weisheit einzurichten sich unterstund, oder durch verkehrte Auslegungen der reinen Lehre Gelegenheit gaben, den Sinn derselben zu bestimmen und ausführlich vorzutragen. Möchte das Christenthum jederzeit ohne dergleichen Schminke geblieben seyn! Es ist nach meinem Urtheil die geringe Zahl der Weltweisen bey den ersten Christen unter die wundernswürdigen Anstalten der göttlichen Vorsehung rechnen, welche die christliche Religion nicht gleich im Anfange mit Erfindungen des menschlichen Witzes befehlen lassen wollten. Denn sobald das Geschlecht der Weltweisen bey der Heerde des HERRN zu herrschen anfieng, so wich die alte Einfalt und Heiligkeit. Es haben in der ersten Zeit weder die Apostel noch ihre Schüler die Hauptstücke der christlichen Religion so geordnet und mit einander verknüpft, daß ein besonderes Buch, oder ein ordentliches Lehrgebäude daraus erwachsen wäre. Wenn gleiches wäre verfertiget worden, so würden es die christlichen Vorsteher gewiß für dem Untergange bewahrt haben. Die Beschaffenheit der damaligen Zeiten erforderte solche Bemühung nicht. Denn die Nachfolger Christi wollten lieber die angenommene Religion im Herzen einprägen und durch einen reinen Wandel ausdrücken, als aus der begierde deutlicher entwickeln und vermittelst der Schriften menschlicher Weisheit genauer bestimmen.

§. 81.

Es ist zwar ein kurzer Inbegriff der Hauptlehren der christlichen Religion vorhanden, welcher das apostolische Syn-

mbolum, oder Glaubensbekenntniß genannt wird, schon seit dem vierten Jahrhundert den Boten unsers Standes zugeschrieben worden, die es aufgesetzt haben, ehe sie Jerusalem verlassen und als Herolde des Evangelii in alle Welt gegangen. Allein, wer nur der Geschichte einigermaßen kundig ist, der siehet, daß die Meinung gar keinen Grund habe. Dies ist unlängst daher, weil die ältesten Schriftsteller nicht das mindeste davon gedenken, weil es nicht von allen Gemeinen der Christen einhellig als ein Glaubensbekenntniß angenommen worden, welches doch sonder Zweifel geschehen müßte, wenn sie gewußt hätten, daß es aus der Feder der Apostel geflossen wäre, und weil es niemals unter die Schriften der Apostel aufgenommen und gezählet worden. Weit besser und vernünftiger urtheilen diejenigen, welche dafür halten, daß es anfänglich nur sehr kurz geschrieben, nach und nach aber zu verschiedenen Zeiten erweitert worden, wenn neue Irrthümer in der Kirche des Herrn standen, die man dadurch unterdrücken wollen.

§. 82.

Bei der ersten Pflanzung der christlichen Kirche verlangte man nicht viel von denen, welche Glieder derselben werden wollten. So bald jemand versicherte, daß er beständig Jesus sey der Sohn Gottes und der einige Erbe des menschlichen Geschlechts, und einen seiner heiligen Lehre gemässen Wandel versprach, so wurde er unter die Jünger Christi aufgenommen, und es gieng kein weiterer Unterricht vor der Taufe vorher, sondern er begab sich darauf. Die Beispiele, so wir davon in der Apostelgeschichte und in andern Schriften antreffen, lassen niemanden daran zweifeln. Vernünftige sehen leicht, daß die Boten Jesu anfänglich so verfahren müssen, um den Aufbruch des Evangelii nicht zu hemmen. Allein, da hernach
allent-

allenthalben christliche Gemeinen errichtet waren, so hieß diese Gewohnheit aus sehr gegründeten Ursachen auf, es wurden keine andere getauft, als diejenigen, welche vorher in den Hauptwahrheiten der Religion sorgfältig unterwiesen worden und untrügliche Zeugnisse ihrerlichen und heiligen Gemüthsfassung abgelegt hatten. Hier entstand der Unterscheid zwischen den Catechumenen welche von gewissen Männern unterrichtet und in christlichen Lehre geübet wurden und den Gläubigen, welche durch die Taufe als Glieder der Kirche eingeweiht wurden, dem Vortrage der erhabenern Lehren der Religion, oder der Geheimnisse benzuwohnen. Allein die Unterweisung der sogenannten Catechumenen war nach der Fähigkeit derselben verschieden. Diejenigen so nur einen mittelmässigen Verstand hatten, wurden in den Grundwahrheiten der Religion unterwiesen, so deren Kenntniß weder ein heiliges Leben geführet, noch ewiges Heil erlangt werden kann. Diejenigen hingegen welche die Lehrer zur Erlernung und Behaltung des ganzen Umfangs der christlichen Lehre tüchtig hielten, ließen sie in keinem von denen Stücken unwissend bleiben, weil einen Christen damaliger Zeit vollkommen machen und für dem Gifte der Irrlehren bewahren konnten. Es war das Amt aber, diejenigen zu unterrichten, welche vor andern helle und fähige Köpfe hatten, wurde gewissen angesehenen, gelehrten und geübten Männern in den größten Gemeinen aufgetragen. Es theilen daher die alten Lehrer ihre Zuhörer in zwei Classen, in solche, die recht gründlich unterrichtet waren und in solche, welche nur eine mäßige Erkenntniß hatten. Sie verschweigen es auch nicht, daß sie sich nicht einerley Verhaltens und einerley Lehr bey beyden Gattungen bedienen.

J. 83.

Es ist ausser allen Streit, daß die damalige christliche Jugend von ihrem zarten Alter an, sobald sie nur des Gebrauchs der Vernunft fähig war, mit aller Treue und Sorgfalt unterrichtet und zur Lesung der heiligen Schrift und zeitigen Erlernung der Religionswahrheiten gehalten worden. Daher sind vom Anfange an allen Orten öffentliche Schulen angelegt und Lehrern von geübter Jugend und Geduld anvertrauet worden. Was diesen Schulen vorgetragen und was für eine Lehrart beobachtet worden, das weiß man heutiges Tages nicht, da aber keine Lehrart vortheilhafter für Unwissende ist, als die catechetische, so ist sehr wahrscheinlich, daß man sich derselben bedienet hat. Von diesen Knabenschulen ließ man die größern, oder die Gymnasien der alten Christen unterscheiden, die hin und wieder in größern Städten errichtet waren, in welchen Erwachsene, besonders der solche Jünglinge, welche dereinst ein Lehramt bekleiden wollten, in menschlichen und göttlichen Wissenschaften geübet und zu geistlichen Aemtern zubereitet wurden. Solche Schulen, in welchen Jünglinge zur künftigen gesunden und redlichen Führung eines heiligen Amtes zubereitet wurden, haben sonder Zweifel schon selbst die Apostel Jesu Christi eröffnet und den Jüngern anzulegen befohlen. Mich dünkt, es erhelle solches deutlich aus den Worten eines heiligen Paulus 2 Timoth. 2, 2. Was befohl er hier anders dem Timotheus, als eine Schule junger Geistlichen anzulegen, und denselben die reine Wahrheit, die er von ihm erlernt hatte, zu erklären und beizubringen? Unstreitig liefert uns diese merkwürdige Stelle die erste und älteste Nachricht von den Schulen der künftigen Lehrer der Gemeinen, welche man von den ersten Zeiten des Christenthums zur Sicherheit des Glaubens und zur Nothdurft der Gemeinen aufgerichtet hat. Wir setzen aus diesen Worten, daß Paulus selbst eine solche Schule

nung gebracht waren, lieffen alle Bischöfe diesen vornehmsten Sorgen seyn, solche Männer zu den Gemeinen als Lehrer und Hirten vorstehen. Daher sind allgemählich die sogenannten bischöflichen Domschulen entstanden, welche die Bischöfe in Kirchen, die sie selber regierten, unterhielten, und sie entweder selbst lehrten, oder durch einen ihnen diejenige unterweisen lieffen, die dem Amte gewidmet waren.^{f)} Es ist aber unter den jetzigen Gymnasien keines berühmter gewesen, als in Alexandrien, welches man gemeinhin die kaiserliche Schule nennet und von dem heiligen Marko errichtet seyn soll. Sie ist einige Jahrhunderte mit Lehrern besetzt gewesen, die nach Beschaffenheit der damaligen Zeit grosse Gelehrte waren, weshalb sie nach so berühmt worden; daß fast aus allen Provinzen des Orients lernbegierige Jünglinge sie besuchten.

S. 84.

Daß von den alten Christen eine gewisse *Secretorum Arcani*, oder Geheimhaltung gewisser Religionen beobachtet worden, das ist, daß sie nicht offen vorgetragen haben, wird von vielen berichtet. Kann sie ältesten lassen, wenn sie nur recht verstan-

einen nemlich, welche zu Christo bekehret werden
ten, erhielten nicht sogleich einen Unterricht von den
abenen Geheimnissen der Religion, welche über den
grif des menschlichen Verstandes gehen, sondern wur-
anfänglich nur in solchen Lehren unterwiesen, die selbst
Vernunft gewisser massen begreiflich sind, bis sie den
ertrag der höhern und schwerern Wahrheiten nützen
nten. Hiernächst wurden auch selbst diejenigen, wel-
schon unter die Gläubigen aufgenommen waren, nicht
auf einerley Art unterrichtet, sondern einer mußte mehr,
andere weniger lernen und ins Gedächtniß fassen.
ein jemand diese Einrichtungen, wovon ein Kluger
der die eine noch die andere tadelt, die *Disciplinam*
cani nennen will, so wollen wir ihm gern einräumen,
dieselbe zu der Apostel Zeiten schon im Gebrauch ge-
sen. Wer aber dieselbe weiter ausdehnet, als sie sich
dieser Zeit erstreckt; wer behaupten will, daß ein Theil
nöthigen Heilswahrheiten verborgen gehalten, daß die
ige Schrift den gemeinen Christen entzogen, und die
Christo selbst vorgeschriebene heilige Gebräuche auf
n die Art, wie die Geheimnisse der Heiden, feierlich
angen worden, der mag sich wohl vorsehen, daß er
t die nachherigen Mißbräuche den ehrwürdigen Gebrä-
n der Alten an die Seite setze. Ich wünschte, man
te sich des Wortes *Disciplina Arcani*, welches von
n nicht sehr rühmlichen, oder gar gottlosen Einrichtun-
und Gebräuchen der Heiden hergenommen ist, nicht
lenet, die erwähnten lobenswürdigen Anordnungen
Christen auszudrücken.

§. 85.

Fast die allermeisten pflegen den Lebenswandel der
en Christen als das einzige Bepspiel eines heiligen und
seligen Lebens vorzustellen, wornach sich die Christen
allen Zeiten richten und bilden sollen. Nimmt man
solches

von allen Sündt und Vergehungen gewesen;
einigen Beyspielen und nach den Worten und
gen der alten Lehrer das Leben aller Christen abzu
ches gemeiniglich diejenigen thun, welche von de
und Heiligkeit der ersten Christen weitläufig od
schrieben haben, die kann man leicht nicht
Gründe, sondern auch durch die Zeugnisse der A
und anderer christlichen Schriftsteller der alten
widerlegen. Man darf nur des heiligen Pauli
übrigen Apostel, eines Clemens, eines Ign
anderer Briefe lesen: so wird man ohne Mü
daß die Kirche Christi jederzeit einem Acker geg
welchem Waizen und Unkraut untermenget ist, un
Menge von geizigen, wohlüstigen, stolzen und
Leuten auch das güldene Alter der christlichen K
flecket habe. Sonder Zweifel sind die alten
Gemeinen, sonderlich die im ersten und zweyten
dert, besser gewesen, als die heutigen. Sie f
her gewisser massen denenjenigen, welche heutig
sich nach Christo nennen, zum Muster vorgef
den: allein diejenigen irren sich und wafnen die
spötter gegen uns, welche dieselben für ganz vo
ausgeben. *) Wir wollen die Tugenden und Fe

Ehrenswürdige und Tadelnswerthe derselben noch etwas her betrachten und mit zuverlässigen Beyspielen, welche Öfentlich in den heiligen Büchern anzutreffen, zu erläutern uns bemühen. Schon die Namen, womit die ersten Verehrer Jesu belegt wurden, machen uns von ihnen, wenigstens von einem grossen Theil derselben, einen gemein vortheilhaften Begriff. Sie wurden Jünger, was ist, Schüler und Lehrlinge Jesu genannt, weil sie nicht nur die Lehre des Heilandes annahmen, sondern auch im Leben dem allerheiligsten Leben desselben nachbildeten. Der Erlöser selbst giebt ihnen den Namen der Brüder und

bedeutet als völlig unsträflich dar, welches falsch ist. Viele wurden den Christen, um nur der Freygebigkeit und Liebe der Brüder zu genießen, und sich mässige und gute Tage zu verschaffen. Andere behielten bey dem angenommenen Christenthum ihre bösen Meinungen und Gewohnheiten immer bey. Und doch widerrieth es die Klugheit, alle solche von der christlichen Gesellschaft auszuschliessen. 2. Sie unterscheiden die Zeiten nicht genau, welches doch seyn sollte. Sie verstehen unter den ersten Christen alle diejenigen, welche bis auf Constantin den Grossen, ja nach dessen Zeiten gelebt haben, wie aus ihren angeführten Zeugnissen erhellet. Allein wer weiß nicht, wie viel böse Leute die Kirche schon im zweiten Jahrhundert überschwemmet haben. Dies hat mit der Zeit zugenommen. Und im vierten Jahrhundert war die Heerde Jesu schon so angefleckt, daß man wenig Spuren mehr von dem alten Glauben und von der ersten Rechtschaffenheit antraf. 3. Sie beurtheilen das Leben der Christen nach dem, was Tertullian, Clemens, Irenäus, wie auch Hieronymus und Augustinus davon bezeugen; allein wer darf so schliessen: Die Lehrer der Christen geben von der Gottseligkeit, Heiligkeit und Ehrfurcht gegen Gott und von der Liebe viel vortrefliche Vorschriften, folglich haben alle Christen der ersten Zeiten, wenigstens der größte Theil derselben, sich aller dieser Tugenden beflissen? 4. Was von einem, oder einigen wenigen gesagt, geschrieben und geschriebeu ist, das schreiben sie fälschlich der ganzen Kirche zu. Die meisten, welche von den alten Christen geschrieben, sind nicht ganz von diesem Fehler frey. 5. Sie überrei-

den

Glücks der neuen Geburt theilhaftig worden; ten sie sich nicht Brüder und Schwestern nennen was für eine heilige Zärtlichkeit ward nicht das Tag gelegt? Den Namen der Gläubigen führten sie nicht weniger. Und wie ge nicht, die Unsträflichkeit ihres Herzens sowol, Wandels auszudrücken! die Benennung Christi endlich die gewöhnlichste und allgemeinste. Sie sie zuerst zu Antiochien. *) Ob sie selbst sich

den sich, daß die Christen in allen Stätten so sie in denen den Kaisern und Obrigkeiten überreichten Schriften beschrieben werden. Allein wer weiß Bertheidiger einer Gesellschaft nur das anzuführen zu ihrem Lobe, nicht aber, was zu ihrer Bertheiligt? Das wird man auch bey den ersten Enehmen, wenn man die Erzählungen von dem Leben in Tertullians Schutzschrift mit den Vergleicht, die er in seinen andern Schriften giebt weiß, daß nicht geringe Uneinigkeiten in Absicht lehre bey den alten Christen entstanden und einer andere gelinder gewesen sey. Es war also auch Christen nicht an allen Orten einerley, sondern verschiedenen Einsicht und Meinung der Vorstehenden Dies beobachten jene Schriftsteller nicht, die uns ten, ein Christ habe wie der andere gedacht und was den sogenannten Asketen, welche es für no

ten gegeben, oder ob sie ihn von den Juden, oder Heiden erhalten, darüber sind die Meinungen der Gelehrten ertheilt und es läßt sich nichts gewisses darüber sagen. Man weiß eben so wenig, ob dieser Name im Jahr Christi 37 oder 43 aufgekomen. Desto unstreitiger ist die Vortreflichkeit desselben, indem dadurch gesalbte Anhänger Christi des Gesalbten bezeichnet werden. Hat er einen Ursprung von den Feinden der Bekenner Christi: so sind diese nicht dadurch beschimpfet, sondern geehret worden. Es ist damit die größte Würde für diejenigen verbunden, die sich diesem ehrwürdigen Namen gemäß begeben. So kurz er ist, so glänzend ist er auch. Lasset uns sehen, in wie fern der Wandel der ersten Christen die Schönheit ihres Namens ausgedrucket habe. Die Vermahnung ihrer Lehrer, sie zur gründlichen Erkenntniß der himmlischen Wahrheiten zu bringen und zur Ausübung eines heiligen Lebens zu reizen, war bey sehr vielen nicht fruchtlos. Die in der heiligen Schrift erzählten und uns zur Nachfolge empfohlne Beyspiele sind davon Beweise. Ganze, von den Aposteln gestiftete Gemeinen sind Zeugen. Vor der Predigt dieser Boten Jesu waren die Sitten des ganzen menschlichen Geschlechts äufferst verdorben; allein was für erstaunliche Veränderungen zeigten sich nicht sehr bald an denen, welche das Evangelium annahmen! Einen vortreflichen Beweis giebt die Gemeinde zu Jerusalem, wie schön die Wirkungen des Glaubens an den Erlöser sind, und was eine brennende Liebe zu ihm und eine wahre Bruderliebe vermöge. Welch Zeugniß kann schöner seyn, als dasjenige, welches Paulus der römischen Gemeinde giebt, wenn er sagt: daß ihr Glaube durch die ganze Welt bekannt sey? War gleich die corinthische Gemeinde nicht fehlerfrey: so konnte doch eben dieser Knecht Christi von so vielen rechtschaffenen Gliedern derselben rühmen: daß die Predigt von Christo in ihnen kräftig worden wäre; daß sie reich wären an Lehre und Erkenntniß; daß sie an nichts Mangel hätten, sondern nur war-

seten auf die Offenbarung Jesu Christi. Clemens von Rom bestätigt ihren blühenden Zustand in seinen Briefe an sie. „Wer hat sich, sagt er, bey euch aufgegeben, der nicht euren völligen und starken Glauben wahr genommen hätte? Der sich über eure mit der größten Bescheidenheit und Gelindigkeit verbundene Gottseligkeit in Christo nicht verwundert? Der die herrliche Art eurer Gastfretheit nicht gerühmet, und eure vollkommen und wohlgegründete Erkenntniß nicht selig gepriesen? Welch einen ruhmwürdigen Ernst im Christenthum bewies nicht die galatische Gemeinde, ehe sie durch die falschen Apostel in ihrem Lauf gehemmet wurde! An den Ephefern rühmt Paulus den Glauben an Christum und die Liebe zu allen Heiligen. Die Philipper nennet er seine gewünschte Brüder, seine Freude und seine Krone. Welche ausnehmende Lobeserhebungen! Der Glaube, die Liebe und das geistliche Leben der Christen zu Colossen sind gleichfalls ein Gegenstand des apostolischen Lobes. Und wie nachahmungswürdig sind nicht die Thessalonicher durch ihr Werk im Glauben, durch ihre Arbeit in der Liebe, und durch ihre Geduld in der Hoffnung! Das Evangelium konnte seine ganze Kraft an ihnen äußern. Sie nahmen das Wort des Herrn nicht auf als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Der Ruhm ihres Glaubens breitete sich nicht nur in Macedonien und Achaja, sondern auch an allen Orten aus. „Wer ist unsre Hoffnung, sagt Paulus, oder Freude, oder Krone des Ruhms? Seyd ihrs nicht? — Ihr seyd unsre Ehre und Freude. „ Was für Glaubensproben rühmet er an den Gebrütern; welche Standhaftigkeit im Leiden; welche freudige Erduldung des Verlustes ihrer Güter! ^{b)} Allein nicht nur ganze Gemeinen erhalten von den Boten

b) Man sehe Geschichte 2, 42. f. Röm. 1, 8. 1 Cor. 1, 5. 7. Gal. 3, 1. 4. R. 5, 7. 8. Ephes. 1, 15. Philipp. 4, 1. Col. 1, 4. R. 3, 3. 1 Thess. 1, 3. 5. 8. R. 2, 13. 19. 20. Hebr. 10, 32. f.

in Jesu das Zeugniß einer ungeheuchelten Gottseligkeit, sondern auch nicht wenig einzelne Personen sowohl männlichen als weiblichen Geschlechts. Wie viel würde eil. Paulus von denen zu sagen gehabt haben, die seinen Briefen so häufig grüßet, wenn es ihm nicht launig gefehlet hätte! Wie gewichtsvoll sind nicht die kurzen Lobeserhebungen, die er ihrer Rechtschaffenheit giebet! Ein Aquilas und eine Priscilla sind bereit, eben für ihn aufzuopfern. Ein Epaphras ringet Hebet für das Wohl der Gläubigen zu Colossen. Ernz Eifer, sich um mehrere Gemeinen verdient zu machen.

Ganze Familien sind stark im Glauben und brünstig der Liebe. Wie viele gläubige Nachfolgerinnen Jesu werden in der Geschichte und in den Briefen der Apostel aufgeführt! Wer muß nicht den Glauben und die jener frommen Freundinnen des Heilandes bey seinem Tode und bey seiner Auferstehung bewundern und ehren? Priester und Phariseer kreuzigen Christum. Maria Magdalena aber weinet bey dem Kreuze, bereitet ein Sarg, sucht ihn im Grabe, gehet zu den Aposteln. Die Jüdischen Jünger, sie aber glaubet. ¹⁾ Es bedarf keiner solchen tadelhaften Geschichte der Heiligen, als die Erzählung von Hecla ist. Die heilige Schrift liefert genug von solchen Beyspielen. Indes läugnen wir nicht, daß es nicht erbaulich seyn würde, wenn auch andere Schriftsteller uns auserlesene und wahrhaftige Exempel von besten Christen dieses Jahrhunderts geliefert und sie recht dem Leben geschildert hätten. Woher aber entstand diese Heiligkeit der ersten Christen? Sie war eine Frucht des lebendigen Glaubens an Jesum. Und die Christi drang sie dazu. Das waren die ächten und reinen Quellen, woraus ihr eifriges Bestreben, ihre Pflichten gegen Gott, gegen sich selbst und gegen ihre Brüder

Alles, was sie hatten, sahen sie als Geschenke d
hen Gnade an und waren bereit, alles, auch selb
ben zu seiner Ehre aufzuopfern. Wie rein und f
das Lob, welches ihr Mund ihrem himmlischen u
hen Wohlthäter sang! Wie drang nicht ihr gem
liches und ernstliches Gebet durch die Wolken!
wagte sich die Stätte, wo die gläubigen Väter v
waren. Und ihr Gebet leitete die Gaben des heil
den Geistes auf sie herab. *) Ganz ausnehmend
Liebe der ersten Bekenner Christi gegen Freunde
de. Ohne Befehl, ohne Verlangen der Apostel
te die Gemeinde zu Jerusalem ihre Güter zum
Besten. Dieser liebevollen Veranstaltung würde
tig mehrere Gemeinen gefolget seyn, wenn n
Schwierigkeiten damit verbunden gewesen wären
für ein zärtliches Mitleiden herrschte in den Herz
sten Christen! Wie häufig besuchten sie die Kran
oft die Märtyrer und Bekenner in ihren Gefä
Wie flossen ihre liebevollen Herzen in aller Gut
aus! Wie willig waren sie zu Collecten für Ar
wie besorgt um richtige Austheilung der gesamu
mengelder! Die Gastfreundschaft wurde so willig v
ausgeübt, als sie damals nothwendig war. A
den empfangen, nährten und erquikten sie diejeni
che Reisen zur Ausbreitung des Evangelii unter

lichtleistungen, sondern es kam zur Ausübung. *) Sie schildern hier nicht Christen, wie sie seyn sollten, sondern wie sie wirklich waren. Die liebenswürdigste Einheit herrschte unter ihnen. Man wünscht angelegentlich das erste Christenthum zurück, wenn man die Versicherung eines heiligen Lucas liest: „Der Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele.“ **) Man wird geringen, die Kraft der Lehre Jesu zu ehren und zu bewundern, wenn man einen Stephanus mitten unter den Jüngern, für seine Feinde beten und Vergebung ersuchen sieht. Die ersten Christen waren auch gehorsam der weltlichen Obrigkeit. Man konnte sie mit Grunde keiner Ungehorsamkeit überführen. Allein alsdenn waren sie gehorsam, wenn sie sich Befehlen, die zur Verletzung der Ehre Gottes und Jesu gereichten, unterwerfen sollten. Hier war die Stimme der Apostel auch die Stimme der Gläubigen: „Man muß Gott mehr gehorchen, denn Menschen.“ Ehe sie die Befehle des Herrn überhört, duldeten sie lieber das äufferste. Einer strengen Gerechtigkeit und edlen Rechtschaffenheit beflissen sie sich gegen jedermann. Auch in Absicht ihrer selbst waren sie stilles Thäter der Lehre Jesu und redliche Nachahmer des Meisterbildes, das ihnen beständig vor Augen obte. Sie tödteten und kreuzigten ihre bösen Lüste und Begierden. Sie beflissen sich einer genauen Mäßigkeit, Nüchternheit und Keuschheit. Und wie groß war Geduld im Leiden, wie groß ihre Standhaftigkeit und Heldenmuth, wenn sie auf Blutgerüsten zur Ehre Jesu und zur Bestätigung seiner heiligen Lehre sterben sollten. Er war williger zum Tode, als sie? Keine Drohung, keine Verheissung, keine Märter, konnte ihren Muth brechen. Ein einfältiger Christ siegte über die Tugenden des menschlichen Herzens, die selbst die größten Helden

S 4

*) Röm. 16, 23. 3 Joh. v. 5.

**) Gesch. 4, 32.

du hast den heiligsten Eid, den du Gott in den
schworen, schändlich gebrochen? Treulosser, i
sum, der dich doch in den Tod geliebet hat, sch
lassen. Man will mir meine Güter lassen, we
nun an die Ehre, die ich Gott allein schuldig bi
lichen Göttern erweisen will. Das sey ferne
Gold? was ist Silber? was sind die Schätz
daß ich sie gegen die ewigen und himmlischen
soll? Noch vielweniger konnten die Wohlüst
ihnen versprach, sie bewegen, ihrem Antheil an
ge Freude zu entsagen. Wie! dachten sie, ein
te seinen himmlischen Geist mit Unreinigkeiten
Er sollte diese Augen entheiligen, die künft
Christum sehen sollen, oder er sollte den A
ewig das Lob der Gottheit besingen wird, mit
Liedern und Reden entweihen? ⁵⁾ Wie selten
folgenden Zeiten, wie selten in unsern Tagen
schen, die wir redliche Nachahmer dieser erste
Jesu nennen können! Allein, so ruhmwüdr
wandesten; so lauter und unsträflich sie auch in
dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht,
hen sie als Lichter in der Welt schienen, lebten
nen wir doch die erste Kirche nicht von Unvoll
ten und Fehlern ganz frey sprechen, wir würde
heiligen Gesetze der Wahrheit verletzen. W

lässiger Aufmerksamkeit einen grossen Unterscheid der einen. Die Thessalonicher, Philipper und Epher schildern die Apostel des Herrn lauterer, als die Aether und Galater. Zuweilen erblickte man bey ihnen Christenthum in einer erwünschten Blüte; allein der Gang war dem Anfange sehr unähnlich. Einen traurigen Beweis davon geben die eben gedachten Galater. Fast keine Gemeinde, bey der nicht etwas auszusetzen wäre. So wie die sichtbare Kirche jederzeit aus guten und bösen Gliedern bestehet: *) so verhielt sich auch der ersten christlichen Kirche. Selbst das kleine apostolische Collegium war nicht ganz rein. Judas war ein verdorrenes Mitglied desselben. Es fehlte nicht an Heuchler, die sich unter jene rechtschaffene Verehrer des Weltlichen mischten; die das Christenthum wol im Munde, aber nicht im Herzen hatten. Woher entstanden sonst die wehmüthige Klagen und ernstliche Bestrafungen der Apostel? Es gab auch untreue und rückfällige Christen. Demas, der diese Welt wieder lieb gewann, ist ein böses Beyspiel davon. **) Und sind nicht selbst an solchen Bekennern Christi, denen man rechtschaffene Gesinnungen nicht absprechen kann, Fehler und Schwachheiten zu worden? Selbst die Apostel stehet man vor und der Himmelfahrt Jesu irren, fehlen, straucheln. Paulus erhielt vom Paulus wegen einer Vergehung einen Verweis. ***) Die Corinthier waren zu gelinde, als daß Blutschande unter ihnen begangen hatte. ****) Paulus bestraft sie deshalb. Er tadelt sie nicht weniger, als das heilige Abendmal als eine gemeine Mahlzeit gehalten und keinen Unterscheid machten zwischen dem Leibe

Unser Erlöser zeigt solches in Gleichnissen, Matth. 23, 24. f. 27. f.

2 Tim. 4, 10.

Gal. 2, 14.

*) 1 Cor. 5, 1. f.

Aus viel Bekümmerniß und viele Mühe, sie von
wegen wieder auf die rechte Bahn zu leiten.***
stund auch Streitigkeiten. Man stritte ü-
ber den Gebrauch der Speisen, über die Nothwendigkeit der
Einhaltung des mosaischen Gesetzes und andere Dinge.
In der corinthischen Gemeine gab es Trennungen
und Theilungen.****) Selbst der Name Christi war
einer besondern Parthey Anlaß gab, indem ei-
ne dem Vorwande, daß sie Christo allein folge-
ten, sich von den übrigen Brüdern und Knechten d-
trenneten. Sie zogen einen Lehrer dem andern
vor. Grund davon war in den verschiedenen Gaben
von Paulus und eines Apollos und in dem verschiednen
Verständnisse eines Paulus und Petrus zu suchen. Dieser
bekehrte den Heiden aus den Juden, jener aber
den Gläubigen unter den Heiden. Clemens
schrieb an die Corinthier einen Brief wegen der
entstandenen Uneinigkeit. Er verweist
sie als zankfüchtig, und über das eifern, was
Seligkeit gehöret. Und wem ist endlich unbekant,
daß selbst unter den Vorgesetzten träge, stolze und
angetroffen wurden? Wer siehet solches nicht
an den Aufsehern der Gemeinen, deren die heilige Offen-
barung Johannis gedenket? Aus diesem allen erhellet
klar, daß man in Beschreibung und Beurtheilung

den Verehrer Jesu eine kluge Behutsamkeit zu beobachten habe, damit man nicht die christliche Religion verkleinere und der Verachtung aussetze, indem man sie anpreisen will. Man muß die glänzenden Beispiele von Tugenden der ersten Verehrer nie vergessen, sondern zur Nachahmung empfehlen; man darf aber eben so wenig in ihrem Lobe ausschweifen und ihre Fehler unbemerkt lassen. *) Mein kein Schluß könnte verkehrter seyn, als der: die Kirche schloß schon unächte, unheilige, unlautere Glieder in sich; warum will man die Kirche Gottes in unsern Tagen ganz rein wissen? So schliessen nur die, die um den Schaden Josephs, um ihr und ihrer Brüder Wohl wenig, oder gar nicht bekümmert sind. Es würde mehr Ehre und Glück für unsere heutigen Christen seyn, wenn sie die ersten Christen weit überträfen, als daß sie so weit hinter ihnen zurück bleiben.

S. 86.

Daß in der christlichen Kirche anfänglich nicht viele grobe und in die Augen fallende Sünden begangen wurden, das rührte daher, weil sie das Recht und die Gewalt hatte, offenbar gottlose und grobe Sünder, bey welchen alle Ermahnungen zur Besserung fruchtlos waren, von der Theilnehmung am Gottesdienst auszuschließen und aus der Kirchengemeinschaft auszustossen. Es ist gewiß, daß solches schon gleich bey der Gründung des Reichs Christi von seinen Voten angeordnet worden. Man sieht solches daraus, daß Paulus deshalb den Corinthern einen sehr scharfen Verweis giebt, daß sie nicht den groben Sünder, der Blutschande getrieben, aus ihrer Gemeinschaft entfernt hatten. *) Hätte der Apostel vorher nicht die Verordnung ergehen lassen, keine Gottlose und Laster-

n) Man sehe des Herrn D. J. G. Walchs Hist. eccles. N. T. S. 384, 397.

*) 1 Cor. 5, 2. f.

wenn ihnen ein Platz unter den Christen vergö-
sen wäre. *) Es war also vom Anfang bey der
alten Gemeine eine apostolische Vorschrift, gro-
ß aus derselben zu entfernen. Wer darf zweifeln
dergleichen Verordnungen auch an die übrigen
Gemeinen sollten ergangen seyn? Es wurde
Gewalt, grobe Sünder von der Kirchengemein-
zuschließen, von der ganzen Gemeine ausgeübt.
Aeltern und Vorsteher zeigten gemeiniglich diejenige
unwürdige Glieder der Kirche und folglich a-
uszuweisen; die Gemeine aber billigte, oder miß-
billigte Urtheil derselben ganz frey. Wenn indessen sol-
che Kirche gestossene Sünder durch gewisse Zeichen
legten, daß sie ihre begangene Verbrechen erkan-
ten, ernstlich bereueten; wenn sie versprachen, in
ein heiligeres Leben zu führen: so wurden sie,
an den meisten Orten wieder in die Kirche auf-
genommen, wenn sie auch die größten Laster begangen hatten
dies geschah nur einmal. Denn diejenigen, so
Wiederaufnahme ihre alte Gewohnheit zu sündi-
gen erneuerten und abermals aus der Zahl der Brü-
der gestossen wurden, verloren alle Hoffnung, Ver-
zeihung zu erhalten. Diejenigen, welche läugnen, daß die
Zuschließungsrecht göttlich sey und von Christo u.
seinen Apostelen herrühre, im Gegentheile dafür halten,

Es urtheilen, wenn sie die Sache selbst ohne Affecten an sich betrachten wollten und die Zusätze der menschlichen Tugheit, oder Bosheit davon abzusondern sich bemühten. Alles, worüber man in dieser Absicht gestritten hat, ruht auf diese eine Frage hinaus. Hat der allerheiligste Erlöser gewollt, daß in seiner sichtbaren Kirche lasterhafte und von ihm entfernte Menschen mit den andern vermischt seyn sollen? Er hat solches gewollt, wird man antworten. Also hat er das gewollt, was vielen zum größten Anstoß gereicht, was die Gottlosen sicher und nachlässig in der Absicht ihres Heils macht, und was die Frommen zur Sünde reizet. Denn diese und andere Uebel fließen offenbar aus der Gemeinschaft der Guten und Bösen. Man wird sagen: Das hat er nicht gewollt. Folglich, muß man schließen, hat Christus nothwendig die Absonderung der Gottlosen von der übrigen Heerde anbefehlen müssen. Es ist wahr, daß solche Ausschließung nicht vollkommen aus denenjenigen Stellen erwiesen werden kann, woraus die Lehrer unserer Kirche sie öfters haben erweisen wollen, Matth. 18, 15. R. 16, 19. Joh. 20, 23. Allein man kann aus andern Schriftstellen darthun, daß dies Ausschließungsrecht ein göttliches Recht sey, welches von unserm Erlöser selbst herkommt. Offenb. Joh. 2, 2. 14. 15. daß es auch von den Aposteln bey allen Gemeinen, die sie angelegt haben, eingeführet sey, setzen ausser der schon angeführten Stelle 2 Cor. 5, 2. 9. 11. viele andere Schriftstellen ausser allen Zweifel. Röm. 16, 17. 2 Thess. 3, 7. 8. 14. 15. 1 Thess. 3, 15. 1 Timoth. 5, 20. Tit. 1, 10. Daß dieses Recht aber kein Zeitrecht, sondern ein ewiges und immerwährendes Recht sey, kann zuverläßlich und vollkommen aus den Ursachen dargethan werden, weswegen dieses Recht vom Anfange her ist eingeführet worden: Denn diese Ursachen gründen sich selbst auf eine gesunde Vernunft und auf das Recht der Natur. Der Widerwille der Rechtsgelehrten gegen diese Sache rührt allein daher, weil sie dieselbe nicht in sich, sondern unter

nach und nach daran gehängt haben. Die geringkeit, die sich in unsern Zeiten der Einfügung Rechts widersezet, bestehet darin, daß der Strafe und Schande von der Ausschließung der gemeine schwerlich kann abgefondert werden. *)

§. 87.

Man darf sich eben nicht wundern, daß ersten Christen zeitig mancherley Uneinigkeiten entstanden. Der Grund ist nicht weit. Die christlichen Gemeinen wurden aus Juden gesammelt, und also aus zwey Völkern, die eingewurzelten Haß von einander getrennet und Meinungen und Lebensarten einander ganz ungleich, so daß die neuen Christen Irrthümer mit sich brachten, die sie schon mit der Muttermilch eingesogen hatten, also schwerlich ausgerottet werden konnten. Man fesselten sich noch andere, welche die Lehrsätze der jüdischen Weltweisheit von der Beschaffenheit der Seelen mit irdischen Körpern und von der Befreyung der Seelen entweder schlechterdings oder gewissermassen mit der jüdischen Religion verknüpfeten. Wie leicht war es also, daß Streitigkeiten unter

Beobachtung des mosaischen Gesetzes in der Gemeinde zu Antiochien erregt wurde, erzählt uns Lucas Apostelgesch. 15. Einige Jüdischgesinnete behaupteten, daß das vom Mose gegebene Cerimonialgesetz ewig, zur Seligkeit nothwendig, und selbst von denjenigen zu beobachten sey, welche aus andern Völkern die christliche Religion annahmen. Dieser Streit entschied die Apostel, welche von den Christen in Antiochien durch die beyden Abgeordneten den Paulus und Barnabas um ihre Meinung waren befragt worden, in der Versammlung der Gemeinde zu Jerusalem mit allgemeiner Uebereinstimmung auf die Art, daß sie zwar stillschweigend den Juden erlaubten, die mosaischen Gebräuche zu beobachten, die andern hergegen, die nicht aus dem Judenthum waren, von solcher Beobachtung loszusprechen. Doch forderten sie von den Letztern, um die Juden nicht allzusehr gegen sie aufzubringen, daß sie sich von derer Dinge, welche in den Augen der Juden verabscheuungswürdig waren, des Genusses der den Gözen gebrachten Opfer, der mit solchen Opfernahlzeiten gemeinlich verknüpften Laster der Unreinigkeit und Unzucht, des Bluts und des Fleisches der erstikten Thiere enthalten möchten. Wir haben schon oben bemerkt, daß die Versammlung der Apostel zu Jerusalem, worinn dieser Streit entschieden wurde, wol im weitern, aber nicht im engern und eigentlichen Verstande ein Concilium genannt, oder als das erste Concilium, woraus hernach alle übrige in den folgenden Zeiten entstanden, betrachtet werden könne. Auf diesen Streit, den wir eben erzählt, folgten viele andere, theils mit den Juden, die ihrer väterlichen Religion über die Masse ergeben waren, theils mit Leuten, die von der Liebe zu einer fanatischen Weltweisheit bezaubert waren, theils mit einigen andern, welche die christliche Lehre übel verstanden und sie zur sündlichen Freyheit und zu einem lasterhaften Leben mißbrauchten. In den Briefen Pauli und der übrigen Apostel wird zuweilen dieser Streitigkeit erwähnt, aber so kurz, daß man heutiges Tages sich nicht

man vor Gott gerecht und selig werden könne, jüdischen Lehrer zu Rom und in andern Christmeinen erregten, war unter allen der wichtigste. Die Apostel lehrten allenthalben, man Hoffnung, gerecht und selig zu werden, einzig auf Jesum Christum und sein Verdienst gründen. Jüdischgesinneten Lehrer hergegen schrieben dem der Vollbringung der Werke des Gesetzes die Stärke zu, uns eine ewige Glückseligkeit zu verschaffen. Diese Meinung verleitete nicht nur zu vielen christlichen Religion schädlichen Irrthümern, sondern auch dem Heilande selbst und seinem Werk die größten Verkleinerung. Denn die da vorgaben durch ein dem Gesetz gemässes Leben ein Recht der Belohnungen erhalte, die konnten Christum den wahren Sohn Gottes und Heiland des menschlichen Geschlechts, sondern nur für einen Propheten oder Gesandten halten. Daher darf man sich erinnern, daß ein heiliger Paulus in dem Briefe an die Galater und an andern Orten so angewendet habe, diesen Hauptirrthum auszurotten. Der Streit über die Nothwendigkeit der Beobachtung des jüdischen Gesetzes war von den Aposteln sehr verschieden, wie wir schon bemerkt haben. Allein auch das Ansehen derselben war: so konnte doch

zeitig gemacht. Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels ließ zwar diese Anhänglichkeit der jüdischen Christen etwas nach bey denen, die ausser Palästina lebten. Eusebius *) berichtet, daß viele Juden nach der Verheerung jener Hauptstadt des jüdischen Landes zu den Christen übergegangen; daraus man abnehmen kann, wie sehr das Unglück des jüdischen Volks zur Verringerung ihrer Liebe zu dem väterlichen Gesez bengetragen. Allein es erlosch doch ihr Eifer für das Gesez nicht ganz. Die, so in Palästina wohnten, fuhren fort, zu glauben, daß das Gesez Moses den Nachkommen Abrahams heilig seyn müsse, indem sie sonder Zweifel hofen, daß die Römer in kurzem zur Wiederaufbauung des Tempels und der Stadt Erlaubniß ertheilen würden. Da ihnen aber auch diese Hofnung durch die andere, vom Hadrian befohlne Zerstörung der Stadt fehl schlug, so verließ zwar ein Theil der jüdischen Kirche den Moses und nahm die von Christo erworbene Freyheit an. Allein der andere Theil wollte lieber in der alten Knechtschaft bleiben und trennete sich daher. Diejenigen, welche man gar nicht überreden konnte, Moses und Christum zu trennen, errichteten, wie wir am gehörigen Orte sehen werden, eine besondere Secte der Freunde des mosaischen Gesezses und wurden durch die Namen der Nazaraer und Ebionäer von den übrigen Christen unterschieden, oder unterschieden sich selbst dadurch von ihnen.

§. 88.

Wir kommen nun zu den Kirchengebräuchen und Cerimonien dieses Jahrhunderts. Man versteht durch heilige Cerimonien alle diejenigen Anordnungen, welche entweder zur guten Ordnung, oder zur Zierde und Pracht mit dem Gottesdienst verbunden werden, oder auch ausser dem

*) Hist. eccles. Lib. III. c. 35.

dem Gottesdienst zur Bewahrung der Würde der Religion und zur äussern Bezeugung der Gottseligkeit nöthig zu seyn scheinen. Solcher Gebräuche kann keine Gesellschaft, welche eine gewisse Religionsform angenommen hat, gänzlich entbehren. Denn man muß bey allen Handlungen nicht nur auf Ordnung sehen, sondern auch sorgen, daß nicht die Vernachlässigung der Zierde des Anstandes in Religionsfachen, die Verachtung der Religion selbst bey denen verursache, die allzu sehr aufsehen, was in die Sinne fällt. Ob nun gleich die christliche Religion ganz einfältig und von allem blendenden Schimmer entfernt ist; ob sie gleich an sich selbst keine leibliche Uebung, sondern blos Glauben und Liebe fordert, so hat sie doch nicht aller äusserlichen Gebräuche und dienlichen Anordnungen entbehren können. Sie hat nur zwey heilige Gebräuche angeordnet und ein die man weder verändern noch abschaffen darf; die auch nicht blosse Cerimonien, oder äusserliche Zeichen, sondern zugleich die Kraft haben, menschliche Gewohnheiten zu ändern. Diese sind die heilige Taufe und das Abendmal. Daß er nicht mehrere hat anordnen lassen, das soll uns zum Verweise dienen, daß seine Belehren bey nicht nöthig gewesen, daß er solches der Klugheit dem freyen Willkühr der Christen überlassen habe, daß also nichts darauf ankomme, welcher Gebrauch uns bedienen, wenn nur die Religion selbst dabey in Würde und Ansehen bleibt.

§. 89.

Daß die Freunde und Gesandten des Heilands und wieder verschiedene Gebräuche entweder aus Mangel, oder aus höchstgegründeten Ursachen angenommen haben, daran lassen uns viele Umstände im geringsten zweifeln. Denn nicht zu gedenken, daß schon in den Schriften des Neuen Testaments Spuren davon anzutreffen so hätten die christlichen Gemeinen, welche sie allemal

let hatten, nicht leicht bestehen, wachsen und erst
werden können, wosfern nicht die ganze christliche
ast durch gewisse heilige Anordnungen, als durch
d verbunden gewesen wäre. Ich übergehe, daß
heit es erfordert habe, gegen Völker, deren Au-
Jugend auf an Cerimonien gewöhnt waren, ein-
sicht zu gebrauchen. Was das aber für Gebräue
die sich selbst auf das Ansehen der Apostel gründe
s läßt sich, wenn man einige wenige ausnimmt,
ngel alter Urkunden nicht bestimmen. Den Zeug-
er neuern darf man keinen Glauben bemessen.
en irren sehr, welche dafür halten, daß die Vo-
es Heilandes, wenn eine oder mehrere Gemeinen
Provinz errichtet waren, alle zu leistende Pflichten
wissens Buch zusammengetragen, oder wenigstens
> eine beständige Richtschnur der Gebräuche denen
ten gegeben hätten. Es giebt solche, die uns dies
überreden möchten, um ihren gottesdienstlichen
ungen ein größeres Ansehen zu verschaffen. Es
anderer Umstände nicht zu gedenken, unglaublich,
heilige Männer, welche den Untergang der Welt
indere Zukunft unsers Heilandes für nahe hielten,
Mühe sollten gegeben haben, die Religion durch
ien zu schmücken und zu befestigen. Sie verstat-
ige an sich gleichgültige Gebräuche, an welche die
nd andere Völker längst gewöhnet waren, beizu-
und nach Art der Christen einzurichten: sie führ-
ilen andere ein, welche sie dem Zustande der Völ-
der Achtung, die man der Religion schuldig ist, für-
ielten. Die übrigen schrieben sie allmählig nach
rn der Umstände vor, ohne der Einfalt und Wür-
eligion jemals zu nahe zu treten. Wer davon
unterrichtet seyn will, der wird davon Beispiele
lbt in den Briefen eines heiligen Paulus antref-
Noch mehr stoßen diejenigen an, welche meinen,
Apostel gewisse und immerwährende Gesetze von

ehret Gott blos mit einem heiligen Herzen und an dem äußerlich heiligen Bezeigen hat er wenig.
Im Gegentheile ist klar, daß sie zwar dasjenige ihren Zeiten gemäß hielten, in dieser Absicht, aber doch der Klugheit der Christen zur Entschelassen haben, was sie den Umständen der folgenden Jahrhunderte angemessen finden würden; daß sie in allen Provinzen und christlichen Gemeinen einer tungen beobachtet wissen wollen, sondern nach verschiedenen Zustände und Einsichten der Völker se Einrichtungen empfahlen, bey andern andern und zur Vermeidung des Anstosses genehm geben. Wenn ich dieses erwäge, so gebe ich gerne die grosse Verschiedenheit der heiligen Gebräuden christlichen Gemeinen im dritten und vier hundert eine so verschiedene Gestalt gegeben selbst bey dem Anfange des Christenthums entstund und daß selbst die von den Aposteln gestifteten vielleicht ihren Gottesdienst auf verschiedene Art schrift derselben eingerichtet haben. Ich finde den Streitigkeiten, welche über die Vorzüge im Alterthum der Gebräuche unter den Christen sind, ein Apostel dem andern entgegen gesetzt, zuweilen ganz verschiedene Gebräuche und An einen und eben demselben Apostel zuversichtlich

verschiedenen Gegenden und Provinzen nach der Fähigkeit und nach den Einsichten der Völker verschiedene Gesetze gaben, und daß Marcus zu Alexandrien das heilige Abendmahl auf eine andere Art, als Petrus zu Rom halten ließ. *) Aus diesen Gründen kann ich denen nicht beitreten, welche dafür halten, daß die vor Christi Geburt unter den Juden gewöhnlich gewesenenen Kirchengebräuche als enthalten von den Aposteln und ihren Schülern in den christlichen Gemeinen eingeführet worden. In denenjenigen Gemeinen, welche entweder ganz, oder dem größten Theil nach aus Juden bestunden, ist, wie ich glaube, so viel von den jüdischen Gebräuchen beibehalten worden, als die verschiedene Beschaffenheit beyder Religionen erlaubte, und dies lästet sich mit nicht wenig Beyspielen dathun, daß aber eben dieses auch in andern Gemeinen geschehen ist, in welchen entweder gar keine, oder wenig Juden angetroffen waren, das ist nicht nur ungewiß, sondern auch unglaublich. In vielen Gemeinen erblickte man kaum eine Spur von jüdischen Gewohnheiten. Aus Vergleichung der öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen bey den Juden und Christen erhellet wol eine Aehnlichkeit vieler Einrichtungen; allein diejenigen, welche in den Gedanken stehen, daß die Apostel in allen Stücken den Juden gefolget, müssen vor allen Dingen untersuchen, ob die Nachahmungsbegehrde, oder vielmehr selbst die Natur der Sache und die Beschaffenheit des Gottesdienstes diese Aehnlichkeit erzeuge habe?

§ 3

§. 90.

*) Selbst unter den Papisten, die sonst so sehr für den göttlichen Ursprung, Nutzen und Gleichheit der Cerimonien streiten, haben einige diese Meinung angenommen. J. Harduin, ein dem Pabst besonders ergebener Jesuit, hat kein Bedenken getragen, zu behaupten, daß Paulus den Griechen und Petrus den Römern eine andere Art, die Lehrer einzuwieihen, empfohlen habe. S. La dissertat. du P. le Courager sur la succession des Eveques Anglois et sur la validité de leur ordination réfutée. Tom. II. S. 13. Paris 1725.

§. 90.

Bei den verschiedenen Kirchengebräuchen der Christen fällt es sehr schwer, von der Gestalt des öffentlichen Gottesdienstes und den übrigen Gebräuchen und Einrichtungen derselben einen allgemeinen Abriss zu machen, der uns das vor Augen legt, was alle Länder, in welche die christliche Religion geblühet, mit einander gemein hat. Doch giebt es einige Stücke, die als gemeinschaftliche Gesezze betrachtet werden können. Und diese wollen wir mit wenigem berühren. Die Christen dieser Zeiten, um Gott zu dienen, sich selbst in der Gottseligkeit und in der Liebe zu Gott und Menschen zu befestigen, sich zu erbauen, am ersten Wochentage, an welchem Christus sich selbst wieder auferwecket hatte, zusammen. Denn daß dieser Tag selbst von den Aposteln des Herrn dem Gottesdienste gewidmet und nach dem Beispiele der Gemeine zu Jerusalem allenthalben gefeiert sey, das sieht sich durch unwidersprechliche Zeugnisse darthun. Die übrigen Gemeinen aber, die unter den Juden lebten, oder die Juden grossen Theils bestanden, pflegten auch den ersten Wochentag zu feiern, welches die übrigen Christen nicht übel auslegten. Beide Tage sind lange Zeit in vielen Provinzen um der Juden willen gleich hoch gehalten worden; nach und nach aber, da der Zustand des Reichthums sich änderte, und die Hoffnung, die Juden Christo zu bekehren, mehr und mehr abnahm, hat der Sonntagsabend viel von seiner vorigen Achtung verloren, ist, wenige Länder ausgenommen, in der Folge der Zeit gar nicht mehr gefeiert worden. Es scheint, daß die Christen ausserdem jährlich zwei Feste, eines zum Gedächtniß der Auferstehung Christi, und das andere zum Andenken der Ausgießung des heiligen Geistes über die Apostel gefeiert haben. Es zweifeln zwar einige an der Zeitlichkeit in diesem Jahrhundert, allein wir haben die wichtigsten Gründe, dieselbe zu behaupten. Es ist höchst wahrscheinlich, daß auch die Tage, an welchen die heiligen

er, Stephanus, Paulus, Petrus und andere den Tod um Christi und seiner Religion willen erduldet haben, gleich vom Anfange des Christenthums jährlich feierlich begangen worden. Vielleicht ist auch der Frentag, als der Sterbetag unsers Heilandes, von den ersten Zeiten an höher, als die andern Wochentage, gehalten worden. Die Versammlungsorte zu solchen gottesdienstlichen Zusammenkünften waren ausser Streit solche Privathäuser, worin eine gute Anzahl von Menschen Platz hatte. Denn gewisse Häuser zum Gottesdienst durften die Christen nicht aufbauen, wenn sie auch gleich gewollt hätten. Da es aber die Noth erforderte, daß nach Errichtung einer Gemeinde, derselben ein beständiger Ort zu den heiligen Zusammenkünften angewiesen wurde und an solchen Orten gewisse Geräthschaften, als Bücher, Tische, Bänke und Gefässe erfordert wurden, welche, besonders zu diesen Zeiten, nicht bequem anders wohin gebracht werden konnten: so sind sonder Zweifel in kurzem aus diesen Privathäusern öffentliche Versammlungsorte geworden.*) Vielleicht haben einige gottselige Leute ihre Häuser, oder einen Theil derselben der ganzen Gemeinde der Christen geschenkt. Andere Häuser haben die Christen entweder gemiethet, oder sie haben geräumige Zimmer gekauft. Vom äußerlichen Schmuck hatten die Versammlungsorte dieser Zeiten wenig, oder gar nichts. Sie wußten auch gar wohl, daß der Gottesdienst nicht allein an solche heilige Orte gebunden wäre, sondern daß Gott an allen Orten verehret werden müßte. Es ist bekannt, daß sie zuweilen anderswo zusammen gekommen, besonders auf den Gottesäckern, und daß sie dafür gehalten, daß Gott seinen wahren Freunden allenthalben gleich gegenwärtig und gnädig sich erzeige. Dieses wenige wird meiner Meinung nach, genug seyn, je-

*) Es läßt sich solches schließen aus Gesch. 19, 8. 1 Cor. 11, 22. R. 14, 35. Jac. 2, 2.

eine Kirche nennen will: so will ichs ihm gern
daß die ältesten Christen Kirchen gehabt haben.
het man aber dadurch ein Haus, das zum G
einzig und allein gewidmet, von allem gemeinen
abgesondert, auf besondere Art gebauet und für
halten worden, so stimme ich denen bey, welche
daß vor dem dritten Jahrhundert die Christen,
in den meisten Ländern, keine Kirchen gehe
Man enthalte sich bey diesem Streite des W
pel, oder Kirche, welches zweydeutig ist, un
Frage so ein: ob die Christen gewisse und bestim
ter gehabt, an welchen sie zum Gottesdienst
gekommen: so wird bey klugen und vom Abergla
Männern der Streit über diese Sache leichten
werden, als man denken sollte. Die Christen
ge einen Abscheu an dem Worte Tempel, we
wollten, daß die den Göttern gewidmete Gebäu
Häusern, in welchen sie der Religion wegen zus
men, verwechselt werden sollten. Und in der
doch ein so grosser Unterscheid zwischen den C
Christen und denen den Göttern gewidmeten
oder Gözzentempeln, daß jene auf keine Weise
nannt werden konnten. Da aber von Const
Grossen Zeit an der heidnische Aberglaube
und die Gözzentempel in soenannte Kirchen

§. 91.

Wenn es nicht an bewährten Nachrichten fehlte, so würden wir gründlicher und vollständiger unterrichtet seyn können, was in den Zusammenkünften der Christen vorgenommen worden. Die Hauptstücke wissen wir. Zunächst wurden die heiligen Bücher Alten und Neuen Testaments nach ihren zu diesem Zweck gemachten Abtheilungen gelesen. Es folgte darauf eine Ermahnung an das Volk, die weder rednerisch abgefasst, noch weitläufig, aber voll eiliger Inbrunst und Liebe war. Wenn Männer, die vom Geiste Gottes getrieben zu seyn vorgaben, da waren, welche die heiligen Bücher Propheten nennen, so war es ihnen erlaubt, nach einander das Wort des Herrn vorzutragen. Die übrigen Propheten aber, welche gegenwärtig waren, mußten urtheilen, in wie fern man jenen trauen dürfe. *) Waren keine Propheten da, so ist kein Zweifel, daß ein Vorsteher, oder ein Ältester, nach Verlesung des aus der heiligen Schrift vorgelesenen Stücks eine erbauliche Rede an die Gemeine gehalten und den Brüdern die Heiligkeit und einen der angenommenen Religion würdigen Wandel empfohlen habe. Einige hatten von Gott, damit die himmlische Lehre desto leichter fortgepflanzt wurde, die Gabe erhalten, das Wort Gottes in fremden Sprachen vorzutragen. Und diesen war erlaubt, öffentlich zu reden, wenn entweder sie selbst im Stande waren, in der gemeinen Sprache das Vorgetragene zu wiederholen und zu erklären, oder andere, die dazu Geschicklichkeit besaßen, da waren. Hierauf folgte das Gebet, welches der Vorsteher vorsprach, die andern aber nachsprachen. Man weiß aber nicht recht, ob die versammelte Gemeine nur einmal an allen Orten, oder einmal gebetet habe. Hieher muß man auch die Lieder rechnen, die nicht von der ganzen Gemeine, sondern von gewissen Personen während des heiligen Abendmals und

*) 1 Cor. 14. 16.

der Liebesmale abgesungen wurden. Man bedien vermuthlich der von Paulo angezeigten drey Lieberggen. *) In welcher Ordnung und auf welche A christliche Gemeinen alle diese Stücken des Gottesd verrichtet haben, ist nicht bekannt genug; ob es höchst wahrscheinlich ist, daß keines davon in irgen Gemeine verabsäumeret worden sey.

§. 22.

Auf das Gebet der Christen folgten die Opfer des Brods, des Weins und anderer Sachen, wor wol den Vorgesetzten und Dienern der Gemeine, a den Armen der Unterhalt gereicht wurde. Ein je den begüterten Christen brachte ein Geschenk mit unte es gleichsam dem Herrn. Von diesen Gaben so viel Brod und Wein, als die Austheilung des gen Abendmals erforderte, zurückgenommen und ein gewisses Gebet, welches der Vorsteher allein vete, das Volk aber mit dem Worte Amen bestätigt gesegnet. Die Diakonen theilten das heilige Ab aus. Die Christen genossen es unter beyden Gest oft, als öffentlicher Gottesdienst gehalten wurde. den Gebräuchen dabey sind wir nicht vollkommen richtet. Mit dieser allerheiligsten Stiftung waren zeiten, wobey die Mäßigkeit herrschte, verbunden, ihrem Endzwecke Liebesmale genennet wurden. die Zeit, Ort und Beschaffenheit derselben haben lehrten viele Fragen aufgeworfen. Diejenigen hel der Zweifel alle Schwürigkeiten, die dafür halten die ersten Christen nach verschiedenen Gesezen und sowol in diesem als andern Stücken nicht halben einerley Weise beobachtet haben. Die ganz sammlung endigte ein heiliger Kuß, als ein Zeich Liebe gegen einander, der daher der Kuß des Fr

*) Ephes. 5, 19.

h. Brüder und Schwestern waren dabey von einander abgesondert. O heilige Einfalt des ersten Christen-
tums!

S. 93.

Die Taufe, wodurch die Menschen nach dem Befehl
s. Heilandes in die Kirche aufgenommen werden sollen,
ard zu dieser Zeit ausser den öffentlichen Zusammenkün-
n an bequemen Orten auf die Art verrichtet, daß die
äuslinge ganz ins Wasser eingetauchet wurden. Diese
ilige Handlung verrichteten anfänglich alle diejenigen,
elche an der Ausbreitung der christlichen Religion arbei-
ten; und es ist kein Zweifel, daß eben derjenige, wel-
er jemanden zur Annehmung der christlichen Lehre gebracht
atte, auch denselben durch die Taufe einweihete. Da-
er die christlichen Gemeinen errichtet und an gewisse Ge-
zze gebunden waren, so kam dem Bischof einer Gemeinde
is Recht zu, die neuen Christen zu taufen, welches Recht
doch bey dem Anwachs der ihm anvertrauten Gemeinde
n Ältesten und Landbischöfen, übertrug, sich aber
e Bestätigung der von einem Ältesten verrichteten
aufse vorbehielt. An festgesetzte Jahreszeiten, wie hers-
ach geschehen, war zu dieser Zeit diese heilige Handlung
och nicht gebunden. Von den Gebräuchen, die der Ords-
ung und des Anstandes wegen zu dieser Zeit mit der Taus-
verknüpft waren, läßt sich wenig, oder nichts gewisses
igen. Denn wir halten es nicht für sicher, von den Ge-
räuchen der folgenden Zeiten einen Schluß auf die Ein-
chtungen der ersten zu machen; doch läugne ich nicht,
af man schwerlich diejenigen gründlich widerlegen könne,
elche dafür halten, daß wenigstens in vielen Gemeinen
itig der Gebrauch aufgekommen, daß die Täuflinge sich
urch Gebet und Fasten zur Taufe zubereiteten, nachher
ber gesalbet, mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnet und
urch Auflegung der Hände Gott empfohlen wurden.

erfleheten ihm Hülfe und Rettung nach Leib und salbten ihn mit Del. Es war kein kräftiger mittel als dieses, wofern nicht entweder von den oder von denen, die ihn hielten, die göttliche Hülfe ert wurde. Es ist dieser Gebrauch vielen entworfen. Die alten Schriftsteller schweigen darüber nichts gewisses bestimmen können. Dagegen ist nicht zu zweifeln, daß er allenthalben unter den üblich gewesen. Und selbst der üble Gebraucht heutiges Tages die Griechen und Römer davon dienet zu einem unverwerflichen Beweise. Dies ist weder von Christo noch von den Aposteln befohlen worden. Indessen kam es durch die der Apostel *) und durch die Gewohnheit zeitig die meisten Christen zuweilen mit dem Gebet und tzung von Speisen verknüpften, **) besonders, wichtige Geschäfte zu verrichten hatten. ***) Es aber auf eines jedweden freyen Willen, wie v darauf verwenden wollte, und es gereichte denen Vorwurf, die solches unterließen und es für hielten, sich der Mäßigkeit zu befeiffigen und zu daß nicht die Seelenkräfte durch Ueberladung de geschwächt und zur Beobachtung göttlicher untüchtig gemacht würden. Von öffentlichen icken Fasten, ausgenommen an dem Tage, an

zeiten nichts. Doch sind nach und nach gewisse Fasttage eingeführet und aus der Gewohnheit ist ein Gesetz worden. Ob solches schon zu dieser Zeit geschehen, und was für Tagen den Fasten gewidmet worden, ist ungewiß. Indessen zweigne ich nicht, daß diejenigen wichtige Gründe für sich haben, die da annehmen, daß entweder noch bey Lebzeiten des Apostel, oder nicht lange nach ihrem Tode an den meisten Orten beliebt worden, daß die Christen am vierten und sechsten Wochentage wenig, oder gar nichts essen sollten.

§. 95.

Es ist noch übrig, die Geschichte der Ketzerereyen. Kaum waren Christo Gemeinen gesammelt und einigermaßen eingerichtet worden, so stunden schon hin und wieder Menschen auf, welche mit der Einfalt und ungeschminkten Lauterkeit der apostolischen Lehre unzufrieden, Neuerungen versuchten und aus ihrem eigenen Gehirn sich eine Religion bilden wollten. Man siehet dies aus manchen Stellen der Briefe der Apostel, vorzüglich aber aus den Briefen Pauli. Denn es werden darinn überhaupt einige Menschen angemerkt, die sich bemüheten, entweder die Lehre Christi mit den Grundsätzen ihrer Philosophie (*Ἱδωτέως*,) zu vereinigen, *) oder damit die jüdischen Meinungen, Gebräuche und Satzungen zu verbinden. Beide waren einander gerade entgegen. Jene stießen die Göttlichkeit der jüdischen Religion um und verwarfen die Bücher des Alten Testaments, diese hingegen stritten für die Göttlichkeit und beständige Dauer der mosaischen Religion sehr heftig und behaupteten, daß Jesus nur die Mängel derselben auf göttlichen Befehl verbessern wolle. Beide untergruben selbst die Gründe der christlichen Religion, und machten aus Jesu nichts weiter, als einen göttlichen oder von Gott gesandten Lehrer. Es werden aber auch einige

*) 1 Tim. 6, 20. Kap. 1, 3. 4. Tit 3, 9. Col. 2, 8.

einige dieser verderbten Menschen namentlich angeführt als Symenäus und Alexander, Philetus, Herogenes, Phygellus, Demas und Diotrophes. doch, wenn man den Alexander, Symenäus und Philetus davon ausnimmt, so sind die übrigen mehr Pflichtvergessene, als für Irrlehrer zu halten. *) lange die mehresten Apostel des HErrn lebten, haben Leute allem Ansehen nach nur wenig ausgerichtet, und nicht viel Anhänger anwerben können. Allein nach und nach wurden sie stärker und legten noch bey Lebzeiten der Jünger Christi den Grund zu denen Secten, und nachher in der Kirche Gottes so viel Unheil gestiftet und viel Streitigkeiten verursacht haben. Die Geschichte der Parthenen ist mit sehr viel, ja noch mehr Dunkel umgeben, als die übrigen Theile der christlichen Geschichte. Die Ursachen davon sind theils der Mangel alter Funden, theils die ungemein dunkeln und unverständlichen Lehrsätze der Secten selbst, theils der Haß und die Unwissenheit derer, die davon geschrieben haben. In dem ist so viel gewiß, daß Liebhaber der in der heiligen Schrift enthaltenen göttlichen Wahrheiten nichts in ihren Schriften antreffen, dem sie Beyfall geben könnten.

S. 96.

Die Anführer aller der Secten, welche den Frieden der christlichen Kirche gestört haben, sind die gnostischen Parthenen, welche sich rühmten, daß sie die wahre Erkenntniß des wahren und höchsten Gottes (von dem dem menschlichen Geschlecht wieder verschaffen könnte) der Herrschaft des Schöpfers dieser Welt und seiner Hülfe den Untergang ankündigten. Clemens von Alexandrien hat zu der sehr gemein gewordenen Gelegenheit gegeben, daß die Secten der Gnostiker e

*) 1 Tim. 2, 18.

dem Kaiser **Sadrian** nach dem Tode der Apostel entstanden wären, vorher hingegen keine Spaltungen die Kirche beunruhiget hätten. Allein selbst die heilige Schrift, anderer alten Urkunden nicht zu gedenken, setzet es außer Streit, daß schon im ersten Jahrhundert an verschiedenen Orten Menschen von der gnostischen Seuche angesteckt, Partheyen, die von den übrigen Christen abgesondert gewesen, zu errichten angefangen haben.*) Indessen sind sie doch vor den Zeiten **Sadrians** nicht zahlreich, bekannt und berühmt worden. Es werden aber unter dem Namen der **Gnostiker** alle diejenigen begriffen, welche in den ersten Jahrhunderten des Christenthums die Sätze der morgenländischen Weltweisheit von dem Ursprung des Bösen und dieser sichtbaren Welt auf die christliche Religion anwendeten. Wir haben oben bereits das Vornehmste von dieser Weltweisheit angezeigt. In den ältern sowol als neuern Zeiten haben die meisten die platonische Weltweisheit für die Quelle der gnostischen Irrthümer gehalten; allein der Ungrund solches Vorgebens leuchtet aus der Vergleichung derselben deutlich hervor. Alle morgenländische Weltweisen stunden in dem Wahn, daß die mit Vernunft begabten Seelen wider den Willen der höchsten Gottheit durch ein trauriges Schicksal in die Materie und in die Körper gerathen wären. Sie erwarteten daher einen grossen, höchst weisen und mächtigen Gesandten Gottes, welcher die Seelen von dem Druk der Körper befreien, zur Erkenntniß des wahren Gottes leiten und der Slaveren der Beherrscher dieser Welt entreissen sollte. Da nun einige dieser Weltweisen **Jesum** und seine Jünger viele, den Menschen heilsame, Wunder verrichten sahen, so überredeten sie sich gar bald, daß eben dieser der grosse Gesandte Gottes sey, der die Menschen von der Gewalt der bösen Geister, welchen die Welt nach ihrer Meinung unterworfen war, befreien und die Seelen von den Banden der Materie

*) 1 Joh. 2, 18. 1 Tim. 6, 20. Col. 2, 8.

Materie und der Körper erledigen sollte. Da ihr schändlichen Irrthümern vergiftetes Gemüth einmal Meinung ergeben war, so wurde alles, was Christ und seine Jünger gelehret hatten, so von ihnen erkl oder vielmehr verdrehet, daß es mit ihren übrigen Sätzen übereinstimmte.

§. 97.

Hieraus mußte nothwendig eine ganze Brut von Irrungen entstehen, die von der Lehre Christi unendlich entfernt waren. Ihr Lehrsatz, daß die Welt nicht dem höchsten und vollkommen guten Gott, sondern von einem oder mehreren unter jenen erniedrigten Bösen, oder wenigstens unvollkommen Gottheiten erschaffen wäre, hinderte sie, das göttliche Ansehen der Bücher des Alten Testaments zu erkennen: er verleitete im Gegentheil ein wenig, daß sie die Schlange, die Verführerin der Menschen und die größten Bösewichter des alten Bundes verehrten und rühmten. Ja dieser höchst irrige Satz mochte sie, daß sie den Moses und seine Religion verachten und von ihm behaupteten, er habe auf Befehl des Welterschöpfers, der nicht um der Menschen Glücklichkeit, sondern um seinen Ruhm und Ansehen besorgt, den Juden solche harte und unschickliche Gesetze gegeben. Die Einbildung, daß das Böse in der ewigen Materie seinen Sitz habe, hinderte sie, den Körpern den gehörigen Werth beizulegen, dem Ehestande, wodurch die Kinder erzeugt werden, günstig zu seyn, und eine zukünftige Auferstehung der Leiber anzunehmen. Die Meinung, übelgesinnte Geister diese Welt beherrschten, und daß denselben alle Krankheiten, Kriege und Unglücksfälle Ursprung hätten, veranlassete sie, daß sie sich fast alle die Magie, oder auf die Kunst, die Kraft solcher Geister zu schwächen und zu hemmen, sehr eifrig legten. Viele andere Dinge mehr übergehe ich der Kürze wegen.

§. 98.

Eben diese Lehren erforderten, daß, ob sie gleich Christus für den Sohn des Allerhöchsten, der aus dem Pleinoma, oder aus der obern Welt, die Gott mit seiner Familie bewohnet, zum Besten der elenden Seelen herabgesandt sey, hielten, sie doch die niederträchtigsten Gedanken an seiner Person und von seinen Aemtern hatten. Sie nannten ihn weder den wahren Gott, noch einen wahren Menschen nennen. Nicht den wahren Gott, weil sie glaubten, daß er zwar von Gott gezeuget, aber viel geringer und niedriger, als der Vater sey: nicht einen wahren Menschen, weil sie alles Körperliche schon von sich selbst böse und verderbt hielten. Daher gaben die meisten nicht zu, daß Christus einen Körper habe, der aus Maria bestehe, und läugneten, daß er dasjenige um der Menschen willen wahrhaftig gelitten habe, was er gelitten haben soll. Die Ursache der Zukunft Christi zu den Menschen setzten sie blos darinn, daß derselbe den Tyrannen dieser Welt, jenen übermüthigen Geistern, ihre Herrschaft über die guten und göttlichen Seelen nehmen, und die Menschen belehren möchte, wie sie ihre göttliche Seele von dem unreinen Körper abziehen und der Vereinigung mit Gott würdig machen könnten.

§. 99.

Ihre Sittenlehre soll von gedoppelter Art gewesen seyn. Denn die meisten hielten dafür, man müste sparsam und strenge leben und dem Körper alle ersinnliche Genuß anthun, damit die Seele, die durch ein böses Schicksal mit dem Leibe verbunden worden, desto grösserer Freyheit genießten und zur Betrachtung himmlischer Dinge desto fähiger werden möchte. Denn je mehr dieser böse und obere Körper, die Wohnung der im Elend lebenden Seele geschwächt und seiner Stärke beraubt wird; desto weniger kann er der Seele an der Betrachtung der göttlichen Dinge hinderlich seyn. Allein einige behaupteten doch, Mossh. Kirchengesch. I Th. u man

Slavereyen gefangen zu halten, die können, Natur schwermüthig und mürrisch, oder aber sind, entweder darauf verfallen, daß sie an den Handlungen des Körpers gehen die in die E mit Gott aufgenommene Seele nichts an; oder ihnen dahin gerathen, daß sie es für nothwendig Körper, als den Feind der Seele, heftig anzu zu casteyen. Es fehlet in den neuern Zeiten in spielen von solchen, die eben so gottlos und un schlossen haben.

S. 100.

So viel unerhörte Meinungen erforderte womit sie unterstützt werden konnten. In ten der Apostel war nichts anzutreffen, das si te. Man mußte also zu Fabeln und Betrug, Zuflucht nehmen. Wenn sie also um die D so dreist vorgetragenen Meinungen befragt wur ren ihre Antworten verschieden. Einige zeigte Bücher vom Abraham, Zoroaster, Christi Aposteln vor. Andere rühmten sich, sie wäre ne geheime und nicht allgemein vorgetragene Lei zu diesen Sätzen gekommen. Noch andere w schämt genug, vorzugeben, daß sie durch eine und ihren Seelen eingepflanzte Fähigkeit sich erhabenen Weisheit empor geschwungen hätten

angereimtesten Erklärungen, oder sie verfälschten sie auf eine böshafte Weise, indem sie das herauswarfen, was ihnen mißfiel, und das hinzusetzten, was nach ihrem Gerichte war.

§. 101.

Woher diese Leute nach Annahme des Christenthums so viele Secten getheilt gewesen, läßt sich leicht erklären. Vors erste waren sie schon, ehe sie Christen wurden, von verschiedenen Meinungen, wie aus dem oben angeführten erhellet. Da nun jedweder seine angenommenen Grundsätze mit der christlichen Religion vereinigen wollte, so mußten nothwendig daraus verschiedene Religionsformen entstehen. Hiernächst waren einige unter ihnen geborne Juden und wollten daher nicht das Ansehen haben, daß sie den Moses verachteten, wie Cerinthus und andere, hingegen hatten andere mit der jüdischen Religion gar nichts zu thun. Was diese thun durften, war jenen untersagt. Endlich beruhete diese ganze Weltweisheit und Religion auf keinen sichern Gründen und war größtentheils nur eine Frucht des Witzes. Wer weis aber nicht, daß man bei solchen Lehren und Sachen, wor bei Witz und Einbildung herrschen, bald auf dies, bald auf jenes verfallen müsse.

§. 102.

Ich komme nun selbst zu den Häuptern der philosophischen Secten, welche in diesem Jahrhundert das Christenthum beunruhiget haben. Der erste Platz unter denselben wird von vielen dem Dositheus, einem Samaritaner, eingeräumt. Und das ist auch genug erwiesen, daß um die Zeit unsers Heilandes ein Mann dieses Namens unter den Samaritanern gelebt und eine Secte hinterlassen habe, woran noch im sechsten Jahrhundert unter den Aegyptern etwas übrig gewesen. Allein die Schriften, die von diesem Manne vorhanden sind, die zeigen offenbar, daß man ihn nicht unter die sogenannten Rezzen, sondern

unter die Feinde des christlichen Namens, oder, was das für richtiger hält, unter die verrückten Köpfe müsse. Denn er wollte selbst für den Messias Propheten angesehen seyn, welchen Gott den Juden heissen hatte. Und deswegen hat er Christum für einen göttlichen Gesandten halten und dessen verfälschen können. Der Hohepriester der San von seinem Vorgeben unterrichtet, ließ ihn greifen ihn zur Strafe zu ziehen; allein er ergriff die Flucht zog sich in einer Höhle entweder selbst durch Hunger Durst den Tod zu, oder büßte von allen verlassen (ben ein. ^{p)})

S. 103.

Was wir vom Dositheus gesagt haben, das auch von dem höchstberüchtigten Simon dem Zauberer. Man muß diesen Bösewicht in dem Verzeichniß der Ketzer austreichen und ihn zu dem unseligen Heer der Ketzer ausstreichen und ihn zu dem unseligen Heer der Ketzer ausstreichen und ihn zu dem unseligen Heer der Ketzer ausstreichen. Denn nach allen von ihm vorhandenen Nachrichten hat er, nachdem er dem Christenthum entsagt Christo nicht die geringste Ehre noch Ruhm gelassen, sondern sich selbst Christo entgegen gesetzt und sich die höchste Kraft Gottes genannt. Die Nachrichten der Ketzer von dem Leben und Meinungen dieses Simons sind so verschieden und einander widersprechend zu seyn, daß einige große Gelehrte auf die Gedanken gekommen, daß alles unmöglich von einem und eben demselben Menschen gesagt werden könne, und daher zwei Simons annehmen, davon der eine der Zauberer und abtrünnige Ketzer, der andere aber ein gnostischer Weltweise seyn soll. Wen aber mag beitreten, wer da will: wir achten es

^{p)} Man vergleiche Herrn D. Walchs Entwurf einer neuen Geschichte der Ketzerischen Th. I. S. 181. f.

er sicher, noch für nothwendig, von den Alten in diesem Stük abzugehen. Es war dieser Mensch ein Samariter, der ein Jude. Nachdem er zu Alexandrien die Philosophie erlernt hatte, trieb er öffentlich, wie viele zu dieser Zeit thaten, die Zauberey und überredete unter andern das meine Volk von Samarien durch erdichtete Wunder, daß er von Gott das Vermögen erhalten habe, den bösen Geistern, von welchen das menschliche Geschlecht gequält würde, zu gebieten. Gesch. 8, 9. 10. Da er die Wunder gesehen hatte, welche Philippus, ein Diakonus von Jerusalem, aus göttlicher Kraft verrichtete, gesellte er sich zu ihm und bekannte sich zu Christo. Denn er hoffte, daß er die Kunst, Wunder zu thun, von den Christen lernen würde. Da ihm aber diese Hoffnung durch die christliche Strafrede des heiligen Petrus benommen wurde. Gesch. 8, 20. 21. so kehrte er nicht nur zu seinen alten Tücken zurück, sondern er suchte auch an allen Orten, wohin er nur kam, der Ausbreitung der christlichen Religion Abbruch zu thun. Was man von seinem traurigen Ende und der zu Rom ihm gewidmeten Ehrensäule erzählt, das verwerfen die Gelehrten heutiges Tages fast einhellig. Es ist wenigstens ungewiß und unwahrscheinlich. Es soll nemlich Petrus es durch sein Gebet bewürket haben, daß dieser Simon, als er gleich einem andern Icarus, unter dem Kaiser Nero zu Rom durch die Luft geflogen, herunter gefallen, und bald darauf an seinen Wunden gestorben. Wäre dieses wahr, so würden es nicht erst Arnobius, ein Schriftsteller des dritten Jahrhunderts, und nach ihm andere gemeldet haben; sondern es würde eine so wichtige Begebenheit gewiß von frühzeitigern Schriftstellern, besonders einem Eusebius, dem Vater der christlichen Geschichte, der Aufzeichnung würdig gehalten seyn. Man weiß überdem, wie viel die Alten von Zaubernern träumen. Am wahrscheinlichsten ist, daß zu dieser Erdichtung eine ganz andere Begebenheit, da ein gewisser Mensch, der vielleicht auch Simon geheissen, sich

der Kunst zu fliegen, rühmte, und damit einen A
machte, aber herab fiel und selbst den Kaiser Ner
seinem Blut befleckte, wie Suetonius auf eine
ständige Art berichtet, *) Gelegenheit gegeben habe.
Erzählung Justins des Märtyrers und des Te
ans von der dem Simon errichteten Ehrensäule
net eben so wenig Glauben. Denn nach des Cla
Verbot durfte niemanden ohne des Senats Bewil
eine Ehrensäule errichtet werden. Und würde w
Senat einem Zauberer, einem Samariter, einem
nicht solche Ehre zugestanden haben? Die Gelehr
muthen auch hier eine Verwechselung der Namen.
hat dergleichen Ehrensäule vormals einem Gott der
der Semon Sancus hieß, errichtet, wie das 1574
gefundene marmorne Fußgestell mit der Aufschrift:
MONI SANCO, DEO FIDIO auszuweisen
net. Justin und Tertullian, die des römischen
glaubens und der alten Gottheiten des Volks nich
kundig waren, haben dies leicht auf Simon den
rer deuten können. So viel aber ist gewiß, daß
Mensch eine Secte hinterlassen, die im dritten, ja i
ten Jahrhundert noch nicht erloschen war, welche
seine Selena auf eine gewisse Art verehrte. Diese
na war eine lächerliche Person, die er zu Tyrus
te, allenthalben mit sich herumführte und mit den
nigsten Lobsprüchen besetzte. Sonder Zweifel be
sich Simon zu denjenigen Weltweisen, weld
höchsten und guten Gott nicht nur die ewige Mater
dern auch den bösen Gott, der die Materie in sein
waft hätte, an die Seite setzten. Und, wo wir in
Muthmaßung nicht irren, so hielt er es mit denen
lich, welche sich einbildeten, die Materie sey seit un
hen Zeiten beseelt gewesen und habe durch eine ihr b
nende Kraft zu einer gewissen Zeit ihren jetzigen bö
herrscher nebst der grossen Menge seiner Gefährten a

*) Suet. in Nerone C. 13.

stet erzeugt. 1) Von dieser Meinung haben seine übrigen, von den Alten bemerkte, sehr grobe Irrthümer, von dem Fatum, von der Gleichgültigkeit der menschlichen Handlungen, von der Heßlichkeit des menschlichen Körpers, von der Zauberey und noch andern mehr ihren Ursprung. Allein keiner unter den Irrthümern dieses höchst schändlichen Menschen ist abscheulicher, als das lügenhafte Vorhaben, daß der größte und mächtigste von den göttlichen Aeonen oder Geisterkräften männlichen Geschlechts in ihm, und ein anderer Aeon des weiblichen Geschlechts, die Mutter aller Seelen, in seiner vertrauten Helena ruhe, und daß er auf Gottes Befehl in diese Unterwelt gekommen wäre, das Reich der Welterschöpfer zu zerstören und die Helena aus der Gewalt derselben zu befreien. 2)

S. 104.

Menander, ebenfalls ein Samaritaner, soll ein Schüler Simons seyn. Allein dies hat eben so viel Grund, als was die Alten vom Ursprung aller gnostischen Secten vom Simon dem Zauberer erzählen. Menander gehört nicht zu der Zunft derer, die man mit Recht Ketzer nennen kann, sondern er gehört zu den tollern und ahnwitzigen Leuten, welche sich für den Erlöser des mensch-

U 4

1) Herr Hofprediger Cramer erinnert dagegen folgendes: Da die Träume dieses Verführers Zoroastrisch sind, die zoroastrische Philosophie aber die Materie selbst für nichts wirkliches, sondern in sofern sie etwas ist, für einen von Gott weit entfernten Ausfluß seines Wesens hält: so scheint es, daß man nach diesem Grundsätze alle Zeugnisse der Kirchenväter, welche ihn beschuldigen, er habe die Materie für ewig und thätig gehalten, verstehen und erklären müsse. S. dessen bosserische Geschichte Th. II. S. 189.

2) Mosheim hat in den Instit. hist. eccles. maj. Saec. I. S. 389; 432. weitläufige und sehr gelehrte Untersuchungen über den Simon angestellt; allein unser Zweck so wol, als der Raum erlauben es nicht, mehr von ihm anzuführen. Sehr gründlich hat auch Herr D. C. W. J. Walch vom Simon und von seinen Anhängern gehandelt im Entwurf einer vollständigen Historie der Ketzerrepen u. S. 135; 167.

beherrschenden bösen Geister Hülfe zu leisten. Religion fast auf eben die Gründe gebauet waren das Lehrgebäude des Simons ruhet, so die Alten für dessen Schüler. Es haben sich gefunden, die seine Lehren und seine Taufe zur Zeit angenommen haben. ⁶⁾

S. 105.

Nachdem wir nun die bisher angeführte aus dem Verzeichniß der Ketzer der ersten gestrichen haben, so werden wir wol unter den und namentlich unter den gnostischen Secten, Plaz den Nicolaiten einräumen müssen, Jesus Christus selbst sein Mißfallen bezeugt Joh. 2, 6. 14. 15. Der Heiland selbst wirft keine Irthümer in göttlichen Wahrheiten vor, ein gottloses Leben und die Verachtung des vorstellten gegebenen Gesetzes, nach welchen man sich fleisches und der Hurerey enthalten sollte. Geseht allein die Schriftsteller des zweyten und der folgenden hunderte, ein Irenäus, Tertullian, und andere behaupten, daß sie eben so, wie die ersten Grundwesen aller Dinge, von den Aeonen dem Ursprunge dieser Welt gelehret haben. Man darf nicht glauben dürfte, oder, ob man muthmassen

Geschichte des innern Zustandes der Kirche. 315

schrieben, die andere aber im zweyten Jahrhundert unter andern gnostischen Secten von einem gewissen Nicolaus gestiftet sey, mit einander verwechselt haben, daran ist nicht zu zweifeln.

S. 106.

Weit richtiger zählet man zu den Gnostikern den Cerinthus, einen Juden von Geburt, welcher zu Alexandria die Weltweisheit erlernt und noch bey Lebzeiten des alten Johannes aus den Lehrsätzen Jesu Christi, die Gnostiker und Juden ein besonderes Religionssystem zusammen zu setzen sich erkühnet hat. Doch giebt es Secten, welche ihn lieber ins zweyte Jahrhundert setzen wollten. Er nahm von den Gnostikern das Pleroma, die Aeonen, den Demiurgus und andere Dinge an, kleidete aber diese Lehrsätze so ein, daß sie von den jüdischen Meinungen nicht ganz abzugehen schienen. Er wollte wissen, daß der Welterschöpfer, welchen er auch für den Herrn und Gesetzgeber des jüdischen Volks hielt, zwar ein mit den besten Eigenschaften begabtes und von Gott selbst erzeugtes Wesen sey; allein, es sey dasselbe nach und nach von der angeborenen Vollkommenheit abgewichen und böse werden: Gott habe daher beschlossen, durch einen von den erfeligsten Aeonen mit Namen Christus, die Herrschaft desselben aufzuheben: Christus habe sich in Jesum, einen Juden, einen sehr gerechten und heiligen Mann, einen leiblichen Sohn des Josephs und der Maria, da derselbe vom Johannes im Jordan getauft wurde, in Taumgestalt herabgelassen: Jesus habe nach der Vereinigung mit Christo dem Gott der Juden und Schöpfer der Welt Widerstand gethan, sey aber auf dessen Antrieb von den Häuptern der Juden gefangen genommen und gekreuzigt worden: bey der Gefangennehmung Jesu habe sich Christus entfernt und sey in die Oberwelt zurückgekehrt, daß daher der Mensch Jesus nur allein gestorben sey. Dies forderte Cerinthus von seinen Anhängern, daß sie den Vater Christi als den höchsten Gott nebst Christo verehren

che Christi und nach Endigung dessen ein ewi
der Oberwelt. Denn er glaubte, daß Chri
wiederkommen, und mit dem Menschen Jes
chem er vorher gewohnet hatte, von neuem ve
send Jahr mit den Seinigen in Palästina regie

S. 107.

Der Streit über die Nothwendigkeit d
tung des Gesetzes und der mosaischen Gebräu
gen Seligkeit, wurde zu dieser Zeit noch nicht
trieben, daß die Vertheidiger derselben sich da
nen, die anders dachten, ganz getrennet hat
wurden daher noch für Brüder, wiewol f
Brüder gehalten. Da sich aber dieselben nach
Zerstörung Jerusalems unter dem Hadrian v
gen Christen selbst trenneten, so wurden sie in
gläubigen Secten gezählt. Daher sind die
Nazaraer und Ebioniten aufgetommen, w
Christen, die mit allzu grossem Eifer dem mo
sez ergeben waren, von den übrigen, welche da
daß der mosaische Gottesdienst durch Chri
schaft worden, unterschieden wurden. Ob nu
Nazaraer und Ebioniten insgemein unter
des apostolischen Zeitalters gezählet werden, se

Das
vteynte Jahrhundert.

Erster Theil.

Geschichte des äussern Zustandes
der Kirche.

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 40
PART 1
1910
LONDON
PUBLISHED BY THE
Royal Society of Great Britain
21, BEDFORD SQUARE, W.C.1

Das zweite Jahrhundert.

Erster Theil.

Geschichte des äussern Zustandes der Kirche.

Inhalt.

Kap. I. Von den glüklichen Schicksalen der christlichen Kirche. Schilderung der römischen Kaiser im zweyten Jahrhundert §. 108. Fortpflanzung der christlichen Religion im römischen Reich §. 109. Die Länder, worin das Christenthum weiter ausgebreitet worden §. 110. Die Bekehrung der Teutschen und Gallier §. 111. Die Ursachen von der grossen Ausbreitung der christlichen Religion. Die Sammlung und Uebersetzungen der Bücher Neues Testaments §. 112. Die Apologien und übrigen Schriften §. 113. Wunder und ausserordentliche Gaben. Das Wunder der Donnerlegion, welches ungewiß ist §. 114. Niederlage der Juden §. 115. Die christlichen Weltweisen. Kap. II. Von den widrigen Schicksalen der christlichen Kirche. Trajans Verfolgung §. 116. Hadrians Verfolgung §. 117. Des Antoninus Pius Verfolgung §. 118. Des Antoninus Philosophus Verfolgung. Arten der Marter §. 119. Die Zeiten des Commodus und Severus §. 120. Die Kästerungen, welche die Christen erdulden müssen §. 121.

Die römischen Kaiser des zwenten Jahrhunderts, dessen Geschichte wir uns jetzt wenden, waren größtentheils von einer sanften Gemüthsart. Trajan war ein gütiger und gnädiger Prinz; allein er war auch eizig und handelte nicht allezeit überlegt und vorsichtig genug. Auf einer Seite hatte er den Ruhm eines gerechten, gelinden und leutseligen Regenten; eines grossen Kriegeshelden und eines weisen Gebieters in den Zeiten des Friedens; eines Prinzen, der den Grundsatz hatte: möge Bürger müssen an mir einen solchen Herrn finden, als ich einen Kaiser wünschen würde, wenn ich blos ein Bürger wäre; auf der andern Seite aber wird sein Charakter durch seinen Aberglauben, durch seine Liebe zum Trunk und durch seine Wollüste ungemein befleckt. Etwas härter war Hadrian sein Nachfolger: doch war er nicht ganz böse und ungerecht, allein er war aus Lastern und Tugenden zusammengesetzt. Ihn zierte Gelehrsamkeit, Freygebigkeit, Mitleiden und Arbeitsamkeit; allein ihn verunstaltete auch Unbeständigkeit, Aberglaube, Niedertrachtigkeit, Unkeuschheit und Grausamkeit. Man findet keine bessere und gütigere Regenten, als die Antonine. Ihre Tugend machte ihren Namen zur Lust des römischen Volks. Der erste Antonin erwarb sich durch seine ruhmwürdige Regierung den Beynamen Pius. Seine Gransätze waren edel. So schön und majestätisch seine Person war: so groß war seine Mässigkeit, Freygebigkeit, Sanftmuth und Menschenliebe. Er hielt es für rühmlicher, einen einzigen Bürger zu erhalten, als tausend Feinde zu schlagen. Der andere Antonin, der wegen seiner gründlichen Bekanntschaft mit der Weltweisheit und Gelehrsamkeit der Philosoph hieß, war sehr reich an Tugenden. Es wäre zu wünschen, daß nicht die Verfolgung der Christen seinen sonst so lebenswürdigen Charakter verdunkelt hätte. Severus, der nachher eine andere Gestalt annahm,

ihm, fiel im Anfange niemanden zur Last, und war gegen die Christen gefällig und billig. Seine Kriege machten ihm Ehre und seine Wuth gegen die Christen machte ihm Schande.

J. 109.

Die Gelindigkeit der mehresten Kaiser war die Ursache, daß die Christen im römischen Reich weit weniger Ungemach empfanden, als sie würden empfunden haben, wenn sie unter härtern Monarchen gelebt hätten. Man ist zwar Gesetze wider sie, die unbillig genug waren, und die Obrigkeiten, die oft von den Priestern und von dem Pöbel angereizet wurden, ließen sie nicht geringe Niederlagen erleiden, und überschritten nicht selten die durch die Gesetze vorgeschriebene Gränzen: allein man sah doch fast immer einige Arzneyen gegen diese Uebel vor sich. Trajan wollte nicht, daß man die Christen aussuchen sollte; verbot auch, auf die ohne Namen der Verurtheilten übergebene Schriften wider sie zu achten. Antoninus Pius bestimmte ihren Anklägern Strafen, andere schützten sie durch andere Wohlthaten gegen die Gesetzwidrigkeiten des Pöbels und der Priester. Daher wuchsen die Christen zu dieser Zeit bis zu einer sehr ansehnlichen Anzahl an. Man findet davon die deutlichsten Beweisthümer bey den Alten. Die solche entkräften wollen, bemühen sich vergebens. Indes läßt sich die Anzahl der Christen nicht eigentlich bestimmen. Man stößet das heutiges Tages auf beyden Seiten an. Diejenigen erheben dieselbe zu sehr, welche es der schwülstigen Beredsamkeit einiger Alten zuglauben, daß die Christen zahlreicher, oder doch eben so zahlreich, als die Heiden gewesen. Diejenigen hingegen setzen ihre Zahl zu weit herunter, welche sie, selbst die größten und volkreichsten Städte nicht ausgenommen, nur auf kleine und geringe Gemeinen einschränken. Beide werden durch die heftigen Verfolgungen widerlegt, die in diesem Jahrhundert über die Christen

sten ergangen. Eine so grosse Menge, als die sich einbilden, durch Gesetze, Strafen und Ausstoss Unwillen zu reizen, das würde die Klugheit den Königen, obrigkeitlichen Personen und den Priestern zu theil haben. Ein in Dunkelheit lebender, unbekannter kleiner Haufe würde mehr verachtet und verlacht, eifrig und hartnäckig angegriffen worden seyn. In neuen Provinzen, welche gleich beim Anfang des Christenthums die göttliche Wahrheit gehöret, und angenommen hatten, auch ihr treu geblieben waren, fand man nicht eine grosse Menge Christen: allein nur wenige, oder kleine Gemeinen waren in denenjenigen Ländern anzutreffen, welche entweder das Evangelium nicht kannten, oder vor diesem Jahrhundert es nicht angenommen hatten.

§. 110.

Daß die christliche Religion, die schon im vierten Jahrhundert einen grossen Theil der Welt, besonders des römischen Reichs, mit ihrem Glanz bestrahlet, in diesem Jahrhundert durch eine unglaubliche Eiferigkeit und Fleiss heiliger Männer noch viel weiter verbreitet und selbst auf die Völker fortgepflanzt wurde, welche denen übrigen wegen ihrer Wildheit und gottlosen Sitten furchtbar waren, ist ausser Streit. Alle Zeit, die Gelegenheiten, die Urheber eines so grossen erwünschten Fortgangs kann man aus Mangel guter Nachrichten nicht genau anzeigen. Man kann deswegen auch die Länder in und ausserhalb des römischen Reichs, in welchen das Licht des Evangelii zu dieser Zeit zuerst gegangen ist, von denen, die schon in der vorhergehenden Zeit dadurch erleuchtet sind, nicht unterscheiden. Wir müssen uns daher damit begnügen, daß es durch ganz widersprechliche Zeugnisse sowol dieser, als der folgenden Zeiten erweislich ist, daß die Kirche Christi sich weit und breit durch die ganze damals bekannte Welt erstreckte.

ist im ganzen Orient, unter den Deutschen Spaniern, Indern, Britten und andern Völkern ist Christus als Gott verehret worden. Allein denen, die da wissen wollen, welche von diesen Völkern in diesem, und welche im letzten Jahrhundert die christliche Lehre angenommen haben, kann ich nicht antworten. Einer von denen, die in den Ländern des Orients die christliche Religion auszubreiten sich bemühet haben, nemlich Pantanus, ist uns dem Namen nach bekannt worden. Er war ein vortreflicher Mann und hatte sich auch in anderer Absicht um die Sache des Christenthums verdient gemacht. Er war gelehrt und der Weltweisheit ergeben. Als er der christlichen Schule zu Alexandrien eine Zeit lang mit Ruhm vorgesanden hatte, gieng er entweder aus eigener Bewegung, oder auf Befehl des Demetrius, seines Bischofs, zu den Indianern, die ein grosses Verlangen nach der Erkenntniß der himmlischen Wahrheit hatten und unterrichtete dieselben im Christenthum. Es ist streitig, was für Indianer dies eigentlich sind, da es so viele Völker giebt, welche die Alten unter dem Namen Indianer zu begreifen pflegen. Die meisten verstehen darunter die Einwohner in Ostindien, andere die Abyssinier, oder Aethiopier. Ich hingegen glaube, daß die Indianer, zu welchen dieser Herr von Alexandrien gereiset, Juden in dem glüklichen Arabien gewesen, die der Apostel Bartholomäus schon vorher im Christenthum unterrichtet hatte, bey denen aber selbe schon sehr wieder in Verfall gerathen war. Pantanus war also nicht der erste, welcher Indien mit der Kenntniß Christi beglückte. Er fand schon unter ihnen nach dem Zeugniß des Hieronymus, das Evangelium nach Matthäi hebräisch geschrieben, welches sie von ihrem Lehrer dem Bartholomäus empfangen hatten.

§. 111.

Gallien jenseit der Alpen, welches wir heutiges Tages Frankreich nennen, hatte vielleicht schon durch die Noth, Kirchengesch. 1 Th. K Apostel

che Christi und nach Endigung dessen ein ewig
der Oberwelt. Denn er glaubte, daß Christi
wiederkommen, und mit dem Menschen Jesu
chem er vorher gewohnet hatte, von neuem ver
send Jahr mit den Seinigen in Palästina regier

S. 107.

Der Streit über die Nothwendigkeit der
tung des Gesetzes und der mosaischen Gebräuch
gen Seligkeit, wurde zu dieser Zeit noch nicht
trieben, daß die Vertheidiger derselben sich dar
nen, die anders dachten, ganz getrennet hätten
wurden daher noch für Brüder, wiewol für
Brüder gehalten. Da sich aber dieselben nach
Zerstörung Jerusalems unter dem Hadrian vo
gen Christen selbst trenneten, so wurden sie un
gläubigen Secten gezählt. Daher sind die
Nazaraer und Ebioniten aufgetommen, wo
Christen, die mit allzu großem Eifer dem mose
sez ergeben waren, von den übrigen, welche daß
daß der mosaische Gottesdienst durch Christi
schaft worden, unterschieden wurden. Ob nur
Nazaraer und Ebioniten insgemein unter
des apostolischen Zeitalters gezählet werden, so

Das
zweite Jahrhundert.

Erster Theil.

Geschichte des äussern Zustandes
der Kirche.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress, and is a very important document, as it contains the President's message to the Congress.

2. The second part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress, and is a very important document, as it contains the President's message to the Congress.

3. The third part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress, and is a very important document, as it contains the President's message to the Congress.

4. The fourth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress, and is a very important document, as it contains the President's message to the Congress.

5. The fifth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress, and is a very important document, as it contains the President's message to the Congress.

Das zweite Jahrhundert.

Erster Theil.

Geschichte des äussern Zustandes der Kirche.

Inhalt.

Kap. I. Von den glüklichen Schicksalen der christlichen Kirche. Schilderung der römischen Kaiser im zweyten Jahrhundert §. 108. Fortpflanzung der christlichen Religion im römischen Reich §. 109. Die Länder, worin das Christenthum weiter ausgebreitet worden §. 110. Die Bekehrung der Teutschen und Gallier §. 111. Die Ursachen von der grossen Ausbreitung der christlichen Religion. Die Sammlung und Uebersetzungen der Bücher Neuss Testaments §. 112. Die Apologien und übrigen Schriften §. 113. Wunder und ausserordentliche Gaben. Das Wunder der Donnerlegion, welches ungewiß ist §. 114. Niederlage der Juden §. 115. Die christlichen Weltweisen. Kap. II. Von den widrigen Schicksalen der christlichen Kirche. Trajans Verfolgung §. 116. Hadrians Verfolgung §. 117. Des Antoninis Pius Verfolgung §. 118. Des Antoninus Philosophus Verfolgung. Arten der Marter §. 119. Die Zeiten des Commodus und Severus §. 120. Die Lasterungen, welche die Christen erdulden müssen §. 121.

Die römischen Kaiser des zweyten Jahrhunderts, dessen Geschichte wir uns jetzt wenden, waren größtentheils von einer sanften Gemüthsart. Trajan war ein gütiger und gnädiger Prinz; allein er war auch ehrsüchtig und handelte nicht allezeit überlegt und vorsichtig genug. Auf einer Seite hatte er den Ruhm eines gerechten, gelinden und leutseligen Regenten; eines grossen Kriegeshelden und eines weisen Gebieters in den Zeiten des Friedens; eines Prinzen, der den Grundsatz hatte: *nemo bonus in principem nascitur*; man müsse einen solchen Herrn finden, als man einen Kaiser wünschen würde, wenn man bloß ein Bürger wäre; auf der andern Seite aber wird sein Charakter durch seinen Aberglauben, durch seine Liebe zum Trunk und durch seine Wollüste ungemein befleckt. Etwas härter war Hadrian sein Nachfolger: doch war er nicht ganz böse und ungerecht, allein er war aus Lastern und Tugenden zusammengesetzt. Ihn zierte Gelehrsamkeit, Freygebigkeit, Mitleiden und Arbeitsamkeit; allein ihn verunstaltete auch Unbeständigkeit, Aberglaube, Niedertrachtigkeit, Unkeuschheit und Grausamkeit. Man findet keine bessere und gütigere Regenten, als die Antonine. Ihre Tugend machte ihren Namen zur Lust des römischen Volks. Der erste Antonin erwarb sich durch seine ruhmwürdige Regierung den Beynamen Pius. Seine Gransätze waren edel. So schön und majestätisch seine Person war: so groß war seine Mäßigkeit, Freygebigkeit, Sanftmuth und Menschenliebe. Er hielt es für rühmlicher, einen einzigen Bürger zu erhalten, als tausend Feinde zu schlagen. Der andere Antonin, der wegen seiner gründlichen Bekanntschaft mit der Weltweisheit und Gelehrsamkeit der Philosoph hieß, war sehr reich an Tugenden. Es wäre zu wünschen, daß nicht die Verfolgung der Christen seinen sonst so lebenswürdigen Charakter verdunkelt hätte. Severus, der nachher eine andere Gestalt annahm,

ihm, fiel im Anfange niemanden zur Last, und war gegen die Christen gefällig und billig. Seine Kriege machten ihm Ehre und seine Wuth gegen die Christen machte ihm Schande.

J. 109.

Die Gelindigkeit der mehresten Kaiser war die Ursache, daß die Christen im römischen Reich weit weniger ungerecht empfanden, als sie würden empfunden haben, wenn sie unter härtern Monarchen gelebt hätten. Man gab zwar Gesetze wider sie, die unbillig genug waren, und die Obrigkeiten, die oft von den Priestern und von dem Pöbel angereizet wurden, ließen sie nicht geringe Niederlagen erleiden, und überschritten nicht selten die durch die Gesetze vorgeschriebene Gränzen: allein man sah doch fast immer einige Arznen gegen diese Uebel vor sich. Trajan wollte nicht, daß man die Christen aussuchen sollte; verbot auch, auf die ohne Namen der Verurtheilten übergebene Schriften wider sie zu achten. Antoninus Pius bestimmte ihren Anklägern Strafen, andere schützten sie durch andere Wohlthaten gegen die Gesetzhätigkeiten des Pöbels und der Priester. Daher wuchsen die Christen zu dieser Zeit bis zu einer sehr ansehnlichen Anzahl an. Man findet davon die deutlichsten Beweisthümer bey den Alten. Die solche entkräften wollen, bemühen sich vergebens. Indes läßt sich die Anzahl der Christen nicht eigentlich bestimmen. Man stößet daran heutiges Tages auf beyden Seiten an. Diejenigen erörtern dieselbe zu sehr, welche es der schwülstigen Beredsamkeit einiger Alten zuglauben, daß die Christen zahlreicher, oder doch eben so zahlreich, als die Heiden gewesen. Diejenigen hingegen setzen ihre Zahl zu weit herunter, welche sie, selbst die größten und volkreichsten Städte nicht ausgenommen, nur auf kleine und geringe Gemeinen einschränken. Beide werden durch die heftigen Verfolgungen widerlegt, die in diesem Jahrhundert über die Christen

eifrig und hartnäckig angegriffen worden seyn
nen Provinzen, welche gleich beym Anfang d
thums die göttliche Wahrheit gehöret, und a
hatten, auch ihr treu geblieben waren, fand
tig eine grosse Menge Christen: allein
fige, oder kleine Gemeinen waren in denenjeni
anzutreffen, welche entweder das Evangelium
tet, oder vor diesem Jahrhundert es nicht a
hatten.

S. 110.

Daß die christliche Religion, die schon
Jahrhundert einen grossen Theil der Welt, be
römischen Reichs, mit ihrem Glanz best
in diesem Jahrhundert durch eine unglaublic
tigkeit und Fleiß heiliger Männer noch viel w
breitet und selbst auf die Völker fortgepflan
welche denen übrigen wegen ihrer Wildheit un
Sitten furchtbar waren, ist ausser Streit.
Zeit, die Gelegenheiten, die Urheber eines so
erwünschten Fortgangs kann man aus Mang
Nachrichten nicht genau anzeigen. Man kan
auch die Länder in und ausserhalb des römisch
in welchen das Licht des Evangelii zu dieser Zeit
geaanaen ist, von denen, die schon in der vorh

ist im ganzen Orient, unter den Deutschen Spaniern, alten, Britten und andern Völkern ist Christus als Gott verehret worden. Allein denen, die da wissen wollen, welche von diesen Völkern in diesem, und welche im letzten Jahrhundert die christliche Lehre angenommen haben, kann ich nicht antworten. Einer von denen, die in den Ländern des Orients die christliche Religion auszubreiten sich bemühet haben, nemlich Pantanus, ist uns dem Namen nach bekannt worden. Er war ein vortreflicher Mann und hatte sich auch in anderer Absicht um die Sache des Christenthums verdient gemacht. Er war gelehrt und der Weltweisheit ergeben. Als er der christlichen Schule zu Alexandrien eine Zeit lang mit Ruhm vorgesanden hatte, gieng er entweder aus eigener Bewegung, oder auf Befehl des Demetrius, seines Bischofs, zu den Indianern, die ein grosses Verlangen nach der Erkenntniß der himmlischen Wahrheit hatten und unterrichtete dieselben im Christenthum. Es ist streitig, was für Indianer dies eigentlich sind, da es so viele Völker giebt, welche die Alten unter dem Namen Indianer zu begreifen pflegen. Die meisten verstehen darunter die Einwohner in Ostindien, andere die Abyssinier, oder Aethiopier. Ich hingegen glaube, daß die Indianer, zu welchen dieser Herr von Alexandrien gereiset, Juden in dem glücklichen Arabien gewesen, die der Apostel Bartholomäus schon vorher im Christenthum unterrichtet hatte, bey denen aber selbe schon sehr wieder in Verfall gerathen war. Pantanus war also nicht der erste, welcher Indien mit der Kenntniß Christi beglückte. Er fand schon unter ihnen nach dem Zeugniß des Hieronymus, das Evangelium in Syrachäi hebräisch geschrieben, welches sie von ihrem Lehrer dem Bartholomäus empfangen hatten.

§. 111.

Gallien jenseit der Alpen, welches wir heutiges Tages Frankreich nennen, hatte vielleicht schon durch die Noth. Kirchengesch. 1 Th. K Apostel

Apostel, oder ihre Freunde und Schüler vor diesem Jahrhundert einige Erkenntniß von Christo erhalten: alle gewisse Beweise von christlichen Gemeinen in diesem Theil Europens siehet man erst in diesem Jahrhundert. Denn in demselben gieng Pothinus, ein vorzüglich frommer Mann und Liebhaber Christi, mit dem Irenäus und andern heiligen Männern aus Asien nach Frankreich, und war bey dem Unterricht der Völker so glücklich, daß er zu Lion und Vienne Christo Gemeinen sammelte, deren erster Vorsteher, oder Bischof er selbst, Pothinus, gewesen ist. Diese Meinung von dem Ursprunge der französischen Kirche, worüber so viel gestritten worden, halte ich für die gegründeteste. Launoy hat sie mit solchen Gründen unterstützt, daß sie heutiges Tages von den meisten klugen, aufrichtigen und gelehrten Franzosen angenommen wird. Dem Ansehen nach ist die christliche Religion aus Frankreich nach dem disseit des Rheins liegenden Teutschland, welches den Römern unterworfen war und nach dem, Frankreich gegen über liegenden, Britannien gekommen. Denn obgleich einige Kirchen der Teutschen ihren Ursprung von des heiligen Petrus und anderer Apostel Gefährten und Schülern herzuleiten pflegen; die Britten hingegen nach dem Beda lieber annehmen wollen, daß der König Lucius den römischen Bischof Eleutherius in diesem Jahrhundert zur Zeit des Kaisers Marcus Antonins um Lehrer der christlichen Religion gebeten und von ihm erhalten habe: *) so sind doch solche alte Erzählungen höchst zweifelhaft und werden von gründlichen Gelehrten verworfen. Ich halte es in Absicht der Teutschen fürs Wahrscheinlichste, daß eben die Männer, welche in diesem Jahrhundert Gallien, oder Frankreich, zur Erkenntniß Christi geleitet, auch Sorge getragen haben, daß der an Frankreich gränzende Theil Teutschlands

des

*) S. P. von Rapin Thoyras Geschichte von England nach der teutschen Uebersetzung S. 78. 79.

es eben dieser Glückseligkeit geniessen möchte. Wären auch welche von den ersten Lehrern des Christenthums nach Deutschland gekommen, welches ich aus Mangel der Grünsätze weder behaupten, noch läugnen will, so haben sie doch erwiss nicht viel bey den kriegerischen und fast barbarischen Völkern ausgerichtet und keine beständige Gemeinen der Christen gesammelt. Was aber den Ursprung der britannischen Kirche betrifft: so wird man meine Meinung vielleicht nicht mißbilligen. Sie ist folgende: Wenn Christus eine Gemeinde unter den Britten von einem apostolischen Gefährten gesammelt worden, welches ich eben nicht läugnen will, so ist sie doch weder groß noch von langer Dauer gewesen. Es ist aber die christliche Religion in Britannien unter dem Kaiser M. Antonin und dem römischen Bischof Eleutherius zu der Zeit, da die Christen zu Lion und Vienne in Frankreich von den Heiden heftig verfolgt wurden, aufs neue bekannt worden. Damals lebte in Britannien ein gewisser reicher, mächtiger und beglückter Mann, von Geburt ein Römer, mit Namen Lucius, der nicht nur ein Liebhaber der christlichen Lehre war, sondern auch ein Verlangen hatte, dieselbe unter den Britten sowol, als unter denen in Britannien lebenden Römern auszubreiten. Da dieser erfahren hatte, daß aus Asien christliche Lehrer in Frankreich angekommen wären, welche mit gutem Erfolg im Christenthum Unterricht erhielten und mit einer bewundernswürdigen Standhaftigkeit alles Ungemach erduldeten: so brachte er es durch sein Ansehen dahin, daß einige davon aus Frankreich nach Britannien giengen, und daselbst von dem rechten Wege zur Seligkeit Unterricht gaben. Der vornehmste von diesen hieß Josephus, und sein Lehrer vielleicht Philippus. Daher ist die Fabel entstanden, daß Joseph von Arimathia von dem Apostel Philippus aus Frankreich nach Britannien gesandt worden. Es fiel solches in die Zeit des römischen Bischofs Eleutherius. Und daher bekamen hernach die römischen Mönche, denen sehr daran ge-

legen war, daß die Britten die römische Kirche als
ter ehren möchten, die erwünschte Gelegenheit, vor
ben, daß die ersten Lehrer der britannischen Kirche
den **Eutheerius** von Rom gesandt wären. *)

§. 112.

Diesen bewundernswürdigen Fortgang der ch
chen Religion und die beständigen Siege über den
glauben schreiben die Schriftsteller dieser Zeiten ni
wol der Bemühung und dem Fleiß der Lehrer, als
mehr Gott zu, der durch sie wirkte. Denn sie beze
daß die göttliche Wahrheit, wenn sie nur einfältig
hinzugefügte Gründe und Beweise, vorgetragen we
mit einer solchen Kraft in die Gemüther der Zuhörer
gedrungen sey, daß Menschen ohne Unterscheid des
schlechts, des Standes und des Alters sehr eifrig d
angenommen und liebgewonnen hätten. Sie sagen un
ner, daß der Muth und die Standhaftigkeit, so die m
Christen in den ausgesuchtesten Quaalen und Martern
ihrem Tode bewiesen, bey einer grossen Anzahl von Zus
den unüberwindlichen Entschluß erzeugt habe, unw
lich eine Religion anzunehmen, welche eine solche
muth und eine solche Verachtung sowol aller Güter,
auch alles Unglücks in den Herzen ihrer Verehrer n
Sie versichern endlich, daß Gott nicht wenige von
Dienern und Boten mit seiner Allmacht unterstützt
daß sie böse Geister aus den Körpern vertreiben, S
heiten heilen, Todte auferwecken, und andere Ding
weit über die Kräfte der Natur gehen, thun können. D
ist gewisser, als dieses, daß die meisten von denen,
dieser Zeit für die Religion Jesu gestritten, weder
Wissenschaft, noch Beredsamkeit, noch Ansehen be

*) Man vergleiche hiebey A. Bowers Historie der Päbste
S. 56. f.

saben, daß sie grosse und ausnehmende Thaten aus eigenen Kräften hätten verrichten können. Denn obgleich die Weltweisheit und Gelehrsamkeit gegen das Ende des Jahrhunderts hin und wieder unter den Christen, vorzüglich in Aegypten, empor kamen; auch einige Weltweisen zu den Christen übergiengen: so waren doch allenthalben sehr wenig gelehrte und beredte Männer, und der grösste Theil der Bischöfe und Aeltesten hielt die Unwissenheit in menschlichen Wissenschaften mehr für rühmlich, als nachtheilig. Wenn man aber Gott selbst die so wunderbare Ausbreitung seines Reiches zuschreibt: so hat das nicht den Verstand, als wenn man menschliche Anschläge, Arbeiten und common Bemühungen ganz von dieser grossen Sache ausschliessen müste. Denn unstreitig wurde der Lauf der göttlichen Wahrheit sehr befördert durch der Vorsteher und anderer frommen Menschen, löbliche und weisliche Bemühung, die Schriften der Apostel, welche in einem Buche beysammen waren, jedermann anzupreisen und dem Volke in die Hände zu geben. Schon das blosser Lesen dieser Bücher führte die meisten so, daß sie sich sogleich dem Heilande ergaben. Es verstunden zwar nicht alle Völker diejenige Sprache, worinn diese göttliche Bücher geschrieben sind: allein dieser Unwissenheit kamen die Uebersetzer zeitig zu Hülfe. Viele unternahmen gar bald nach dem Zeugniß des Augustins lateinische Uebersetzungen, weil der Gebrauch der römischen Sprache sich weit und breit erstreckte. Von diesen Uebersetzungen wurde die eine, welche die Italiänische (Itala) genennet wird, den übrigen vorgezogen. Auf die lateinische Uebersetzung der heiligen Schrift folgten die Syrische, Aegyptische, Aethiopische und andere. Die eigentliche Zeit, da sie verfertiget worden, lästet sich nicht genau bestimmen.

§. 113.

Diesenigen, welche durch ihre für die Christen verfertigten Schutzschriften die Lügen und Lästerungen zerstörten,

nichteten, womit man sie auf die gottloseste Art fre und die Schändlichkeit und Thorheit des gemeinen glaubens ins Licht setzten, haben durch diese ihre An nen Theil der Hindernisse gehoben, welche sich dem gang der christlichen Religion entgegen setzten. Si gen also nicht wenig zum Wachsthum des Christent bey. Denn die meisten wurden durch nichts anders a Annahme der Lehre Christi gehindert, als durch jen scheuliche Verläumdungen, womit gottlose Leute d besaßten. Es haben sich also Justin der Mär Athenogoras, Quadratus, Aristides, Milti Tertullian, Tatian und andere, welche Schutz ten verfertigt, um die christliche Religion sehr v gemacht. Auf eine andere Weise verschafften die dem Christenthum Schutz, welche Bücher wider die zer schrieben. Denn die Lehrsätze derselben, die gereimt, als abscheulich waren, und das unanständi gottlose Leben, das einige unter ihnen führten, reiz le, die christliche Lehre zu fliehen. Wenn sie nun a sen Büchern sahen, daß solche verkehrte Leute von ren Christen gehasset wurden, so wurden sie besser g gesinnet.

J. 114.

Wie sehr die Wunderwerke, welche die Christi und wieder verrichteten, und die außerordentlichen Gaben, womit manche ausgerüstet waren, die zen des Christenthums erweitert haben, läßt sich begreifen, als beschreiben: Die Gabe, fremde Sp zu reden, scheint nach und nach aufgehört zu hab die meisten Völker von dem Licht der Wahrheit erl und allenthalben zahlreiche Gemeinen der Christen tet waren, folglich die Nothwendigkeit derselben ringer, als im Anfange seyn mußte. Allein das lehren uns sehr viele Zeugnisse der Alten, daß die Gaben, womit Gott das noch in seiner Blüte s

Reich Jesu Christi beglückte, noch hin und wieder versehen worden. *) Ich wünschte, wir dürften mit Recht unter diese Wunderwerke dasjenige rechnen, was viele Alten von einer gewissen Legion der Christen erzählt haben, welche unter dem M. Antonin, der die Quaden und Marcomannen bekriegte, gefochten und durch ihr Gebet den tödlichen Regen verschafft haben soll, da dieselben allentwegen von den Feinden umringt, durch eine grosse und lange Dürre alles Wassers beraubt gewesen und sich also der größten Gefahr vor Durst und Hitze umzukommen sahen. Allein die Gelehrten sind darüber nicht einig,

X 4

ob

*) So unverdächtig und glaubwürdig auch solche Zeugnisse der alten Schriftsteller sind: so hat doch E. Midleton in seinem bekannten Buche das Gegentheil behauptet. Er hat die Christen der Leichtgläubigkeit beschuldigt und alles für falsch erklärt, was die Alten so einstimmig von den ausserordentlichen Gaben des heiligen Geistes und von den Wunderwerken der ersten Jahrhunderte berichten. Allein er ist von den Gelehrten genugsam widerlegt. Ich will nur etwas von der Sache berühren. Er giebt zu, daß zu der Apostel Zeiten Wundergaben von Gott verliehen worden, aber er läugnet eben dieses nach ihrem Tode. Allein wer siehet nicht, daß er die Absicht habe, auch die Wunderwerke Christi und seiner Apostel ihrer Glaubwürdigkeit zu berauben? Denn was er den Wunderwerken des zweyten und dritten Jahrhunderts entgegen setzt, ist so beschaffen, daß man es auch sehr bequem auf die im ersten Jahrhundert ziehen kann, so, daß wenn jene wegsallen, auch diese gar nicht bestehen können. Das beste ist, daß dieser sonst berühmte Mann kurz vor seinem Ende aus den Schriften seiner Gegner eingesehen zu haben schreinet, daß seine Meinung keinen Grund habe. Man siehet solches aus seiner letzten Antwort, die nach seinem Tode ans Licht getreten, worinn er seinen Gegnern den Sieg zugestehet. (Man vergleiche des sel. Herrn Prof. von Windheim Uebersetzung und Prüfung von Midletons Untersuchung von den Wundergaben der christlichen Kirche, Hannov. 1751. 4. Hier findet man die Zeugnisse der Alten von den Wundergaben. Man sehe auch des Herrn D. Lilienthals gute Sache der göttlichen Offenbarung Th. XI. S. 288. f.)

ob dies Wunder gegründet sey? Die, so dafür halten, daß die Christen sich geirret, wenn sie den plötzlichen und unvermutheten Regen, der das römische Kriegsheer erhaben, unter die göttlichen Wunderwerke gezählet, die haben dazu sehr wichtige Gründe. Es ist gewiß, daß die römische Armee, die fast ohne Hofnung einiger Rettung war, durch einen plötzlichen Regen erquicket worden, und daß dieser Regen, der mit Donner und Blitz verknüpft gewesen seyn soll, sowol von den Römern, als von den Christen für göttlich und wunderbar gehalten worden. Zene aber schrieben entweder dem Jupiter, oder dem Mercur, oder der Magie; diese hingegen Christo, der sich durch das Gebet der Christen bewegen lassen, diese unerwartete Wohlthat zu. Eben so gewiß ist auch, wie mich dünket, daß bey dem römischen Kriegsheer nicht wenige Christen im Solde gestanden. Und wer darf zweifeln, daß diese Gott und ihren Heiland nicht um Erbarmung sollten angeflehet haben? Da ferner die Christen dieser Zeiten alle außerordentliche Begebenheiten Wunder nannten und alle ungewöhnliche und besondere Vortheile, so die Römer erhielten, ihrem Gebet zuschrieben: so wird sich niemand wundern, daß man die Rettung des Kaisers und seiner Armee unter die Wunder gezählet, welche von Gott durch die Christen erbeten worden. Da aber nach dem Geständniß aller heutigen Weltweisen nichts für ein Wunder gehalten werden darf, davon der Grund bequiem aus natürlichen Ursachen, oder aus den ordentlichen Gesezen der göttlichen Vorsehung hergeleitet werden kann, dieser Regen aber leicht aus dem ordentlichen Lauf der Natur zu erklären ist, so siehet man leicht, was von dieser Sache zu halten sey. Entstand gleich der Regen ganz unvermuthet: so gieng doch solches so wenig über die Kräfte der Natur, als es ein außerordentlicher Beweis der göttlichen Allmacht war. Natürlicher Weise pflegen auf eine lange anhaltende Sommerhizze gemeiniglich starke Regen mit

Geschichte des äussern Zustandes der Kirche. 329

fürchterlichen Donnerschlägen zu erfolgen. Auch das gar nicht bewundernswürdig, daß die Feinde dadurch in Theil zu Boden geworfen und ihr ganzes Heer in die Nacht geschlagen worden. Denn alle in Teutschland wohnende Völker glaubten, daß Gott selbst den Donner effe, und sie nahmen daher entweder ein gutes, oder böses Zeichen. Das Vorgeben aber ist falsch, daß diese Legion aus lauter Christen bestanden, und daß der Kaiser durch diesen Vorfall den Christen geneigt worden, einem öffentlichen Schreiben an den Senat sie gerühmt, ihnen seinen Sieg zugeschrieben und ihren Feinden die Anklagen Strafen bestimmt, die Legion aber mit dem Namen der Donnerlegion beehret haben sollte. Denn es ist ausser Streit, daß der Kaiser nachher die Christen eben sowol wie vorher verfolgt habe; daß auch ihm zu Rom mit seiner Genehmigung errichteten und noch vorhandenen Ehrensäule der Sieg nicht dem Gott der Christen, sondern dem Jupiter der Römer zugeschrieben werde, und daß die donnernde Legion vor dieses Kaisers Zeiten entstanden, folglich dem M. Antonin für ihr Beyname nicht zuzuschreiben sey. *)

§. 115.

Als die Juden zuerst zur Zeit Trajans, hernach zur Zeit Hadrians unter ihrem Anführer Barchochba, sich fälschlich für den Messias ausgab, einen Aufstand gegen die Römer erregten: so mußten sie die ausgesuchte Drangsale von neuem erfahren. Eine grosse Anzahl derselben wurde niedergemacht, Jerusalem, welches aus den Aschenhaufen etwas wieder hervorzusteigen angefangen, wurde neuem geschleift und an dessen Stelle eine neue Stadt, mit dem Namen Aelia Capitolina erbauet, in welche kein Jude

§ 5

Jude

*) Man vergleiche des sel. D. Baumgartens Examen miraculorum leg. fulm. Halae 1740.

wider die Römer nicht hatte Hülfe leisten wollen.
von beyden konnten sie nach diesem neuen Unglück
als vorher thun.

§. 116.

Die Weltweisen und gelehrten Männer,
vielen Provinzen des römischen Reichs zu den
übergingen, verdienen auch einiges Lob. In
Streitunterredungen, Schriften und Einsichten
der allerheiligsten Religion zu einem nicht gering
und Zierde. Sie stunden in grossem Ansehen
Volke und wußten den listigen Feinden der Religi-
gegnen. Sie brachten es daher bey den meis-
daß sie die alten Irrthümer fahren ließen. Ni-
jemand das entschieden wissen wollte: ob das Ehr-
mehr Nuzzen, oder Schaden von diesen Leuten

*) Der Kaiser schickte anfangs den Tinnius Rufus
Juden, und als dieser ihnen nicht völlig gewachsen
Julius Severus, einen grossen Feldherrn, mit
stärkung. Dieser ließ sich zwar in kein Treffen
ein, nahm ihnen aber einen Ort nach dem an
Bardochba ward in der eroberten Festung Bi-
bracht. 580000. Juden wurden nach und na-
Noch mehr wurden vom Hunger und ansteckend-
keiten meeraeraft. viele aber als Sklaven verkauft.

so muß ich gestehen, daß ich nicht im Stande sey, die Frage hinlänglich zu beantworten. Denn jene edle, ansehnliche, und erhabene Würde der christlichen Religion ist an vielen Orten verloren gegangen, oder wenigstens verunstaltet worden, nachdem die Weltweisen ihre Lehresätze nicht mehr zu vereinigen und die Vernunft zur Richtschnur des Glaubens und der Gottseligkeit zu machen sich unterlassen haben.

S. 117.

Mit den glüklichen Schicksalen der Kirche Christi verbinden wir sogleich ihre Widerwärtigkeiten. Die Gesetze des Nero wider die Christen hatte der Senat, und die Gesetze des Domitian hatte sein ruhmvollerer Nachfolger Verva aufgehoben. Es waren also im Anfang dieses Jahrhunderts keine öffentliche Gesetze wider die Christen vorhanden: allein es war zur Gewohnheit worden, daß die Christen verfolgt und mit Lebensstrafen belegt wurden, so oft entweder die Götzpriester, oder das Pöbel von den Priestern angefeuert sie aus dem Wege räumen befohl. Daher entstanden unter der Regierung Trajans, eines sonst gutgesinnten Kaisers hin und wieder in den Städten Bewegungen des Volkes wider die Christen, welche vielen von ihnen zum Verderben gereichten. Eine solche Bewegung entstand auch in Bithynien, worüber Plinius der Jüngere Statthalter war. Dieser hielt es für rathsam, sich an den Kaiser selbst zu wenden, damit er wüßte, wie er mit den Christen verfahren sollte. Der Kaiser antwortete, man müsse keine Untersuchung wider die Christen anstellen; würden sie aber rechtlich angeklagt und überführt, so müsse man sie, wenn sie nicht zu der väterlichen Religion zurückkehren wollten, als böse Bürger umbringen. Der Bericht des Plinius wolte, als des Kaisers Antwort verdienen es, um ihres verdienstlichen Inhalts willen, als ächte Urkunden der damaligen Zeit hier in meiner Uebersetzung eingebracht zu werden.

„len solchen Fällen unmittelbar an Ew. Maje
„den, die zweifelhaft und bedenklich sind.
„könnte mich in solchen Umständen, die ich
„traue zu entscheiden, sicherer leiten, oder mich
„Fragen besser unterrichten? Ich habe bisher
„ner gerichtlichen Untersuchung wider die G
„beygewohnt, und daher weiß ich auch nicht
„eigentlich an diesen, und wie weit man sie b
„worauf es überhaupt bey diesem ganzen Ge
„me. Ich habe auch noch nicht recht g
„können, ob man wol mit Personen von v
„Alter auch anders verfahren müste, oder ob
„gegen schwächere als stärkere Personen nach
„setzen verfahren könnte? ob man nicht einige
„schenken könnte? oder ob nicht einmal denen
„hören, Christen zu seyn, diese Neue zu sta
„müste? ob man sogleich auch schon den blo
„ohne andere persönliche Verbrechen, oder nur
„Namen verknüpfte Verbrechen bestrafen mü
„schen habe ich es bisher mit denen, die bey n
„sten sind angegeben worden, auf folgende:
„Ich habe sie befragt: ob sie Christen w
„worteten sie mit Ja, so fragte ich sie zum
„drittenmal und bedrohte sie mit der Todesf
„harreten sie auf der ersten Aussage, so

wirklich hinrichten. *) Denn ich glaubte, es möchte mit dem Christenthum beschaffen seyn, wie es wollte, daß noch wenigstens ihr Eigensinn und unbiegsames Wesen bestraft werden müste. Einige dieser Unsinnigen haben, weil sie römische Bürger waren, aufschreiben lassen, daß sie nach Rom geführt werden sollten. Unter dessen ist während dieser Untersuchung das Register der Angeklagten immer mehr, wie es zu gehen pflegt, angewachsen und es sind mehrere Arten (von Anklagen) vorgekommen. Unter andern ist mir eine Schrift, aber ohne Namen ihres Urheberers, zugestellet worden, darin viele Namen angezeigt werden, die es aber läugneten, daß sie Christen wären, oder daß sie es jemals gewesen. Da ich nun sahe, daß sie mir die Formel an die Götter, wie ich ihnen vorsagte, nachsprachen, und dem Bilde Ew. Majestät, das ich zu dem Ende nebst den Bildern der Götter herbringen ließ, Wein und Weizen opfereten, da sie ausserdem Christum lästerten; eine Handlung, wozu sich kein wirklicher Christ mit Gewalt bewegen läßt; so habe ich es für billig gehalten, sie wieder los zu lassen. Einige von denen, die bey mir sind angezeiget worden, sagten anfangs, daß sie Christen wären. Allein, (da ich sie schreckte,) legten sie sich bald wieder aufs Lügen. Einige andere bekannten, daß sie zwar ehemals Christen gewesen, aber schon lange wieder dem Christenthum entsaget hätten, die einen vor drey, die andern vor mehrern Jahren: ja, einer schon vor zwanzig. Diese Leute insgesamt haben sowol das Bild Ew. Majestät, als die Bilder der Götter angebetet und Christum gelästert. Sie sagten aus, daß ihr Verbrechen, oder Versehen darin bestünde, daß sie die Gewohnheit gehabt

*) Die Namen derer, so hingerichtet worden, meldet er nicht. Ein Beweis wider den Dodwell, der darum so wenig Märtyrer annimmt, weil nicht viele mit Namen genennet worden. Siehe oben S. 31.

„sagen trönet erjehen, und das, was man ihm
„wahrung gegeben, niemals verleugnen wollten
„dem dieses geschehen, so wären sie auseinan
„gen, bald aber wieder zusammengekommen,
„einander zu essen und zwar gemeine Speisen
„eine unschuldige Art. ***) Sie setzten hiez
„diese Zusammenkünfte alsbald eingestellt, sobe
„Ew. Majestät Befehl geschlossene Gesellschaft
„sagt hätte. Diese Aussage nöthigte mich, mi
„geben, besser hinter die Sache zu kommen.
„also zwo Dienerinnen, die sie Diaconissinne
„auf die Folter bringen, um zu erfahren, w
„Sache wahres wäre. Allein ich erfuhr weiter
„daß das Wesen der Christen ein eben so schlin
„übertriebener Aberglaube sey. Ich habe da
„Spruch thun, sondern vielmehr eilen wollen
„Sache an Ew. Majestät gelangen zu lassen.
„be um so vielmehr allerhöchst Dero Befehle ein
„len, je wichtiger der Proceß wegen der Menge
„Verwickelten wird. Denn es kommen dabey
„Personen von verschiedenem Alter und Stand
„männliches, als weibliches Geschlechts in Gef

*) Damit sie vor den Heiden desto sicherer seyn möcht
bestimmte Tag ist der Sonntaa.

es werden noch mehrere hineingezogen werden. Denn die Seuche dieses Aberglaubens hat nicht nur grosse und kleine Städte, sondern auch sogar die Dörfer angestreckt. Doch scheint es, daß man ihr noch Einhalt thun und dem Uebel werde steuern können. Wenigstens habe ich zuverlässige Nachricht, daß die Tempel, die eine Zeit her ganz leer gestanden, wieder besucht werden; daß die feierlichen Opfer, welche eine Zeitlang aufgehört haben, wieder gebracht werden, und daß man wieder Opfertiere verkaufen könne, zu welchen sich kaum der eine und andere Käufer mehr finden wollte. Hieraus läßt sich die gute Hoffnung schöpfen, was für eine Menge Menschen sich würde gewinnen lassen, wenn man ihre Reue statt finden liesse.,^{b)}

Die Antwort Trajans ist diese:

„Ihr habt, mein lieber Plinius, euch in dem Prozeß derer, die bey euch als Christen sind angegeben worden, vollkommen recht verhalten. Denn es läßt sich hier keine allgemeine Vorschrift geben. Aufsuchen muß man sie nicht; wenn sie aber angegeben und überführt werden, muß man sie bestrafen: doch mit der Ausnahme, daß diejenigen, welche das Christenthum abschwören, und es dadurch, daß sie unsern Göttern opfern, bezeugen, wegen ihrer Besserung Vergebung erlangen, wenn sie sich auch vorher noch so verdächtig gemacht hätten. Christenverzeichnisse ohne Unterschrift des Verfassers dürfen, worin auch die Beschuldigung bestehen mag, nicht angenommen werden. Denn ein gegenseitiges Verfahren würde schlimme Folgen haben und unsern Zeiten auch gar nicht gemäß seyn.,

Diese

b) Man findet dieses Plinische Schreiben sehr gelehrt erläutert in des Herrn Verfassers Commentar. S. 145:151. Diele Worte werden genau erklärt, und die Stücke des christlichen Gottesdienstes aus diesem Bericht hergeleitet. Es wird aber auch bemerkt, daß Plinius mehr nach seiner Vorstellung, als nach dem Sinn der Christen, die er verhört, manche Sache erzähle.

aber doch die angetragten und nicht widerrufe
zu strafen. Und dies letzte zog die traurigsten
sich. Denn so oft sich jemand fand, der
anzuklagen nicht scheuete, der Angeklagte
vorgeworfene Verbrechen nicht läugnete, so
wenn die Obrigkeit durch schreckliche Vorst
Torturen ihn nicht zum Abfall von Christo be
nach der Vorschrift des Trajans als hart
unbiegsamer Mensch dem Peiniger übergeben
war also nach diesem Gesetz die Beständigkeit
lichen Religion ein Verbrechen, das den T
hatte. Nach diesem Gesetz wurde Simeon
des Cleophas und der Maria, einer Schwe
ter Jesu, ein Bischof von Jerusalem u
ger des hingerichteten Jacobus des Kleinern
diger Greis von 120 Jahren, der bey de
Jerusalems mit den Christen nach Pella g
da er im Jahr Christi 116. bey dem Stattha
rien von den Juden angeklagt war und du
rätige Marter nicht zum Abfall von Chris
werden konnte, wider den Willen seines L
Kreuz geschlagen. Ein Mann, der der
Nero und Domitian entgangen war, mus
gütigen Trajan sein Leben einbüßen. Nach
des gedachten Gesetzes ließ der Kaiser selbst

und unmensliche Gesetz den Christen, die vor andern eifrig waren, missfiel, weil es ihnen die Gelegenheit benahm, einen rühmlichen Tod um Christi willen zu erdulden, und die Obrigkeit die Christen nicht aufsuchte und es auch nicht an einem Ankläger fehlte. Daher gaben sich viele Christ hin und wieder bey den Richtern an. Und da diese unzeitige Begierde, die Märtyrerkrone zu erlangen, in Trajans Zeiten hie und da zur Gewohnheit wurde, so musste sie nachher durch Gesetze eingeschränket werden. c)

S. 118.

Es fiel aber doch dieses Gesetz des Trajans denen Priestern sehr lästig, welche die Christen gern unterdrücken wollten: denn wenige wollten das gefährliche Geschäft eines Anklägers über sich nehmen. Daher benahmen sie demselben unter dem Hadrian, welcher im Jahr 117. dem Trajan nachfolgte, seine Kraft durch List. Denn sie wiegelten den Pöbel auf, daß er zur Zeit der öffentlichen Schauspiele durch ein allgemeines Geschrey die Ausrottung der Christen von den Statthaltern und Obrigkeiten fordern sollte. Solche öffentliche Anklagen konnten ohne Gefahr geschehen, durften aber nicht ohne Befehl eines Auftrags verworfen werden. Zur Zeit der öffentlichen Spiele durfte der Pöbel von dem Kaiser und von den Statthaltern sich ausbitten, was er wollte, und man gewährte ihn seiner Bitte. Dadurch kamen viele Christen ums Leben, welche die Obrigkeiten gern gerettet hätten.

- c) So gewiß es ist, und selbst durch des Plinius Brief bestätigt wird, daß mehrere Christen unter dem Trajan hingerichtet worden: so kann man doch aus Mangel acht Nachrichtern die Anzahl so wenig bestimmen, als die von einigen angegebene Namen der Märtyrer für acht halten. Am unwahrscheinlichsten ist, daß der Kaiser 1000. Christen, die unter seiner Armee gedient, hinrichten lassen, weil sie den Göttern nicht opfern wollen. S. C. Baronii Annal ad. A. 104.

ten. Unter der Regierung **Sadrians** konnten die G
 zenpfaffen um so viel leichter das Volk zu einer einstimm
 gen und lauten Anklage der Christen anreizen, weil,
Eusebius ausdrücklich anmerkt, die theils schändlich
 theils wahnwizzigen Secten der Gnostiker ihr Haupt
 und wieder aus der Finsterniß, in der sie verborgen g
 gen hatten, empor hoben. Da nun ihre Schandth
 und seltsamen Meinungen öffentlich bekannt worden wa
 so wurden dieselben allen Christen bengemessen und also
 Unville gegen sie ungemein vermehret. Als aber **S**
nus Granianus, Proconsul in Asien, diese ungere
 und gottlose List der Gözzenpriester vernahm, so zeigt
 dem Kaiser schriftlich, wie unmenschlich und ungerech
 sey, das ungestüme und aufrührerische Geschrey des
 gebrachten Pöbels mit dem Blute unschuldiger und fe
 Verbrechens überwiesener Menschen zu stillen, und di
 ben seiner Wuth aufzuopfern. **Sadrian** durch die n
 drückliche Vorstellung dieses klugen und billigen Ma
 gerührt, schickte dem **Minutius Fundanus**, **E**
nians Nachfolger, so wie den übrigen Statthaltern, e
 Befehl zu, worinn er ihnen verbot, den Forderungen
 Pöbels zu willfahren, und die Christen, wenn sie r
 rechtmässig angeklagt und keines Verbrechens wider
 Gesetze überführt worden wären, hinzurichten. Das
 wie mich dünkt, eine Erneuerung des vom **Trajan** g
 benen Gesetzes. Vielleicht haben auch des **Quadra**
 und **Aristides** Schutzschriften, welche sie zum B
 der Christen aufgesetzt und dem Kaiser überreicht,
 aber verloren gegangen, etwas zur Besänftigung und
 weichung seines Gemüths beygetragen. Allein diese
 lindigkeit **Sadrians** gegen die Christen erklärten sie
 als wenn er der christlichen Religion günstig wäre.
 er daher in allen Städten Tempel ohne Gözzenbilder
 bauen ließ, so entstand bey vielen der Verdacht, er n
Christum vergöttern und seiner Verehrung diese Ge
 de widmen. Allein wie ungegründet war diese M
 massi

ffung! Sein ganzes Leben war mit Beyspielen des besten Aberglaubens angefüllt. Er verachtete allen andern Gottesdienst. Und gelehrte Männer haben längst gemerkt, daß jene Tempel ihm selbst gewidmet werden len. Man siehet aber aus dem, was angeführet worden ist, daß die Christen unter dem Hadrian mehr der Ruhe genossen, als verfolgt worden. Man weiß auch keine Märtyrer seiner Zeit zu nennen. Denn die Namen, die man nennet, sind eine Erfindung neuerer Schriftsteller. Dieser heftiger aber wüthete zu seiner Zeit Barchochba, der erdichteter König der Juden, der des Raubens und Mordens gewohnt war, wider die Christen, die nicht unter seiner Fahne dienen wollten. Diejenigen, deren er sich bemächtigen konnte, quälte er aufs grausamste, und er nicht durch Martern zum Abfall von Christo bewegen konnte, brachte er um. Allein er ward vom Hadrian hernach unterdrückt. §. 115.

§. 119.

Als Hadrian gestorben war, so schien sein Befehl die Christen seine Kraft verloren zu haben. Denn man hatte Antoninus Pius die Regierung des römischen Reichs angetreten: so wurden die Christen auf eine andere Art von ihren Feinden angegriffen. Es entstanden an verschiedenen Orten viele Ankläger derselben. Da sie nach der Vorschrift des Hadrians eines Verbrechens beschuldigt werden mußten, und die Statthalter vielleicht aus Bitterkeit die Religion selbst für kein Verbrechen halten wollten, so beschuldigten sie dieselben der Gottlosigkeit, oder Gottesverläumdung. Diese neue Verläumdung brachte Justin der Märtyrer durch seine Schutzschrift, die er dem Kaiser überreichte. Er vertheidigte darin die Christen sowol gegen andere schändliche Nachreden, als besonders gegen die schwarze Beschuldigung der Gottlosigkeit, aber ohne grossen Nutzen. Als der Kaiser nachher selbst von mehreren Unterobrigkeiten befragt wurde, in

nicht nach, sie aufzuwiegen. Als in Asien
standen waren, so hielt das Volk die Ch
Uhrheber dieses Unglücks, weil sie die Götter
reizet hätten. Es konnte also kein Uebel u
zu finden seyn, welches nicht die Christen v
erdulden mußten. Als diese sich darauf a
wendeten, so schickte derselbe der allgemeinen
Asiens einen strengen Befehl zu und befahl,
der Christen mit den Strafen zu belegen,
zubereiteten, wofern sie nicht einer Uebelthat
führen könnten, die Angeklagten aber ohne E
lassen. *)

S. 120.

Die Sicherheit und Ruhe, welche die
dies Edict Antonins erhielten, wurde ihnen i
da Marcus Aurelius Antoninus, welc
zur stoischen Weltweisheit den Beynamen
phen verschaffet hat, und dessen Tugend auffe
hoben wird, Kaiser wurde, wieder geraubet
zwar die Gesetze seines Vorgängers sowol,
hergehenden Kaiser nicht auf; allein er war d
sten nicht günstig. Gleich im Anfange seine
fand die vorige Frenheit, die Christen anzukl
statt. Und die Angeklagten, die sich für Ch

des Vortrags, als auch des Inhaltes ähnlich ist. Sie ätzte aber den Kaiser so wenig, sich wieder gelinde und rädig zu bezeigen, daß vielmehr die Bedrückungen der Christen durch das ganze römische Reich noch viel grösser wurden. Es war dem Kaiser nicht genug, den Feinden der Christen den Zügel schliessen zu lassen, welchen ihnen in Vater angeleget hatte; er gab auch Edicte, die den Christen nachtheilig waren, und wodurch ihre Feinde Lust bekommen konnten, sie anzugeben und zu verklagen. So viel ist unter andern aus des Athenagoras Schutzschrift für die Christen erweislich, daß der Kaiser den Befehl seines Vaters nicht aufgehoben, nach welchem die Christen ohne eines Hauptverbrechens überführt zu seyn, nicht hingerichtet werden sollten: allein die ungerechten Richter bahnten den Anklägern einen ganz kurzen Weg, die ungegründeten Verbrechen, deren sie die Christen beschuldigten, zu erweisen, und verdamnten die Angeklagten wider das römische Recht, ohne daß sie auf eine rechtmässige Art überführt und überwiesen waren. Die Christen wurden der Menschenmahlzeiten und der Blutschande beschuldigt. Und der Kaiser verstattete, daß die Richter die Christen, welche von Knechten und von den schlechtesten Leuten dieser Verbrechen beschuldigt waren, auf die Folter brachten, und, wenn sie gleich die ihnen vorgeworfenen Laster mit der grössten Standhaftigkeit läugneten, dennoch am Leben gestraft wurden. Da sie nach den Gesetzen ohne ein Verbrechen nicht hingerichtet werden durften, so mußten sich die gegen sie übelgesinnten Richter bemühen, daß sie doch gewissermassen eines Verbrechens sich schuldig gemacht zu haben schienen. Woher dieser Unwille des Kaisers gegen die Christen entstanden, findet man nirgends angegeben: es ist aber leicht zu muthmassen, daß er von den Weltweisen, welchen er allzu geneigt war, dahin gebracht worden, daß er die Christen für alberne, der Vernunft eraubte, thörichte, lasterhafte und hartnäckige Leute hielt und daher, weil er nach Maßgebung seiner stoischen Phi-

Zeit mehr Schutzschriften für die Christen
als unter seiner Regierung. Denn ausser
dem Märtyrer, dessen wir schon gedacht, hat
Bischof zu Sardis, Athenagoras, ein
Weltweise, Miltiades, Theophilus von
Tatianus, ein Assyrier, und andere, theils
Reinigkeit und Unschuld der Christen, theils die
Religion und die Thorheit der übrigen Reli-
gionen. Einige von ihren Schriften haben wir
nicht verloren gegangen. Unter mehrern,
welche dem Kaiser den Märtyrertod erlitten haben,
ist merkwürdig der sehr berühmte Justin
der zu Rom und Polycarpus, der zu Smyrna
169 Christum mit seinem Tode geehret hat.
Er war ein geborner Heide aus Sichein, einer so
Stadt. Er legte sich auf die platonische Philo-
sophie mit grossem Fleiss. Durch eine Unterredung mit
Crispian, der ein bewährter Christ war, und
Standhaftigkeit, die er bey den Christen in
Martern wahrgenommen hatte, ward er an
ein Christ zu werden. Allein die Kleidung
des Heiden legte er nicht ab. Er versiegelte endlich
den Glauben, den er so ernstlich und grün-
det hatte, mit seinem Blut. Er wurde
Christen vor den römischen Stadtrichter

Es ist nur die größte Willigkeit, um Christi willen zu leiden, sondern verlangten auch von dem Richter, die Strafe bald an ihnen zu vollziehen. Sie wurden darauf sogleich an den gewöhnlichen Ort geführt, mit Geißeln grausam zuhauen und mit einem Beil hingerichtet. Wie viel Ehre macht nicht die Standhaftigkeit und Freudigkeit eines rechtschaffenen, scharfsinnigen und gelehrten Märtyrers, als Justin war, unserer allerheiligsten Religion! Wie gründlich widerlegt nicht die Wissenschaft dieses Mannes des Marcus Vorurtheile gegen die Christen! Von dem Polycarpus und seinem Märtyrertode ist schon im ersten Jahrhundert geredet worden. Keine Märtyrer aber sind von den Nachkommen berühmter worden, als die Christen zu Lion und Vienne, welche im Jahr 177 ungemein zahlreich verschiedene Arten von Lebensstrafen erduldet haben, nachdem sie fälschlich von einigen Sklaven wegen der abscheulichsten Laster bey den Richtern waren angeklagt worden. Je seltener die ächten Märtyrergeschichte sind: desto mehr ist diese zu schätzen, weil sie uns in einem Briefe der Gemeinen zu Lion und Vienne, welcher an die Christen in Asien und Phrygien geschrieben worden, und den wir beym Eusebius *) antreffen, zuverlässig erzählt wird. Die Heiden waren mit solcher Wuth gegen die Christen erfüllt, daß sich keiner von ihnen durfte wehren. Sie wurden auf den Markt geführt, und wenn sie auf geschene Befragung bekannten, wurden sie bis zur Ankunft des Statthalters ins Gefängniß geworfen. Als dieser ankam, wurden sie ihm vorgestellt und Vetricus Epagothus, ein junger, aber sehr rechtschaffener Christ, ertheilte die Christen in einer Rede. Der Erfolg war, daß er eine Stelle unter den Märtyrern und den Titel eines Sachwalters der Christen erhielt, seine Brüder aber um desto mehr aufgesucht wurden, von welchen etwa zehn blieben, weil sie sich auf diese traurigen Umstände nicht zu bereiten

*) Euseb. H. eccl., Lib. V. C. 1.

und der Blutschande beschuldigten. Solche
setzten das Volk, welches ihnen Glauben bey
außerordentliche Wuth. Hier sahe man d
der Worte des Heilandes: daß, wer seine L
meinen werde, er thue Gott einen Dienst da
Opfer einer allgemeinen Wuth waren vorzügl
ein Diaconus der Kirche zu Vienne, Mar
ein neubekehrter, aber edelmüthiger Streiter
Attalus, geboren zu Pergamus, der alle
ze dieser Kirche gewesen war, und Blandina, e
durch welche Christus zeigte, daß das, wa
schen gering und verächtlich ist, desto größer
Gott gewürdiget werde. Man trauete den
ihres schwachen Körpers weder ein Befen
Standhaftigkeit bey demselben zu. Allein
diejenigen, welche sie vom Morgen bis in d
allen Arten von Martern quälten. Sie wuste
was sie ihr thun sollten und bewunderten,
athmete, da ihr ganzer Leib durchlöchert war
Martern, sagten sie, wäre hinreichend gew
Leben zu rauben, geschweige so viele Martern
quißung war, daß sie oft sagte: Ich bin
und es geschieht nichts Böses von uns. E
wortete unter unaussprechlichen Martern auf
der Heiden auch weiter nichts, als: ich bi

er aufriß. Sie dachten wenigstens, er würde auf der Oster sterben, und dadurch den andern ein Schrecken einlegen. Allein die zweyte Marter war ihm keine Strafe, sondern eine Arznei, indem er dadurch seine vorige Gestalt und den Gebrauch seiner Glieder wieder erhielt. Sibilis, die vorher geläugnet hatte, sollte durch Marter nöthigt werden, ein Bekenntniß von den Gottlosigkeit der Christen abzulegen, und nun hörte man von ihr das Bekenntniß, sie sey eine Christin. Als alle Marter durch die Kraft Christi die Geduld der Märtyrer nicht ermüdete, wurden sie in tiefe Löcher gesperrt. Einige, die so zerfleischt waren, daß sie menschlichem Ansehen nach darin sterben mußten, lebten, und konnten, durch den Herrn gestärkt, die andern trösten und ermuntern; andere hingegen, so noch nicht gemartert waren, konnten das beschwerliche Gefängniß nicht aushalten, und starben. Zu den letzten gehört Phorinus, Bischof zu Lion, ein Greis von mehr, als neunzig Jahren, so entkräftet, daß er kaum Odem holen konnte. Er war derjenige, der mit einigen Gehülfsen aus dem Orient nach Gallien gekommen war und Christo diese Gemeine, über welche sich ein so schwarzes Ungewitter erhob, mit grossem Fleiß gesammelt hatte. Die, so abgefallen waren, wurden in eben dem Gefängnisse verwahrt. Das Lügen war damals ohne Nutzen. Die, welche bekannt hatten, wurden als Missethäter bewacht. Sie wurden durch die Freude über ihr Märterthum, durch die Hoffnung auf die göttlichen Verzeihungen, durch die Liebe zu Christo, und durch den Geist des Vaters erquicket, da hingegen die Treulosen von ihrem Gewissen gequält wurden. Jenen ließ man die Freudigkeit an ihrer Stirne. Ihre Bande beschwerten sie nicht, sondern zierten sie; diese hingegen waren traurig, blas und muthlos. Selbst die Heiden warfen ihnen ihre Zaghaftigkeit vor. Maturus, Sanctus, Attanus, und Blandina wurden nach einiger Zeit aus dem Gefängnisse wieder hervorgeführt, die beyden ersten

V 5

giengen

oder wollen der Statthalter erst an den Ka-
 Indessen erbaueten diese Märtyrer diejenigen,
 Gefängnisse besuchten, durch ihre Demuth, da
 Namen der Märtyrer nicht zueignen wollten,
 brünstige Liebe zu Christo, durch ihren vester-
 alles um seinetwillen zu leiden, und durch ihr
 alle, die ihnen übel begegneten. Und dies ihr
 und edles Betragen reizte diejenigen zu einem
 Bekenntniß, die vorher geläugnet hatten. D-
 Antwort, die nun angelanget war, hatte zu-
 daß die standhaften Bekenner hingerichtet, die
 gen aber in Freiheit gesetzt werden sollten. E-
 her der Statthalter unverzüglich allen Beken-
 römische Bürger waren, die Köpfe abschlagen,
 gen hergegen den wilden Thieren vorwerfen.
 Heiden Vermuthung bekannten sich nun auch,
 ausgenommen, diejenigen zum Christenthum,
 hin geläugnet hatten. Einer Namens Alex-
 Arzt und sehr bewährter Christ, hatte sie zum
 Bekenntniß durch seine Winke ermuntert. W-
 ihm dies sehr übel und er ward auch ein Märtyr-
 dina ehrte vorzüglich den Erlöser durch ihre Lez-
 welche sie nebst einem Knaben von funfzehn Jah-
 Namen Ponticus, erduldete. Sie waren
 hingeführt, die Todesstrafen der andern mit

enden und zackigten Stuhl nicht getödtet war, wurde blich in ein Netz gewickelt und einem gereizten Ochsen vorgezogen, der sie mit seinen Hörnern herum warf. Allein wegen der Ueberzeugung von dem, was sie glaubte und wegen ihrer Unterredung mit Jesu Christo, empfand sie nichts von dem, was ihr widerfuhr. Endlich wurde sie erwürgt, und selbst die Heiden bekannten, daß sie noch kein Frauenzimmer so viel hätten leiden sehen. Die Heiden mit dem Tode dieser Märtyrer noch nicht zufrieden, achteten sich noch an ihren Leichen und Ueberbleibseln zu rächen, die sie bewachten, nicht begraben lassen wollten, endlich aber verbrannten und in die Rhone warfen, um nichts davon auf der Erde übrig zu lassen und den Christen die Hoffnung der Auferstehung zu rauben, der sie die Freude zuschrieben, mit welcher sie zum Tode giengen. Nichts ist in der That rührender, als diese Märtyrergeschichte. Man giebt ihr mit Recht eine Stelle in der Kirchenhistorie und man wird sie nie darinn ohne Erbauung lesen. *) Man nennet uns noch den Epipodius von Lion, den Alexander einen Griechen, den Symphorianus und andere, die in Gallien den Märtyrertod erlitten; man sagt von der Sagaris, von der Glyceria, von dem Anthimus, Constantius und mehreren, die an andern Orten die Märtyrerkrone erlangt: allein die Beyspiele der vorhin beschriebenen Märtyrer enthalten für uns schon Reizungen genug, die Religion Jesu zu ehren und nach der Erfahrung ihrer legenden Kraft mit heiligem Ernst zu streben.

§. 121.

Unter der Regierung des Commodus, der ein Sohn des M. Antonins war, hat die christliche Kirche ihrer erwünschten Ruhe genossen und es ist keine heftige Verfolgung

*) Siehe die Rambachische Anmerkung in C. Fleury Kirchen-geschichte Neues Testaments Th. 1. S. 410.

Severus nennet, angeklagt. Die Richter
Ankläger sogleich die Beine zerschlagen und
Denn das Edict des Antoninus Pius hatte
gebern die Todesstrafe bestimmt. Allein A
ward gleichfalls, nachdem er öffentlich von se
gion Rechenschaft abgelegt, und sich für einen C
kannt hatte, verdammt und mit dem Schwerdt
tet. Denn es war durch ein Gesetz (welches ob
Trajans Gesetz war) festgesetzt, die Christen, so
Gericht erschienen waren, nicht wieder loszulasse
sie nicht widerriefen. Die Gelindigkeit des Co
verursachte es auch, daß viele, ja selbst vorneh
lien in Rom von dem Lichte der Wahrheit sich
ließen und Christen wurden. *) Als aber Se
Kaiserwürde erhielt, so wurden, ob er gleich A
Christen günstig war **) dieselben doch gegen
dieses Jahrhunderts in Afrika, Aegypten und ar
vinzen sehr häufig am Leben gestraft. Man fin
durch des Tertullians, des Clemens von Ale
und anderer Zeugnisse bestätigt. Und die W
nicht auf der Seite dererjenigen, die da berichte
den Christen unter dem Severus wohlgegan
die Gesetze, die ihr Leben und Güter betrafen,

Welches er zu Anfang des folgenden Jahrhunderts that. Denn weil die Gesetze der Kaiser wider die Christen nicht aufgehoben waren, unter welchen die Edicte des Trajans und M. Antonins sehr ungerecht waren, so konnten die Statthalter die Christen frey verfolgen, so oft sie wollten. Man überschritte sogar Trajans Gesetz, welches verbot, die Christen aufzusuchen. Man führte sie aus ihren gottesdienstlichen Versammlungen ohne Ankläger hinweg. Durch diese Bedrückungen derselben, die sie am Ende dieses Jahrhunderts erfuhren, ward Tertullian bewogen, eine sinnreiche und blündige Schutzschrift und andere Schriften auszuarbeiten.

§. 122.

Man wird sich nicht wundern, daß die heiligsten Menschen so viel Uebel haben erdulden müssen, wenn man weiß, daß die Verfechter des alten Aberglaubens weder mit Lästerungen und Verläumdungen, noch durch Schriften die Christen anzugreifen aufgehört haben. Die Lästerungen und Verleumdungen, deren wir oben gedacht, werden von den Verfassern der Schutzschriften angeführt. Die, so den Ruhm der Weisheit und Tugend haben wollten, nemlich die Weltweisen und Redner, vergrößerten durch ihre Schriften den Unsinn und die Wuth der Götzepriester und des Pöbels. Der Weltweise Celsus bestritt die Christen mit Fleiß in einem Buche. Origenes, der ihn widerlegt hat, macht ihn zu einem Epiturer, wir aber halten ihn aus sicherern Gründen für einen Platoniker von der Secte des Ammonius. Sein Buch ist eine bittere Schmähschrift. ¶ Man siehet daraus,

- e) Sie ist ins Deutsche übersezt unter dem Titel: Origenes acht Bücher von der Wahrheit der christlichen Religion wider den Weltweisen Celsus mit J. L. Mosheims Anmerkungen. Hamb. 1745. gr. 4. In der Vorrede beweiset Mosheim, daß Celsus ein Platoniker gewesen sey.

Tag. 349

aus umgegangen, wie er selbst sagt. Und würden, dachte er, von allen Christen gene. Dieser ungeschifte Spötter wirft mit höchst ungewürfen um sich, wie aus der Antwort des C. hellet. Er greift nicht sowol die Christen an einem ungeschliffenen Wisse pralet. Fast u Zeit stellte ein gewisser Crescens, ein Anhängen, zu Rom den Christen nach, ob er gleich sie geschrieben zu haben scheint. Er beweist es zu dieser Zeit gewöhnlich war, daß sie glaubten. Insonderheit hörte er nicht auf, rühmten christlichen Weltweisen Justin den der die geheimen Laster und Betrügereyen der bekannt machte, so lange zu verfolgen, bis er fördert hatte. Von eben dieser Gattung Fronto, ein Redner, gewesen zu seyn, wird herausgab, worinn er die unvernünftige Verhöhnung des Pöbels von den unkeuschen Gastmahlen der Christen zuschmücken und zu beweisen sich bemühet; solche, ausser was beyh Minutius Felix treffen, verloren gegangen. Vielleicht haben von solchen Leuten sich Mühe gegeben, die Ehre Ruf zu bringen: allein ihre Namen weiß man

zweytes Jahrhundert.

Zweyter Theil.

Geschichte des innern Zustandes der Kirche.

Inhalt.

Kap. I. Vom Zustande der Gelehrsamkeit. Zustand der schönen Wissenschaften und die Gelehrten dieser Zeit §. 123. Ursprung der neuern Platoniker. Die Eklektiker sind zu Alexandrien entstanden und haben bey den Christen Beyfall gefunden §. 124. Des Ammonius Saccus Philosophie, ihre Gründe und Hauptsätze §. 125. Die Ursachen seiner traurigen Sittenlehre §. 126. Seine Meinungen von Gott und Christo, und der Schaden, den die Christen von dieser Philosophie hatten §. 127. Zustand der Gelehrsamkeit unter den Christen §. 128. Kap. II. Die Geschichte der Lehrer. Die Regierungsform der Kirche §. 129. Die nach und nach entstandene Verbindung unter den Kirchen einer Provinz. Ursprung der Concilien §. 130. Das allzugrosse Ansehen der Concilien hat es verursacht, daß Metropolitane und Patriarchen entstanden §. 131. Vergleichung der christlichen Priester mit den jüdischen §. 132. Die vornehmsten Schriftsteller §. 133. Kap. III. Geschichte der Religion und der christlichen Lehre. Der Vortrag der Religion war noch einfältig. Nach und nach gieng eine Aenderung vor, welches mit einem Beyspiel dargestellt wird §. 134. Der Fleiß, den man auf die heil. Schrift gewendet und die Fehler der Ausleger §. 135. Der Vortrag und die Schicksale der dogmatischen Theologie §. 136. Von denen, so die Polemik zu dieser Zeit getrieben haben, nebst ihren Fehlern und Tugenden §. 137. Die Schriftsteller, so die Sittenlehre abgehandelt, nebst den Verdiensten der Väter um dieselbe §. 138. Man hat eine gedoppelte Sitten-

helsen §. 144. 3.) Der Mißbrauch der vo
Religion hergenommenen Wörter und Bene
Die Nachahmung der Geheimnisse unter dem
Die symbolische Lehrart. 6.) Die Gebräue
die aus verschiedenen Völkern gesammelte Christe
ren §. 145. Beschaffenheit der Zusammenk
sten §. 146. Streitigkeiten wegen der Zeit
Erheblichkeit derselben besonders unter den asia
mischen Christen §. 147. Von dem heil. Abe
der Taufe §. 148. Kap. V. Geschichte de
Uneinigkeit unter den Christen jüdischen Urspru
Nazarener und Ebioniten entstanden. Der
figkeit §. 149. Secten, so aus der morgenlä
sophie entstanden. Elrai und die Elsecaiten §.
nin und seine Träume §. 151. Cerdo. Ma
Bardesanes §. 153. Tatian und die Tatiar
nisten 2c. §. 154. Der aegyptischen Gnostiker
nungen §. 155. Basilides. Dessen schändlic
und Sittenlehre §. 156. Carpocrates §. 157.
nus und dessen Träume §. 158. Die mancher
Valentinianer, theils grössere theils kleinere §
Ophiten oder Schlangenbrüder §. 160. Die
und Patripassianer §. 161. Theodorus. A
mogones §. 162. Die ungelehrten Secten.
nebst dessen Schicksalen und harten Lehren §. 163.

§. 123.

Wir kommen nun zu dem zweyten Theil

Dauer, indem das Genie der folgenden Kaiser ihnen gar nicht günstig war. Der gelehrteste unter diesen römischen Regenten, Marcus Antoninus, schätzte blos die Weltweisen, besonders die Stoiker: die übrigen Künste und Wissenschaften verachtete er, wie die Stoiker pflegten. Es sind daher die Schriften, die in diesem Zeitalter unter den Römern ans Licht getreten, an Zierlichkeit, am netten Ausdruck und an Beredsamkeit weit geringer, als die, welche das vorige Jahrhundert hervorgebracht hat. Doch blühte es unter den Griechen und Römern nicht an Männern von vortreflichen Einsichten, welche fast die ganze damalige Gelehrsamkeit aufklärten. Unter den Griechen verdient Plutarch einen vorzüglichen Rang. Er hatte sich in verschiedenen Theilen der Gelehrsamkeit umgesehen, allein man trifft bey ihm wenig reife Einsichten und Gründlichkeit an. Und überdem hatten ihn die Lehren der Akademiker verdorben. Die Redner, Sophisten und Grammatiker hatten fast in allen kleinen Städten des römischen Reichs, die etwas berühmt waren, Schulen; und sie wollten das Ansehen haben, als wenn sie darin die Jugend durch mancherley Uebungen und Schulreden zum Besten des Staats unterrichteten: allein ihre Zügelinge waren mehr eitel, geschwätzig und zur Pralerey gelehrt, als wirklich redt, weise, und zu Aemtern geschickt. Daher pflegten diese ersehene und kluge Männer die in den Schulen dieser Art erworbene Gelehrsamkeit zu verlachen. Es waren so öffentliche Akademien: die eine zu Rom, vom Sazian gestiftet, worin alle Wissenschaften gelehrt wurden, vorzüglich aber die Rechtsgelehrsamkeit: die andere zu Berytus in Phönicien, worin die Rechtsgelehrten besonders gebildet wurden. Es waren nicht wenig Weltweisen aus allen Secten berühmt. Ihre Namen will ich hier nicht wiederholen. Man findet sie bey andern. Die stoische Secte haben zween grosse Männer, der Kaiser Marcus Antoninus und Epictet berühmt gemacht. Beyde haben mehr Bewunderer, als Schüler und Anhänger.

Epikuräer, weil sie Anführer zu einem weichlich
und wohlthätigen Leben waren.

S. 124.

Gegen das Ende des Jahrhunderts hob
philosophische Secte plötzlich ihr Haupt empor,
zer Zeit in einem grossen Theil des römischen A
schend wurde, und die übrigen nicht nur beynähe
te, sondern auch dem Christenthum unglaublic
den zuzog. Ihr Vaterland war Aegypten, in
selben Alexandrien, schon vorlängst der Sitz d
schaften und der ganzen Gelehrsamkeit. Die
derselben wollen Platoniker heissen, und doch
dem Plato nicht in allen Stücken, sondern sa
allen philosophischen Lehrsätzen, was ihre Absich
günstigen schien. Der Name Platoniker aber
wegen diesen Leuten, weil sie glaubten, daß
vornehmsten Theil der Weltweisheit, der von
denen Dingen, die nicht durch die Sinne erkan
genauer, als alle die übrigen eingesehen habe.
ge und jänische Gattung der Weltweisheit, w
Anhängern, nur einem einzigen Lehrer blindling
zu geben, befiehet, mißfiel denen, die weiser
ten. Daher war schon längst eine gewisse neu

in Schulen der Weltweisen dasjenige herausnahm, was ihrer Absicht gemäß wäre. Aus dieser Ursach gab sie sich den Namen der *Elektriker*. Wiewol nun diese Weltweisen in der That keiner Secte ergeben waren, so haben sie doch mehr als einen Beweis, daß sie den Plato vor andern sehr geschätzet und die vornehmsten Lehrsätze desselben von Gott, von der Seele und von der Welt gebilliget haben. Ihren Lehrbegrif nahmen unter den Alexandrinischen Weisen diejenigen an, welche auf die Art Christen seyn wollten, daß sie dabey den Namen, die Tracht und die Würde der Weltweisen beybehielten. Insonderheit liest man, daß alle diejenigen, die zu dieser Zeit der christlichen Schule zu Alexandrien vorgestanden, wozu *Neoenagoras*, *Pantänus* und *Clemens von Alexandrien* zu rechnen, denselben gebilliget haben. Diese hielten es für ausgemacht, daß die wahre Philosophie, welche man für eine grosse und sehr heilsame Gabe Gottes halten müsse, durch alle Secten der Weltweisen stückweise erstreuet, und es daher eines weisen und vornemlich eines christlichen Lehrers Pflicht sey, aus allen Winkeln dieselbe zu sammeln, und sie zur Bestätigung der Religion und zur Ausrottung der Gottlosigkeit anzuwenden.

§. 125.

Diese Art der Weltweisheit erlitt eine Veränderung, als *Ammonius Saccas* gegen das Ende des Jahrhunderts zu Alexandrien mit großem Beyfall eine Schule eröffnete und zu der sogenannten *neuplatonischen Secte* den Grund legte. Da dieser Mann, der ein Christ war, und vielleicht bis an seinen Tod sich als ein Christ stellte, sehr reich an witzigen Einfällen war, so wollte er eine Einigkeit zwischen allen philosophischen Secten und allen Religionen stiften, oder erkühnte sich, eine Philosophie zu ehren, wodurch sowol alle Weltweisen unter sich, als auch alle Religionen, die christliche mit eingeschlossen, verbunden würden. Hierin bestehet vornemlich der Unter-

Vernunft gemäß hielten, zu eigen, verwarfen
alles übrige, was nach ihrer Meynung von der
abwich. Ammonius aber nahm an, daß al
wenn man die Art des Vortrags und einige we
tende Meinungen ausnähme, eine und eben dieselbe
bekenneten und daher vermittlest einer guten Erklä
viele Mühe auf eine einzige gebracht werden
Ueberdem war das etwas neues und besonderer
daß er behauptete, daß auch die Religionen vo
Völker, ja selbst die christliche, nach dieser ge
lichen Philosophie aller Secten verstanden un
werden müßten. Dies grosse Unternehmen des
us, die Uneinigkeiten aller Secten und Religio
nen, erforderte, daß er den Aussprüchen und
der Weltweisen, der Priester und der Christen v
anthat, sich besonders sehr auf Allegorien legte
durch die meisten Hindernisse aus dem Wege räum
er dieses ausgeführet, zeigen die Schriften seine
und Anhänger, von welchen wir noch genug hab
mit aber diese schwere Arbeit desto leichter und
statten gehen möchte, so nahm er an, daß die
heit unter den Völkern des Orients gleichsam ge
erzogen, vom Zermes bey den Aegyptiern vo
von da zu den Griechen gekommen, durch die
der Griechen zwar ein wenig verdunkelt und vo

ionen nicht: aber unglücklicher Weise wäre es geschehen, daß das, was die Alten durch symbolische Vorstellungen und erdichtete Historien nach Art der Morgenländischen lehret, von den Völkern und Priestern im eigentlichen Verstande genommen, und daher die Diener der göttlichen Vorsehung, nemlich die Dämonen, welche den verschiedenen Theilen dieser Welt von dem Oberherrn aller Dinge vorgefetzt wären, sehr unrichtig in Götter verwandelt und mit vielen eiteln Cerimonien verehret wurden: mußte also die öffentlichen Religionen der Völker nach der besten Philosophie einrichten: und Christus hätte also nur Absicht gehabt, dem herrschenden Aberglauben Einhalt zu setzen und die in die Religion eingemischten Irrthümer zu verbessern, nicht aber die alten Religionen gänzlich zu vertilgen. Dies zum Grunde gelegt, nahm er die Lehren der Aegyptier, unter welche er geboren und erzogen war, ihre Lehren von dieser Welt, die Welt ein Ganzes ausmachen sollte, von der Ewigkeit der Welt, von den Seelen, von der Vorsehung, von der Regierung dieser Welt durch die Dämonen, und noch vieles als gewiß und unzweifelhaft an. Denn das ist unzweifelhaft, daß die alte Weltweisheit der Aegyptier, die von dem Hermes herleitete, die Grundlage der neuplatonischen, oder ammonianischen Weltweisheit ist. Das Buch des Iamblichus von den Geheimnissen der Aegyptier giebt davon einen klaren Begriff. Er verband hernach mit den Meinungen der Aegyptier das Lehrgebäude des Plato. Und dies konnte sehr viele Mühe geschehen, wenn einige Meinungen des Plato verfälschet und verdrehet wurden. Endlich erklärte die Lehren der übrigen Secten, so wie solches vermöge der Kunst, des Witzes und der Allegorien möglich war, auf die Art, daß sie den Meinungen der Aegyptier und Platoniker ähnlich zu seyn schienen.

Mit dieser ägyptischplatonischen Philosophie von hand dieser Wizing und Schwärmer eine Sittenlehre, die dem Schein nach sehr heilig und strenge war. Er ließ zwar das Volk nach den Gesezen des Vaterlandes und der Natur leben: allein die Weisen mußten ihre von Gott entsprungenen Seelen durch Betrachtungen über alles Irdische erheben und den Körper, welcher der Seele ihre Freyheit raube, durch Hunger, Durst, Arbeit und andere Dinge entkräften, damit sie auch schon in diesem Leben zur Gemeinschaft des höchsten Wesens gelangen, nach dem Tode aber leicht und ungehindert zu dem Vater aller Dinge sich aufschwingen und auf immer mit ihm vereinigt werden könnten. Und diese Pflichten pflegte dieser Mann, der unter den Christen geboren und unterrichtet war, mit Redensarten der heiligen Schrift auszudrücken und zu schmücken, wovon man deshalb eine grosse Menge in den Schriften seiner Schüler antrifft. Mit dieser traurigen Sittenlehre verband er die Kunst, die Einbildungskraft der Seele so aufzuräumen, daß sie fähig wird, Geister zu sehen und durch ihre Beyhülfe bewundernswürdige Dinge auszurichten. Seine Schüler nannten das die Theurgie. Doch legten sich nicht alle, sondern nur die berühmtesten Schulen dieses Weltweisen auf diese Kunst.

Damit aber die Religionen der Völker, und namentlich die christliche Religion diesem Lehrgebäude nicht entgegen seyn möchten, so verwandelte er zuerst die ganze Göttergeschichte in eine Allegorie und behauptete, daß diejenigen, welche die Priester und die Völker mit dem Namen der Götter beehrten, Gottes Diener wären, die man auf eine geringere Art, ohne dabey der höhern Verehrung, die dem höchsten Wesen gebühre, zu nahe zu treten, verehren könnte und müste. Von Christo bekannte er, daß derselbe

ein vortrefflicher Mann, ein Freund Gottes und
 andernswürdiger Theurgus gewesen. Er läugnet
 daß Christus die Verehrung der Geister und Ges
 er göttlichen Vorsehung gänzlich aufheben wollen:
 theil gab er vor, daß derselbe die alten Religio
 reinigen bemühet gewesen wäre, seine Anhänger
 Lehre ihres Meisters verfälschet hätten. Diese
 der Weltweisheit, welche die Christen, nemlich
 es und andere annahmen, hat dem Christenthum
 ten Schaden verursacht. Denn sie verleitete die
 aß sie viele Hauptstücke unsrer Religion, die sonst
 und deutlich sind, in philosophische Finsternisse
 in und zu den Lehren des Heilandes nicht wenig
 en, wovon man in den heiligen Büchern keine
 idet. Sie hat die traurige Art Leute hervorgebracht,
 Mystiker nennet. Nimmt man aus dem Lehrge
 selben dasjenige heraus, was die Platoniker vom Urs
 und von der Natur der Seele lehren, so wird es nichts
 als ein Körper ohne Kraft und Leben seyn. Sie
 Grund zu jenem müßigen und faulen Leben gelegt,
 so viele und so zahlreiche Heere von Mönchen
 geführt haben. Sie hat die Christen zu man
 n Gebräuchen verleitet, die unschicklich sind und
 hrung des Aberglaubens ungemein viel beyntragen.
 viele, die noch bis auf den heutigen Tag ein gut
 von heilig beobachten. Sie hat endlich in den
 Jahrhunderten viele von der christlichen Religion
 und eine gewisse gemischte Religionsart, so aus
 n und platonischen Sätzen zusammengesetzt ist,
 eracht. Und wer kann alle die Uebel und schäd
 ränderungen hererzählen, welche dieser neuen Welt
 oder besser, dieser Vermählung, die wahre und
 Religion mit einander zu vereinigen, ihren Urs
 verdanken haben?

S. 128.

Die Anzahl gelehrter Männer unter den E
 die im vorigen Jahrhundert klein war, hat in dies
 genommen. Doch wird man schwerlich unter ihne
 ner, Sophisten, und beredte Männer antreffen.
 meisten, welche einiges Lob der Gelehrsamkeit unter
 erhalten haben, waren Weltweise. Und diese folgten
 wir schon gesagt haben, den Sätzen der Eklektike
 sie gleich den Plato höher, als andere, schätzten.
 daß hatten sie nicht alle einerley Meinung von dem
 der Weltweisheit und Gelehrsamkeit. Diejeniger
 the selbst Weltweise waren, wünschten, daß viel
 sonders die, welche einmal Vorsteher und Lehrer
 wollten, sich auf die menschliche Weisheit legen m
 damit sie desto muthiger die Feinde der Wahrheit un
 ken und desto glücklicher andere unterrichten könnten.
 meisten, welche alle Vernunft und Weltweisheit von
 stenthum gänzlich entfernt wissen wollten, dachte
 anders, und befürchteten, die Gelehrsamkeit mö
 Gottseligkeit schaden. Es ist daher schon zu dieser
 so unglückliche Streit zwischen dem Glauben und d
 nunft, der Religion und der Philosophie, der Gott
 und dem menschlichen Wiß, ausgebrochen und hernach
 alle Jahrhunderte bis auf unsere Zeiten fortgeführt
 den. Es wird auch dies Kriegesfeuer so leicht ni
 gelöscht werden, wir mögen machen, was wir
 Diejenigen haben allmählich den Sieg davon ge
 welche urtheilten, daß die Weltweisheit und Gelehr
 der Religion und Gottseligkeit mehr nütze, als
 Und durch Gesezze hat man endlich es so weit gebra
 Fein ganz Ungelehrter unter die Lehrer aufgenommen
 Allein sowol andere Ursachen, als auch die Fehler d
 weisen und Gelehrten haben es veranlassen, daß es
 genparthey nie an Verfechtern gefehlet hat. Die
 schichte der folgenden Jahrhunderte wird uns da
 beträchtliche Zeugnisse liefern.

Jetzt müssen wir zu der Geschichte der Lehrer Zeitabschnitts fortgehen. Die Art, die christliche Kirche zu regieren, welche im vorigen Jahrhundert den Anfang genommen, ist in diesem noch sorgfältiger befestiget und in Stücken bestätigt worden. In den Gemeinen in großen und kleinen Städten stand ein Bischof vor, der die einhellige Stimmen des Volks erwählt wurde. Er zog die Aeltesten, die auch vom Volk erwählt waren, deren Anzahl aber nicht bestimmt war, zu Rathe und sorgte dafür, daß die Kirche keinen Schaden leiden würde. Einem jeden Aeltesten wies er seine Verrichtungen an, und verwaltete nach Vorschrift der Gesetze alles, was zur Religion und zum Gottesdienst gehörte. Die Aeltesten mußten zum Theil das Volk unterrichten und die Aemter verwalten, aber auch das mit besorgen, was die Regierung der Kirche betraf. Waren ihrer mehrere an einem Orte, so machten sie besondere Collegien aus. Neben den Bischöfen und Aeltesten, waren die Dienerinnen, die Diaconissinnen und die Diener, oder Diaconen, in gewisse Classen eingetheilet waren, unterworfen. Diese wurden die Verrichtungen vertheilt, welche die Thätigkeit der Kirche und die öffentliche Wohlfahrt erweiterte. Die Tochterkirchen einer größern Stadtgemeinde, die kleinen Gemeinen auf den benachbarten Dörfern, wurden durch die Sorgfalt und Bemühung des Bischofs geregelt waren, wurden von denen aus der Stadt geschickte Aeltesten regieret. Weil dieselben die Person des Bischofs, der sie gesandt hatte, vorstellten und sich der mehrern Rechte desselben, wenige ausgenommen, beständig anvertrauten, so hießen sie Landbischöfe. Die höchste Gewalt hatte das Volk in Händen: daher nichts wichtiges beschlossen, und keine merkliche Veränderung eingeführt werden konnte, wenn nicht die Gemeinde zusammen berufen und um Rath gefragt wurde. Nur durch ihre Stimmen

men und durch ihr Ansehen wurden die Meinungen und Vorschläge des Bischofs und der Aeltesten in Auspruch und Gesezze verwandelt. Es war daher damals der Unterschied, den man zwischen den Orden, oder der Clerus und dem Volk, oder den Layen machte, noch nicht von solchem Einflusse, als in den folgenden Zeiten. Alle Kirchendiener, die von der Gemeine gewählt waren, wurden durch Auslegung der Hände von den Bischöfen und Aeltesten eingeweiht, welches man die Ordination nannte, weil sie dadurch in den Kirchenorden aufgenommen wurden. f)

§. 130.

Alle Gemeinen waren noch eine geraume Zeit in diesem Jahrhundert von einander unabhängig und durch keine Vereinigung, oder Bündnis mit einander in Verbindung gesetzt. Jede hatte gleiches Recht und gleiche Gewalt. Jede schrieb sich selbst nach Willkühr Gesezze vor, die ihren Umständen angemessen zu seyn schienen. Und es läßt sich aus dieser Zeit kein Beispiel von einer Kirche anführen, die sich einiger Herrschaft, oder Gewalt über andere christliche Gesellschaften angemasset hätte. Doch wurde nach alter Gewohnheit denen Gemeinen, welche die Apostel selbst gestiftet hatten, eine grössere Ehre erzeigt und eine ausnehmende Würde zugestanden. Wenn daher ein Streit über gewisse Lehrpunkte entstand, so bat man sich ihr Urtheil aus. Und die, so über Religionsfachen disputirten, pflegten ihre Meinungen durch die Stimmen der Apostolischen Kirchen zu bestätigen. Die dieses bedenken, werden leicht einsehen, aus was für Gründen man in zweifelhaften Fällen und Streitigkeiten in den Abendländischen Gegenden die Kirche zu Rom, in Afrika die zu Alexandrien

f) Das Heirathen war den Geistlichen erlaubt. Besondere Kleidungen trugen sie noch nicht. Sie bekamen ihren Unterhalt von den Opfern. S. Hen. D. J. G. Walchs Hist. eccles. N. T. Sec. II. Cap. 3. Sect. 2.

ndrien und in Asien die zu Antiochien um Rath gefras
und ihre Aussprüche zur Richtschnur angenommen ha-

Man wußte nemlich, daß diese Kirche von den Apos-
In Jesu Christi mündlich unterrichtet und mit Gesetz-
und Anordnungen versehen waren. Ob nun gleich im
fange dieses Jahrhunderts alle Gemeinen einige gemein-
schaftliche Einrichtungen und Gesetze hatten, die von den
Aposteln selbst herrührten, und eine Gemeinschaft in der
Ghre, im Wandel und in der Liebe heilig unterhielten:
gleichwohl doch auch alle diese Christliche Gesellschaften klein-
en Staaten, wovon ein jeder sich nach seinen eigenen Ges-
etzen regierte, die das Volk entweder gegeben, oder ge-
erbt hatte. Allein diese alte Freyheit wurde nach und
nach aufgehoben, nachdem alle kleine Christliche Staaten
der Gesellschaften, welche in einer Provinz bey einander
waren, den Anschlag gefasset hatten, des öffentlichen Nutz-
es wegen in eine solche Verbindung zu treten, daß sie
sammten eine große Gesellschaft, oder einen großen Staat
ermachten, und zu bestimmten Zeiten nach Art der ver-
einigten Republiken Zusammenkünfte zu halten, in welchen
man sich über die gemeinschaftliche Wohlfahrt des ganzen
Christlichen Staats berathschlugte. Es entstand diese Ein-
richtung, deren Urheber man nicht weiß, in Griechenland
*) und gieng aber, wie aus vielen Umständen zu schließ-
en, in diesem Jahrhundert, nicht über Asiens Gränzen.
In der folgenden Zeit aber ahmten auch andere Provinzen
den

*) Die Griechen waren in viele kleine Republiken eingetheilt,
die größtentheils durch ein Bündniß verbunden waren. Viele
Jahrhunderte vor Christi Geburt hielten sie schon häufige
Concilien in politischen Angelegenheiten. Es ist also nicht zu
verwundern, daß in einem Lande, wo die Concilien so gewöhn-
lich waren, die Christen auf die Gedanken gerathen, es würde
der Kirche nützlich seyn, wenn die Christlichen Gesellschaften
nach dem Beyspiel der griechischen Republiken zu gewissen Zei-
ten zusammen kämen, und sich über die gemeine Wohlfahrt
berathschlugten.

17, in welchen die abgetrennten viele Gemeinen
ein Bündniß verknüpft waren, über die Mit-
festigung der allgemeinen Wohlfahrt sich be-
ratheten mit einem griechischen Wort Synodus,
einem lateinischen Concilien genennet: die
die sie, nach der von ihren Kirchen empfangen
gaben, hießen mit einem Namen Canones,
geln, welches Wort auch die Lateiner an-
gen, 9)

§. 131.

Ob nun gleich diese Verbindung vieler Ge-
meinen die daher entstandene Concilien, von welchen
vor der Mitte dieses Jahrhunderts nirgends ein-
tritt, nicht ohne Vortheile waren: so veränderte
fast den ganzen Zustand der Kirche. Denn
dadurch die christlichen Gemeinen viel ver-
loren, als welchen nichts übrig gelassen
die Befugniß, über Sachen von geringerem Be-
dehlichkeit zu ordnen, indem grössere Angelegen-
heiten von einigem Gewicht auf den Concilien
denen Kirchen vorgenommen und ausgemacht.
Hieraus entstand eingedoppeltes Kirchenrecht,
öffentliches, welches sie von den Canones das
nachmals nannten, und das andere ein Privatrecht

Es wurde das Ansehen und die Würde der Bischöfe sehr durch vergrößert. Diese gestunden Anfangs zwar, daß Diener und Abgeordnete ihrer Gemeinde wären und im Namen derselben handelten; nach und nach aber wurden stolzer, maßten sich mehr an und gaben vor, daß sie Nachfolger der Apostel wären und von Christo die Gewalt empfangen hätten, dem Volke Regeln des Glaubens und des Lebens vorzuschreiben. Wie viel Unbequemlichkeiten und Uebel daraus in der folgenden Zeit entstanden, ist zu bekannt, als daß es einer Erklärung bedürfte. Ferner wurde die Gleichheit der Bischöfe, die in den ersten Zeiten gewöhnlich war, durch die Concilien nach und nach aufgehoben. Denn weil es nothwendig war, daß ein gewisser Ort zu den Concilien erwählet und einem von denselben durch ein Bündnis verknüpften Bischöfen die Gewalt gegeben wurde, diese Zusammenkünfte anzukündigen und zu regieren, die Stimmen zu sammeln und die Acten zu verwalten, so wiederfuhr gemeinlich diese Ehre der Hauptstadt einer Provinz und derselben Bischof: woraus in der Folge der Zeit die Würde und das Recht der Metropolitane, (so nannten sie die Bischöfe der Hauptstädte,) entstand. Auf diese Bündnisse vieler einzelnen Provinzen folgten nicht lange hernach noch grössere Verbindungen: woraus eine noch grössere Ungleichheit der Bischöfe entstehen mußte. Endlich, da der Gebrauch, Kirchenversamlungen zu halten, in der ganzen christlichen Welt aufgekommen war, so bekam der größte Theil der Kirche *) die Gestalt

*) Ich rede mit Fleiß so. Denn es ist aus den unverwerflichsten Zeugnissen klar, daß in jedem Theil der damals bekannten Welt einige und zwar sehr ansehnliche Kirchen z. E. die afrikanische im eigentlichen Verstande genommen in Africa, die chaldäische und persische in Asien, die britannische in Europa, anderer nicht zu gedenken, zu dem grossen Christenstaat, der nach und nach entstand, nicht haben zutreten wollen und ihre Freyheit lange sehr standhaft behauptet haben, ob sie gleich die Gewohnheit, Kirchenversamlungen zu halten, annahmen,

Europa und Asita, dem zu Antiochia
Alexandrien ein gewisser Vorzug eingeräum
schof zu Rom aber, weil dies die reichste un
Stadt der Welt war, der Vorrang unter die
die man nachher Patriarchen nannte, un
Würde eines Vorstehers der ganzen Christen
den wurde. *)

und in eine gewisse kirchliche Vereinigung trat
hen, welche sich selbst von jenem grossen Bän
gend ausschlossen und mit jenen vornehm
welche Patriarchen hießen, keine andere G
ten, als welche aus einerley Religion und ein
Liebe entstand, bieten allein hinlängliche Grün
gen zu widerlegen, welche den Ursprung sol
von Christo und einer gewissen Vorschrift des
Denn, wenn unser Heiland befohlen hätte, i
einer gewissen grossen Republik ähnlich seyn
gewiß keine christliche Gesellschaft für sich allein
und von jenem grossen Staat unabhängig sey

- *) Der sechste Canon der nicänischen Kirchenve
inn von dem Vorzuge des römischen, anti
alexandrinischen Bischofs gehandelt wird, setze
Streit, daß sich alle Würde und Ansehen diese
auf ein göttliches Recht, nicht auf einen apost
sondern einzig und allein auf die alte Gei
auf eine stillschweigende Uebereinstimmung g
er sänat sich also an: Die alte Gewohnheit

Diese neue Regierungsform der Kirche war nur blos in Priestern der ersten Ordnung, oder den Bischöfen, die die Stelle ihrer Gemeinen auf den Kirchenversammlungen vertraten, nützlich: aber fast zu gleicher Zeit entstand über die Beschaffenheit des Amtes, welches die Kirchendiener leiteten, unter den Christen eine Meinung, welche die Bürde und die Rechte des ganzen geistlichen Ordens nicht wenig vergrößerte. Und diese Meinung breitete sich schnell aus. So lange noch einige Hoffnung übrig blieb, daß Jerusalem einmal aus seiner Asche wieder hervorstiegen würde, hielten die Lehrer und Ältesten der Christen entweder gar keinen, oder doch sehr bescheidene Titel an: *) nachdem aber Jerusalem von neuem vom Hadrian bis auf den Grund zerstört, und den Juden alle Hoffnung genommen war, die Republik wieder aufzurichten, so wollten die meisten Christen

worden, damit die kleinern Gemeinen, die alle unabhängig waren, durch ein gewisses äusseres Band verknüpft würden. Was jeder Metropolit in seiner Provinz war, das war der Patriarch in einem Theil der Welt. Es hat daher jene grosse Sache, welche man die Hierarchie nennet, die der traurige Inhalt so vieler Streitunterredungen und Kriege unter den Christen gewesen, wenn man sie nach der Wahrheit und Billigkeit betrachtet, und bis auf den Anfang der Kirche zurück gehet, einen kleinen und geringen Anfang gehabt, und ist von dem Unternehmen der griechischen Gemeinen, die bürgerliche Verfassung ihres Vaterlandes und die Concilien der Nation nachzuahmen, entstanden, oder stufenweise so befestiget und erweitert worden, daß sie hernach durch keine Kunst hat können umgestossen werden.

*) Ignatius nennet sich im Eingange seiner Briefe Θεσποπος, das ist, Gottesträger. Ich muthmasse, daß er diesen Namen mit andern Bischöfen derselben Zeit gemein gehabt, und daß er einen Menschen bezeichne, welcher Gott, oder die göttlichen Befehle und den göttlichen Willen bey sich trägt und dem Volke anzeigt.

pels zu Jerusalem, oder den Leviten verglich nicht gewiß, ob diese Vergleichung so ganz verschiedener Aemter durch Kunst und mit Bedenken, oder aus Unwissenheit und Unvorsichtigkeit, aber einmal gebilliget und angenommen worden, nicht nur mancherley Irrthümer erfolget und seiner Unterschied zwischen den Lehrern und Zuhörern föhret worden, als die Beschaffenheit der christlichen Zulassung; sondern es haben auch die Rechte und der christlichen Lehrer einen ansehnlichen Zuwachs. Es hat diese Vergleichung der jüdischen mit der Geistlichkeit ohne Zweifel das Recht des Zehens und Erstlinge erzeugt, welches viel früher, als die Zeiten des Großen entstanden ist. Sind einige Bischöfe durch die Begierde, ihre ungewissen Einkünfte zu vermehren, gereizet, jüdische Rechte auf die christliche Verfassung zu übertragen; Irenäus bezeuget zuverlässig, daß die Darbringung des Erstlings schon in diesem Jahrhundert dem göttlichen gemäß geachtet sey. Daß der Zehende in der lateinischen Kirche zu dieser Zeit noch nicht geachtet gewesen, kann, wo ich nicht irre, aus eben denselben Umständen erwiesen werden; daß er aber bey den griechischen und morgenländischen Gemeinen eher den Anfang genommen, ist schon in diesem

riechische Kirchenrecht in sich zu fassen scheinen, desselben
s einer sehr bekannten Sache erwähnen. h)

S. 133.

Weil mehrere Gelehrte und Weltweise zu dieser Zeit
as Christenthum annahmen, als in der vorigen Zeit, so
t es kein Wunder, daß es mehrere unter den Christen ge-
ben, die durch Schriften die göttliche Wahrheit verthei-
gen und ihren Brüdern nützlich seyn wollen. Allein die
zahl derer ist gering, deren Bücher übrig geblieben sind.
Von denen, die in griechischer Sprache geschrieben, haben
n Vorzug für den übrigen Irenäus, Justin der
Märtyrer und Clemens von Alexandrien, Männer,
e nach Beschaffenheit der damaligen Zeiten gelehrt, be-
et und ziemlich witzig waren. Irenäus war von Ge-
art ein Grieche aus Kleinasien, und in seiner Jugend
n lernbegieriger Schüler des Polycarpus, daher sein
lusehen in der Kirche nicht gering ist. Seine Gelehrsam-
eit erstreckte sich nach damaliger Zeit weit. Er hatte viel
on dem behalten, was die Schüler der Apostel mündlich
orgetragen hatten. Witz und eine gute Beurtheilungs-
raft waren bey ihm verbunden. Aus Asien kam er nebst
ndern nach Gallien. Er wurde erst Presbyter der klei-
ien christlichen Gemeinde zu Lion und hernach an des
Photicus Stelle Bischof, nachdem derselbe den Märtyr-
ertod erlitten. Diese Gemeinde giebt ihm das Zeugniß
ines bewährten Presbyters und eines sehr frommen Man-
nes. Und man sagt von ihm, daß seine Frömmigkeit,
Wissenschaft und große Treue in seinem Amte von Klugheit,
Demuth, Geduld und Standhaftigkeit begleitet gewesen.
Er

h) Andere halten dafür, daß weder der Zehende noch die Erst-
linge den Geistlichen als Einkünfte in diesem Jahrhundert ge-
reicht worden. S. des ältern Hrn. D. Walchs Hist.
eccl. N. T. S. 780. und des jüngern Grundsätze der R.
Gesch. B. I. S. 107.

wenig Schriften zum Besten des Christenthums
zet, wovon aber nur noch fünf Bücher wür-
dereyen als ein berühmtes Denkmal des Alter-
sind, die aus der griechischen in die lateinische
unlateinisch und dunkel übersezet worden.
nicht unwahrscheinlich, daß er der Verfasser
bens der Gemeine zu Vienne und Lion von
Verfolgung sey. Er soll unter dem Kaiser S
Märtyrertod nebst einigen Gliedern seiner Ge-
fange des dritten Jahrhunderts zu Lion er-
Seine Schriften sind nicht ohne Fehler; allei-
ter sind darüber so uneinig, daß der eine das
erklärt, was ein anderer für Wahrheit hält.
Märtyrer, ein früher Liebhaber der Wahrheit
einem Weltweisen, der alle Secten durchgeg-
mit keiner, als der Platonischen zufrieden war
Und nun hielt er die christliche Religion für
wahre und nützliche Philosophie. Er war
Mann, nicht ungeschickt, aber zuweilen un-
Disputiren, und der alten Geschichte unkundig
ben von seiner Herkunft, von seiner Befehr-
seinem Märtyrertode schon oben geredet.
andern Schriften hat er zwey Schutzschri-
Christen geschrieben, wovon er die erste dem
Dius im Jahr 140. überreichte. Von N

nen grossen Werth bey. ¹⁾ Man siehet in seinen Schriften Ernst und Eifer für die christliche Religion, und Spuren der alten edlen Einsalt beym Vortrage derselben; allein man vermisst darin die Reinigkeit und den Nachdruck, der den allerersten Lehrern der Kirche eigen ist. Der hebräischen Sprache scheint er nicht kundig gewesen zu seyn. Man weiß nicht, daß er ein geistliches Amt verwaltet hätte. Clemens von Alexandrien war entweder von Athen oder Alexandrien. Er stellte viele Reisen an, um sich mit Wissenschaften zu bereichern. Er war ein Zuhörer des Pantanus, und folgte demselben im Amt als Presbyter der alexandrinischen Gemeinde und als Vorsteher der christlichen Schule daselbst. Vielen an Gelehrsamkeit überlegen, und treu in seinem Beruf verwaltete er diese Ämter sehr Emslich. Er war sehr belesen, mit den Schriften der Alten Griechen sonderlich bekannt und selbst ein Verfasser vieler Schriften, von welchen wir noch seine Stromata, oder Tapeten, die aus einer vermischten Sammlung verschiedener Abhandlungen bestehen, den Lehrmeister und die Ermahnung an die Griechen haben. Allein aus der zu grossen Liebe zur Weltweisheit, verfiel er in verschiedene und erhebliche Irthümer. Man legt ihm auch eine Schrift von der Seligkeit der Reichen bey. Es fehlet seinen Schriften Ordnung und Deutlichkeit, und er bedienet sich einer etwas schwülstigen Schreibart. In der Verfolgung des Kaisers Severus legte er seine Stelke nieder und gieng nach Cappadocien zu dem Glaviadien Bischof Alexander, der sonst sein Zuhörer gewesen war. Er verwaltete dessen Amt Zeit seiner Gefangenschaft, und gieng nachmals nach Antiochien, und von da nach Alexandrien zurück, woselbst er auch sein Leben beendeten. Zu diesen dreyen kommen noch andere. Theodosius Bischof zu Antiochien, der von Geburt ein Hei-

A a 2

de

1) Clericus liefert uns davon einen Auszug und begleitet ihn mit Anmerkungen. H. E. S. 614 f.

de war, und von dem wir fast gar keine Nachrichten sonst haben, hat drey Bücher an den Antolycus geschrieben, die wir noch haben. Er behauptet darin die Wahrheit und Würde der christlichen Religion. Sie sind zwar gelehrt aber ohne Ordnung. Tatianus ein Assyrier, war ein Philosoph und Redner, wurde aber nachher ein Ketzer, daher wir seiner unten noch gedenken werden. Er hat viele Bücher geschrieben, wovon aber heutiges Tages nur noch seine Rede an die Griechen übrig, die ziemlich lesenswerth ist. Athenagoras behauptete einen nicht geringen Rang unter den Weltweisen. Er war Anfangs so weit vom Christenthum entfernt, daß er sogar dasselbe angriffen wollte. Doch als er die heilige Schrift las, so gelangte er aus der Finsterniß des Heidenthums zu dem Lichte der himmlischen Wahrheiten. Und nun trug er dieselben nicht nur andern vor, sondern vertheidigte auch ihre Bekenner wider die Verläumdungen ihrer Feinde. Er war ein Vorgesetzter der alexandrinischen Schule. Wir haben noch zwey Bücher von ihm, eine Schutzschrift und ein Buch von der Auferstehung, die sowol Gelehrsamkeit, als Wiß verrathen. Von den Lateinern ist heutiges Tages niemand übrig, der berühmt wäre, als Tertullian, der erst ein Rechtsgelehrter und hernach ein Aeltester zu Carthago war, endlich aber ein Anhänger des Montanus wurde. Verschiedene Werke desselben, die vor dem Untergange bewahret worden, sind theils zur Vertheidigung der christlichen Religion gegen ihre Feinde, theils zur Verbesserung der Sitten und Anrichtung einer wahren Gottesfurcht aufgesetzt. Es gehören dahin eine Ermunterungsschrift an die Märtyrer, eine Schutzschrift für die Christen, zwey Bücher an die Heiden &c. Vor seiner Bekehrung führte er ein lasterhaftes Leben, nachher besaß er sich einer sehr strengen Tugend. Dies ist vielleicht die Ursach, warum er zu der Parthey der Montanisten übergieng. Der Anstoß, den er in Rom an den Verfall der Gemeinde und an dem Betragen ihrer Lehrer nahm, trug sonder Zweifel

weifel auch viel dazu bey. Man weiß nicht eigentlich die Zeit, da er zu den Montanisten übergegangen. Ob dieser Mann nicht grössere Fehler, als Tugenden gehabt, liess sich schwer bestimmen. Er besaß viel Wiß; aber meiniglich schweifte sein Wiß aus. In Absicht seiner Gottesfurcht war er eifrig und brünstig, allein zugleich starrig und finster. An Wissenschaften und Gelehrsamkeit war er reich, aber zugleich leichtgläubig und mehr spitzwüthig, als gründlich. Seine Schriften sind zwar sehr kurz; allein er bedienet sich einer schwülstigen und ausserordentlich dunkeln Schreibart. Ueberdem kann man noch diesen Schriftstellern rechnen den Papias, der ein Schüler Johannis und Bischof zu Hierapolis in Phrygien war, ein tausendjähriges Reich gelehret, den Märtyrern erduldet, manches geschrieben haben und kein grosser Name gewesen seyn soll; den Aquila, der aus einem Heiden ein Christ und aus einem Christen ein Jude worden, eine neue griechische Uebersetzung des alten Testaments vollendet hat; den Theodotion, der gleichfalls ein Abschreiber und ein Verfertiger einer griechischen Bibelübersetzung wurde; den Hegesippus, von dessen Schriften man Ueberbleibsel bey dem Eusebium antrifft; den Pantäus, dessen wir schon erwähnt; den Melito, welcher Bischof zu Sardis war und eine Schutzschrift für die Christen dem Kaiser Marcus Aurelius überreichte; den Andrius Appollinaris, Bischof zu Hierapolis, der für seiner Schutzschrift für die Christen noch mehr Bücher verfaßte; den Miltiades, von dem wir eben das sagen müssen; den Dionysius, Bischof zu Corinth, welcher acht Briefe hinterlassen, welche die Ketzer verfälschet haben, und den Märtyrertod erduldet haben soll, und noch andere.^{f)}

f) Man sehe Hrn. D. J. G. Walchs, H. E. N. T. D. E. E. Weismanns Introd. in memor. eccles. D. S. J. Baumgartens Auszug der K. G. Th. II. und N. Lardners Glean.

diesenigen, welche in dem sogenannten **Glaubensbekenntnis** begriffen sind. In Vortrage war nichts spitzfindiges, nichts und Geheimes, und nichts den Begriff des steigendes. Man wird sich darüber nicht wenn man bedenket, daß zu dieser Zeit über die wichtigsten Stücke der Religion, über welche man nachher noch kein Streit erregt worden, und daß die meiniglich ungelehrte Männer gewesen, die fürcht berühmter machte, als ihre Einsichten samkeit. Doch allmählich verließ man nicht ehrwürdige Einfalt. Es wurde vieles schärfer und wizziger bestimmt. Man nahm auch vi Weltweisheit, die nicht gründlich genug war, band es wider die Klugheit mit der christlichen Veränderung hatte vornemlich einen doppelten. Der eine liegt in dem Genie einiger Lehrer, wo Uebereinstimmung der christlichen Religion mit den der Weltweisen dachten und es für schön lehren Christi mit solchen Worten auszudrücken sich die Weltweisen, Rechtsgelehrten und Juristen. Der andere ist enthalten in den Streitunter solchen, welche sowol die Wahrheit bestritten als fälschten. Wenn die Lehrer diesen Leuten v

Alten, so wurden sie zuweilen aus Noth gedrungen, das, was vorher nicht bestimmt war, genauer zu bestimmen und einzuschränken. Wer davon ein Beyspiel verlangt, der darf nur bloß das betrachten, was man zu dieser Zeit in dem Zustande der Seele nach dem Tode zu lehren anging. Jesus und seine Freunde hatten einfältig gelehret, daß die Seelen der Heiligen, wenn sie von den Leibern getrennet wären, in den Himmel aufgenommen würden, die Seelen der Gottlosen hingegen zur Hölle führen. Und es war für die ersten Jünger Christi zureichend, die Ehr Gottesfurcht als Neubegierde besaßen. Allein diese deutlichen Lehre wurde nicht wenig Gewalt angethan, indem es den Christen gefiel, den Platonikern und andern darinn Beyfall zu geben, daß nur die Seelen der Heiligen und der grossen und scharfsinnigen Leute sich in die Höhe schwingen, die übrigen hergegen von dem Gewichte der bösen Begierden niedergedrückt zur Hölle führen, und nicht eher wieder ans Licht kämen, bis sie von ihren Unreinigkeiten gereinigt wären. Denn seit dem diese Meinung eingerissen, sind allein die Märtyrer nach dem Tode selig gepriesen worden; den übrigen ist ein gewisser finsterner Ort angewiesen, an welchen sie entweder bis auf die letzte Zukunft Christi, oder wenigstens so lange aufbehalten würden, bis die des Himmels unwürdige Unreinigkeiten von ihnen abgessenen wären. Wie viele und was für offne Irthümer sind daher entstanden? Wie viel eitle Cerimonien? Wie viel schändlicher Aberglaube?

J. 135.

Die heilige Schrift verehrten alle als die Richtschnur des Glaubens und der Wahrheit, und wollten daher, daß sie in aller Händen seyn sollte. Von den Uebersetzungen derselben in andere Sprachen ist schon oben geredet. Hier wollen wir nur die Ausleger berühren. Der erste christliche Ausleger der heiligen Schrift ist, wo ich nicht irre, Origenes, ein Vorsteher der alexandrinischen Schule;

Na 4

allein

mung der Evangelien geschrieben. Just
tyrer hat die Offenbarung Johannis erk
philus von Antiochien hat die vier Evan
tert, andere haben die Geschichte Moses vo
unserer Welt ausgelegt. Das alles haben
Tages nicht mehr. Allein wir können diesen
gelassener ertragen, je zuverlässiger wir wisse
mand von ihnen den Namen eines vorzüglich
trefflichen Auslegers verdiene. Sie legten al
ten der heiligen Schrift einen gedoppelten N
wovon der eine der offenbare Wortverstand
dere aber der geheime, der gleich einem Ke
Schale der Worte verborgen läge. Jenen,
ringern achteten sie nicht, sondern bemüheten
sächlich, diesen herauszubringen, das heisset
lieber die heiligen Bücher mit den Erdichtung
zes verdunkeln, als den wahren Verstand de
schen. Einige, wie Clemens insonderheit
standen haben, zu behaupten, daß die Welt
das vortrage, was in der heiligen Schrift g
Clemens nahm den berühmten alexandrini
Philo zum Muster bey seinen Auslegungen
te, daß die griechischen Weltweisen alle ihre
den Büchern Moses geschöpft hätten. W
in den Lehrsätzen der Weltweisen der Ver

große und beynahe göttliche Ansehen der alexandrini-
 schen Uebersetzung, welche man die Uebersetzung der sieb-
 zig Dolmetscher nennet, hinderlich, daß sie nichts Lo-
 benswürdiges und vortrefliches leisteten.

§. 136.

Was die dogmatische Theologie oder die Glaubens-
 re der Christen betrifft: so wurde sie zwar nur kurz vor-
 tragen; allein es wurden doch keine Wahrheiten, die
 zur Erlangung unserer ewigen Wohlfahrt zu wissen noth-
 wendig sind, vergessen. Man findet in den Schriften
 der Kirchenlehrer Beweise davon. Und man siehet aus
 ihren Aussprüchen, Erklärungen und Ermahnungen mit
 Vergnügen, daß sie sich größtentheils schriftmässig, rein
 und richtig über die Wahrheiten unsers allerheilig-
 sten Glaubens ausgedrückt haben. ¹⁾ Von der heiligen
 Schrift bekennet ein Irenäus, daß sie der Grund uns-
 res Glaubens sey. Ein Polycarpus will, die Philip-
 pen sollen die Vorschriften Christi, der Apostel und Pro-
 pheten befolgen. Ein Athenagoras sagt: wir haben
 die Propheten zu Zeugen von dem, was wir glauben, wel-
 che durch den göttlichen Geist von Gott und göttlichen Din-
 gen geredet haben. Justin der Märtyrer sagt nicht
 weniger von den Propheten, daß sie auf Eingebung des
 heiligen Geistes redeten. Und wie diese christlichen Lehrer
 die heilige Schrift für göttlich und für die einzige Richt-
 schnur des Glaubens und Lebens erkannten, so bezeugten
 auch, daß sie vollkommen und deutlich sey. Sie
 hielten damals eben die heiligen Bücher für canonisch, die
 wir dafür erkennen. Man siehet solches aus dem vom
 Felito verfertigten Verzeichniß derselben, so wir bey

Na 5

Euseb.

1) Die Centuriatores Magdeb. erzählen umständlich, was die Lehr-
 rer der Christen in diesem Jahrhundert vorgetragen haben.
 S. Cent. II. C. 4. S. 37. f. der baselischen Ausgabe von
 1559.

daß der Sohn mit dem Vater gleiches
Ignatius sagt: es ist ein einziger ungeboren
ein einziger eingeborner Sohn, Gott, Wort
und auch ein heiliger Geist. Er bekannte Ein
Alten und des Neuen Testaments, Einen
schen Gott und den Menschen, Einen Tröster
in Mose, den Propheten, und Aposteln sich
get hatte. Polycarpus lobet, da er sterben
den Vater durch den ewigen Hohenpriester I
stum, durch welchen ihm und dem heiligen G
und Ehre nun und in Ewigkeit. Justin der
sagt: wir verehren und beten denselben, nem
ter, an, und den, der von ihm kommt, den
den prophetischen Geist. Irenäus bezeuget
ten an einen Gott, den allmächtigen Vater:
Jesum Christum, den Sohn Gottes, de
Heil Mensch worden, und an den heiligen G
durch die Propheten geredet ic. Die Christ
dieser Zeit zeugeten auch von der allgemeinen
tes. Justin der Märtyrer sagt von Gott:
und will, daß alle selig werden. Von der C
Jesu Christi lehren sie: daß er für unsere
göttlichen Gerechtigkeit durch sein Blut und
Tod ein Genüge geleistet habe, damit er uns
Gottes zur Erlangung der ewigen Seligkeit n

as sagt: er sey für uns gestorben. Die Rechtfertigung schreiben sie nicht unsern guten Werken, sondern der Gnade Gottes, dem Verdienst Christi und dem Glauben an ihn zu. Polycarpus sagt: wir werden durch die Gnade selig, nicht durch die Werke; und Justin der Märtyrer: was hat anders unsre Sünden bedecken können, als seine Gerechtigkeit? In wem können wir Ungerechten sonst gerecht erklärt werden, als allein in dem Sohn Gottes? Irenäus bezeuget: daß wir durch die Gehorsam eines Menschen, der von der Jungfrau geboren ist, gerechtfertiget werden und die Seligkeit erlangen. In einem andern Orte sagt er: der Glaube macht gerecht. Ad was sagen uns denn die damaligen Lehrer der Christenheit von den heiligen Bundesiegeln? Von der heiligen Taufe schreibt ein Tertullian: sie ist das glückselige Sacrament des Wassers, wodurch die Sünden der vorhin Blindheit abgewaschen, und wir des ewigen Lebens theilhaftig gemacht werden. Irenäus schreibt der Taufe die Wiedergeburt zu. Justin der Märtyrer sagt: daß wir im Wasser Vergebung der Sünden erlangen. Clemens von Alexandrien sagt: wir werden durch die Taufe erluchtet, durch die Erleuchtung werden wir Gottes Kinder, durch die Kindschaft werden wir vollkommen, und wenn wir vollkommen sind, werden wir unsterblich. Aus den Zeugnissen eines Irenäus und Justins siehet man auch, daß zu dieser Zeit nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder getauft worden. Was diese Knechte Jesu Christi von dem heiligen Abendmal lehren, das bezeuget darinn: daß sie eine wahre Gegenwart des Leibes und Blutes unsers Heilandes und eine sacramentliche Vereinigung des Leibes und Blutes Christi mit dem Brode und Wein annehmen und bekennen, zugleich aber bezeugen, daß der Kelch nicht weniger als das Brod zum heiligen Abendmal gehöre und daß solches damals unter beydenley Gestalt ausgeheilet worden. Ignatius wirft den Ketzeren vor: Sie enthalten sich der Dankagung und des Gebets,

Justin der Märtyrer sagt: daß die Speise
so wir im heiligen Abendmal empfangen, das
Blut des Mensch gewordenen Jesu sey. Und
andern Orte sagt er: Es ist kein gemeines Br
gemeiner Kelch, das wir nehmen. Trenn
unter andern: die Dankagung bestehet aus zw
einer irdischen und einer himmlischen. Was
anders unter der irdischen, als Brod und W
was unter der himmlischen anders, als den Le
Blut? Wer siehet nicht aus allen diesen Ver
ser berühmten Kirchenlehrer, daß ihre Lehre u
gen, zu der wir uns bekennen, übereinstimme?
andere Zeugnisse könnten noch angeführet werde
dies bestätigen, wenn es der Raum verstatte
so aufrichtig wir die Reinigkeit ihrer Lehre mit
nen Zeugnissen dargethan haben: eben so aufric
wir auch ihre Fehler gestehen. Athenagoras
schriftmässig von den Engeln, wenn er unter a
die allgemeine Vorsehung komme Gott, die bel
den Engeln zu. Man meinet auch, daß er den
ne Verehrung und Anbetung zugestanden habe.
der Märtyrer irret, wenn er behauptet: daß
len der Liebhaber Gottes, die vom Leibe getrenn
vor dem allgemeinen Gericht nicht in den Him
nommen würden. Bey historischen Umständen

Hauptet, daß wir selbst den göttlichen Geboten Gehorsam leisten und sie erfüllen können. Theophilus von Alexandria ist in der Lehre von der Dreieinigkeit und insonderheit von der Ewigkeit des Sohnes nicht recht rein. Tertullian trägt, so wie die Vorhergehenden, irrige Sätze von dem Zustande der Seelen nach dem Tode, vom tausendjährigen Reich und von den Engeln vor. Er besauptet ohne Grund, daß Christen weder in den Soldatendienst treten, noch richterliche Aemter verwalten dürfen. Es giebt mehr dergleichen Irthümer, mit welchen diese sonst berühmten Männer besetzt haben. Allein man wird leicht begreifen, daß sie in mancher Absicht unschuldigung verdienen, wenn man die Zeit kennt, in welcher sie gelebt haben.^{m)} Was wir bisher angeführt, belehret uns, daß wir aus den Schriften dieser Kirchenlehrer uns eine Vorstellung von dem damaligen Lehrbegriff machen können. Allein niemand hat uns denselben Zusammenhang vorgelegt. Niemand hat, so viel wir heutiges Tages wissen, einen Unterricht von der ganzen christlichen Religion verfertigt. Wie die Ansätze des Irenaeus von der christlichen Lehre beschaffen gewesen, wissen wir nicht; weil die Zeit sie uns geraubet hat. Die Bücher des Papias von den Reden Christi und der Apostel, oder die Erklärung der Reden des Herrn, müssen, so viel man aus dem Eusebius abnehmen kann, mehr für eine historische Erläuterung, als für einen Unterricht in der Religion gehalten werden. Melito, Bischof zu Sarden, soll vom Glauben, von der Schöpfung, von der Kirche, und von der Wahrheit geschrieben haben: allein aus diesen Ueberschriften kann man nicht wahrnehmen, ob er in diesen Büchern

m) S. des Herrn Kirchenrath J. G. Walchs Hist. eccles. Nov. Test. Saec. II. C. II. Sect. 2. und Herrn D. Cramers hessische Geschichte Th. II. S. 353. f.

was eigentlich ihre Meinung gewesen. Es
Wunder, daß alle Secten in den sogenann
das finden können, was ihren Umständen un
sätzen günstig ist.

S. 137.

Die christlichen Verfasser von Streitsä
che in diesem Zeitlauf berühmt worden sind
weder die Juden, oder die Gözzendien
schlechten Ausleger der christlichen Religion i
neuer Secten, oder die Ketzer angegriffen
Juden haben Justin der Märtyrer, bei
Unterredung mit dem Trypho, und T
stritten: beyde nicht sehr geschickt, weil sie d
Sprache und der jüdischen Geschichte nicht
überdem zu unbeständig waren. Die Heid
jenigen hauptsächlich in die Enge getrieben,
weder Schutzschriften für die Christen verf
als Athenagoras, Melito, Quadratus
Aristides, Tatian, Justin der Märtyr
mahnungen an die Heiden ausgearbeitet
Justin, Tertullian, Clemens und The
Alexandrien. Diese alle haben zwar grü
schickt den Aberglauben bestritten und die den

en Gründen, womit sie die Religion allgemein unterstützen, auszusetzen finden. Es giebt einen grossen Haufen Ketzer, welche die Ketzer gezüchtigt haben, allein wenig und davon heutiges Tages zu unserm Gebrauch. Die ganze Rotte der Ketzer haben Irenäus in einem besondern Werke, Clemens in seinen Stromaten oder Tapesen, Tertullian in seinen Präscriptionen oder Verjähnungen wider die Ketzer, Justins des Märtyrers, dessen Widerlegung der Secten verloren gegangen, nicht zu gedenken, aufzureiben sich bemühet. Es würde zu weitläufig seyn, diejenigen zu erzählen, welche jede besondere Secte angegriffen haben: und die meisten davon hat die Zeit der Welt entzogen. Man trifft bey diesen Verfechtern etwas mehr Aufrichtigkeit und Redlichkeit an, als bey denen, welche in den folgenden Jahrhunderten angegriffenen Wahrheit zu Hülfe kommen wollen. Denn es waren noch nicht die für erlaubt gehaltene Betrügereyen der Sophisten und die unanständigen Künste bey den Streitunterredungen bey den Christen völlig Mode worden. Und doch kann der, bey welchem Wahrheit und Liebe verbunden ist, sie nicht sehr anpreisen. Denn sie meisten sind ohne Licht, ohne Gelehrsamkeit, ohne Ordnung, ohne Ueberlegung, ohne Nachdruck. Sie streiten mit den leichtesten Gründen, die mehr dienen die Betrüher zu blenden, als zu überzeugen. Dieser sezt die heiligen Bücher, woraus doch die ganze Waffenrüstung der Christen genommen werden muß, zurük und will, man soll die Vorsteher der Gemeinen, welche die Apostel gestiftet haben, um Rath fragen. Jener, nicht anders, als wenn er um Acker und Gränzsezung bey dem Richter bitte, sezt seinen Gegnern zu einem schlechten Exempel das Recht der Verjährung entgegen. Ein anderer ahmet die ungeschiften Wortsechter der Juden nach, welche die Bedeutung der Zahlen und Worte für Gründe ausgeben. Und diejenigen irren nicht ganz, welche dafür halten, daß schon zu dieser Zeit diejenige Art zu streiten, welche nachher

Zenam und Serenum, den man in den
Justins liest, ¹¹⁾ seyn mag, abgehandelt.
ben einige Theile derselben besonders ausgefü
hat Clemens von Alexandrien von der Ver
von der Geduld, von der Enthaltbarkeit
Tugenden Aufsätze verfertigt, welche die
hat. Allein, die kleinen Schriften von die
welche Tertullian aufgesetzt, und welche von
haftigkeit, von der Flucht in der Verfol
Fasten, von den Schauspielen, vom S
Weiber, vom Gebet, und andern Sac
haben wir unverletzt erhalten. Sie würden
Nutzen gelesen werden, wosern sie nicht
und finstere Gemüth ihres Verfassers aller
riethen, und nicht in einer außerordentlich
schweren Schreibart abgefasst wären. D
sind noch nicht einig, was für einen Werth
andern alten Schriftstellern der Christen, we
Pflichten des christlichen Lebens geschrieben h
gen sollen. Es giebt solche, welche sie für d
sten Lehrer der wahren Gottseligkeit unter alle
giebt aber auch andere, welche meinen, es
schlechters gefunden werden, als ihre Vorse
es hätte die Sittenlehre in keine ungeschickter
rathen können. Es mag diesen Streit beñh

tigkeit ungemein taugliches liefert: aber daß auch vieles zu streng ist und nach den Sätzen der Peripatetiker und Akademiker schmeckt, viel schwankendes und nicht genug bestimmtes, endlich aber auch viel ganz falsches und den Vorschriften Christi zuwider laufendes darin enthalten sey. Wenn derjenige ein schlechter Sittenlehrer genannt werden muß, der weder die rechten Gränzen der christlichen Pflichten im Gesichte hat, noch klare und deutliche Begriffe von den Tugenden und Lasten sich gemacht hat, noch endlich in gemeinen Quellen helle genug durchschaut, worauf es in der ganzen Abhandlung von der christlichen Tugend ankommt, und daher öfters wanket und in der Erklärung der göttlichen Vorschriften anstößet, ob er gleich auch viel edles und erbauliches vorträgt, so will ich es leicht zugeben, daß dieser Name vielen unter den Völkern ohne Verletzung der Wahrheit gegeben werden könne.

§. 139.

Es ist ein besonders grosser und dem Christenthum höchst schädlicher Fehler zu dieser Zeit, sonder Zweifel in einer üblen Absicht, aber höchst unvorsichtig begangen worden, welcher durch alle Jahrhunderte bis auf unsere Zeit eine unabsehbliche Erndte von mancherley Irrthümern und Uebeln gebracht hat. Jesus, unser Heiland, hat allen seinen Jüngern einerley Richtschnur und Regel des Lebens gegeben. Aber die christlichen Lehrer haben entweder durch eine allzugrosse Begierde, denenjenigen, unter welchen sie lebten, nachzueifern, oder durch eine natürliche Neigung zur Ernsthaftigkeit und Traurigkeit, an welcher die meisten in Syrien, Aegypten und andern morländischen Provinzen krank liegen, verleiten lassen, daß sie angenommen, Christus habe eine gedoppelte Art der wahren Frömmigkeit und Tugend, eine ordentliche, und eine ausserordentliche, eine geringere und eine höhere, eine für geschäftige, und eine für müßige und nach einem künftigen Nachruhm strebende Menschen vorgeschrieben. Mosch. Kirchengesch. 1 Th. B 6 Sie

denen es rühmlich schiene, nach einer höhern
heit zu streben und genauer mit Gott verein
Es trat daher schleunig eine gewisse Art We
Schauplaz, welche vorgab, daß sie nach
hern und die gemeine Frömmigkeit übertrefse
streben und den Rathschlägen Christi Ge
wolle, damit sie sowol hier zur innigsten
mit der göttlichen Natur gelangen, als auc
dem Tode sich zu Gott ohne Beschwerde und
nisse aufschwingen möchte. Diese meinten
manche Dinge untersagt wären, deren Geb
rigen Christen vergönnet war, nemlich de
Fleisch, der Ehestand und die Geschäfte. E
für, man müsse durch Wachen, Enthaltfam
und Hunger den Körper schwächen. Es
eine selige Sache zu seyn, sich in Einöden
durch eine ernsthafte Betrachtung das Gemü
fern und die Sinne ergötzenden Dinge
Männer und Frauen legten sich aus guter
ich glaube, aber zum übeln Beyspiel und
Nachtheil des Christenthums diese harten Bei
Sie wurden daher Asketen $\alpha\sigma\kappa\epsilon\tau\alpha\iota$, Es
Philosophen und Philosophinnen genenn
den nicht nur durch den Namen, sondern
Kleidung von den übrigen Christen unterf

nach dem Beispiel der Essener und Therapeuten in
 diese Collegien.

§. 140.

Die Ursachen solcher Einrichtung lassen sich leicht an-
 sehen. Es wollten die Christen nicht geringer seyn, als
 Griechen, Römer und übrige Völker, unter welchen
 nicht wenig Weise und Philosophen gab, welche durch
 eine ganze Lebensart und Kleidung von dem Pöbel gänzlich
 verschieden waren, und in grossem Ansehen stunden.
 In diesen Weltweisen aber gefielen, wie bekannt, keine den-
 kisten so sehr, als die Platoniker und Pythagoräer,
 welchen man weiß, daß sie eine gedoppelte Sittenlehre
 vorgetragen haben, eine andere für die Weltweisen,
 welche an Tugend die übrigen übertreffen wollten, und ei-
 n andere für das Volk, welches in die Geschäfte dieses
 Lebens verwickelt war. Den Weltweisen schrieben die Pla-
 toniker dies Gesetz vor: die Seele des Weisen muß von der
 Befleckung des Körpers, so viel als möglich, abgezogen
 werden. Da nun diesem Vorhaben die Schwere des Kör-
 pers und der Umgang mit den Menschen höchst zuwider ist,
 müssen deshalb alle Wohlüste, welche durch die Sinne
 entstehen, vermieden werden. Man muß den Körper
 durch harte und geringe Nahrungsmittel unterhalten, ja
 denselben quälen, Einöden suchen, endlich aber auch das
 Gemüth vom Körper, so viel als möglich, durch Bes-
 trachtungen, abziehen. Wer dieses beobachtet, der wird
 seinem Leben mit Gott verbunden seyn und nach Ableg-
 ung der Hülle des Leibes unverzüglich zu den höhern
 Wohnungen sich aufschwingen, und keiner Läuterung,
 wie die Seelen der übrigen Menschen, bedürfen. Die
 Gründe und Beweise dieser Lehre liegen in den Lehr-
 sätzen von der Seele, von den Geistern, von der Materie
 und von der Welt, die dieser Secte der Weltweisen und
 ihren Freunden eigen waren. Da nun diese Lehrsätze von
 den Christen, die gelehrt, als andere waren, angenom-

ben, weniger wundern, wenn man bedenket, ten zuerst diese Lebensart entstanden sey: wolk natürlichen Beschaffenheit nach jederzeit so viel schwerblütige, oder melancholische Leute hervor und noch hervorbringer, als kein andres thut. Lande hatten sich lange vor der Geburt nicht nur die Essener und Therapeuten, Secten, die aus schwermüthigen, ja zum Theiligen Leuten zusammen gesetzt waren, vorzogen: sondern es hatten sich auch viele andere, tern desto angenehmer zu seyn, durch einen turtrieb, dem menschlichen Umgange und allen Seiten des Lebens entzogen. Aus Aegypten Lebensart nach Syrien und in die benachbarten, welchen es gleichfalls niemals an einer Menge müthigen und störrischen Leuten gefehlet hat. sie auch aus dem Orient zu den Europäischen übergegangen. Daher rühren so viele Krankheiten die Christliche Welt noch bis jetzt verunstalten: das ehelose Leben der Priester, daher habensten Heerden von Mönchen, daher hat jenes Leben, das theoretische und mystische, und was sonst noch, den Ursprung. In dem folgenden dessen erwähnt werden.

räkern schien es nicht nur erlaubt, sondern auch löblich
 seyn, der Wahrheit und Frömmigkeit wegen zu lügen
 und zu betrügen. Die Juden, welche unter den Aegypt-
 ern lebten, hatten diese Meinung von ihnen schon vor
 Christi Zeiten, wie aus vielen Nachrichten klar ist, erler-
 nt. Von beyden ist dieser grobe Fehler auf die Christen
 kommen. Hieran werden diejenigen nicht zweifeln, die sich
 an die vielen, grossen Männern angedichtete, Bücher,
 an die Gedichte der Sibyllen, und, ich weiß nicht, an
 viele andere unächte Schriften, deren eine grosse Men-
 ge in diesem Jahrhundert und auch hernach noch zum Vor-
 theil gekommen, erinnern. Es ist höchst bedauernswür-
 dig, daß so viele aus Mangel der Ueberlegung und aus
 Misstrauen gegen Gott zu Erdichtungen und höchst unan-
 zehmigen und der wahren Gottesfurcht nachtheiligen Kün-
 sten ihre Zuflucht genommen, um die Gränzen des Chris-
 thentums zu erweitern, und dadurch in Ermangelung bes-
 serer Waffen der Wahrheit den Sieg zu verschaffen.
 Man sah, daß die Griechen und Römer den Gedich-
 ten der Weissagerinnen, die das Alterthum Sibyllen nen-
 net, einen unendlichen Werth beylegte, so verfertigte
 ein gewisser Christ, vielleicht mit anderer Beyhülfe, unter
 dem Antoninus Pius, acht Bücher sibyllinische Ge-
 dichte, die mit Weissagungen von Christo und dessen
 Begebenheiten angefüllet sind, damit er Unwissende überzeu-
 gen möchte, daß die Sibylle die Zukunft Christi und den
 Ursprung und Wachsthum der Kirche schon zu des Noah
 Zeiten besungen habe. Daß diese Bücher in der ersten
 Hälfte dieses Jahrhunderts aufgesetzt worden, und daß
 der Verfasser ein Christ gewesen, erhellet daraus, weil er
 des Hadrians erwähnt, und sehr genaue Nachrichten
 von den Lebensumständen Jesu ertheilet, wiewol er auch
 gewisse Stücke älterer erdichteter Weissagungen dieser
 Sammlung einverleibet haben mag. Es betrog dieser
 dann nicht wenige, auch selbst grosse Lehrer der Christen:
 kein er zog auch dem Christenthum einen grossen Haß zu,

da der Betrug gar zu offenbar war, als daß er den An-
 der Feinde des christlichen Namens hätte entgehen
 nen. Wir wollen nur ein Paar Stellen aus diesen si-
 linischen Orakeln anführen, deren Inhalt es außer
 Streit sezt, daß sie keine alte Weissagungen, son-
 Erzählungen bereits geschener Dinge enthalten.
 ersten Buch wird von der Zukunft Christi gesagt: „I-
 wird der Sohn des grossen Gottes kommen ins J-
 gekleidet und gleich den Menschen auf Erden. Er ha-
 seinem Namen vier laute und zween stumme Buchstab-
 — „Erinnert euch aber, daß dieser sey Christus
 Sohn des höchsten ewigen Gottes. Er wird
 Gesetz Gottes erfüllen und nicht auflösen, indem er
 vollkommene Gleichheit hat, und wird alle Dinge leb-
 Zu ihm werden Priester kommen, die Gold, Myrr
 und Weihrauch opfern. Denn er wird alles dieses
 Werk richten. Wenn aber eine gewisse Stimme, die
 Menschen lehret, in der Wüsten kommen, und allen
 rufen wird, den Weg eben zu machen, und ihre Ha-
 von aller Bosheit zu reinigen und sich taufen zu lassen
 Wasser, damit sie wiedergeboren werden, und nicht in
 Ungerechtigkeit ausüben mögen: denn wird ein Mann
 grausamer Gesinnung dieselbe wegschaffen zur Belohnung
 für einen Tanz, durch welchen er bestricket worden. D-
 wird plötzlich den Menschen ein grosses Zeichen erschein-
 wenn ein schöner Stein sicher behalten aus Aegypten
 men wird. Das hebräische Volk wird sich an ihn sto-
 Die Heiden aber werden zu seiner Lehre kommen und d-
 ihn den höchsten Gott erkennen. Und denn wird e-
 Kranken und Schwachen heilen, die nur an ihn glau-
 Denn soll der Blinde sehen, und der Lahme gehen,
 der Taube hören, und der Stumme reden. Er
 Teufel austreiben und Todte auferwecken. Er wird
 den Meeresfluthen gehen, und in einer Wüsten mit
 Broden und Seefischen reichlich fünf tausend Mann
 gen und die übrigen Brocken werden fünf Körbe fü-
 fe

ische Jungfrau anfüllen. Das Volk Israel aber, nicht er, wird es nicht verstehen, sondern wird ihn mit der Hand schlagen, und ihn höchst verächtlich anspucken und gottloser weise ihm Galle zu essen und Essig zu trinken geben. — Wenn er aber wird seine Hände ausgestreckt haben, und eine Dornenkrone tragen, und seine Seite als einem Speer wird durchstochen seyn, denn wird selb wegen die unglückliche Finsterniß der Nacht drey Stunden lang mitten im Tage seyn. Und dann wird der Tempel Salomons den Menschen ein grosses Zeichen geben, wenn er zum Grabe hernieder gehen wird mit der Anzeige der Auferstehung von den Todten. Sodann wird er in drey Tagen wieder ans Licht treten und den Menschen zeigen, daß der Tod nur ein Schlaf ist: und wenn er alles lehret, wird er auf den Wolken gen Himmel fahren., Der siehet nicht aus diesen Stellen, daß die darin enthaltenen Erzählungen aus der Lebensgeschichte unsers Heilands sind, welche die heiligen Evangelisten aufgezeichnet haben, entnommen sind? Der Verfasser hat sich aber mehr, als eines Kunstgriffes bedienet, seinen Betrug zu verdecken. Er hat in dieser Absicht verschiedenes aus den alten heidnischen Götterausprüchen, und aus dem Orpheus, Homer, und andern Dichtern genommen. Aus den Lobeserhebungen, welche Phrygien hin und wieder in den sibyllinischen Gedichten bengelegt werden, schliesset man, daß der Verfasser derselben von Geburt ein Phrygier sey. Und da Montanus ein Phrygier gewesen, so muthmaasset man, daß er der Verfasser derselben sey. *) Allein sie nicht alle zu einer Zeit geschrieben worden, so können sie auch nicht einen Verfasser haben. Wir haben sie auch nicht mehr so vollständig und in der Gestalt in Händen, in welcher sie die alten Kirchenlehrer gehabt haben. In solchen untergeschobenen und unächtten Schriften gehet auch das Buch, so die Aufschrift führet: Die Testamente

*) D. Blondellus L. II. de Sibyllis C. 7. p. 161.

mente der zwölf Patriarchen der Söhne I. so sie ihren Kindern hinterlassen. Hierin werden die Patriarchen redend eingeführt, wie sie kurz vor ihrem Tode ihre letzten Worte reden, welche Vorhersagungen zu großer Dinge und Regeln der Tugend und Frömmigkeit halten, und die sie ihren Söhnen als einen heiligen Schatz überliefern, den sie sorgfältig bewahren und ihren Kindern wieder überliefern sollten. Einige setzen diese Schrift ins apostolische Zeitalter, andere aber ins zweyte Jahrhundert, in die Zeit, da die sibyllische Drakel verfertigt worden. Die letzte Meinung wird durch begünstiget, daß Origenes zuerst dieses Testaments Erwähnung gethan. Wäre es nun gleich im Anfang des Christenthums geschrieben worden, so würde wohl vor dem Origenes dessen erwähnt haben. Der Verfasser scheint ein Christ gewesen zu seyn, der aber die Lehren seiner väterlichen jüdischen Religion sehr zu schätzen gewesen ist und seine Vorfahren sehr verehret hat. Der Zweck, den er bey Erdichtung dieses Buchs gehabt, sonder Zweifel dieser, daß er das Lob und Ansehen der vorigen Religion bestätigen, den zweifachen Stand des wahren Messias, den Stand seiner Erniedrigung und Erhöhung, aus den Büchern des alten Testaments beibringen und zugleich uns Beyspiele von den besondern Tugenden geben möchte, womit die Kinder Jacobs, des Patriarchen, gezieret gewesen. Ein Paar Stellen aus dem Buche werden uns leicht das Urtheil fällen lassen, ob eine Erdichtung eines christlichen Schriftstellers sey. Simeon werden die Worte in den Mund gelegt: „Herr wird aus Levi einen Hohenpriester und aus Benjamin einen König, einen Gott und Menschen erwecken, wird er alle Heiden selig machen, und den Stamm Ephraim erlösen.“ Joseph sagt: „Haltet also meine Söhne die Worte des Herrn und ehret Juda und Levi: denn in ihnen wird der Herr erwecken das Lamm Gottes, der

e alle die Heiden und Israel selig machet... **Levi**
: „Du sollst ein Licht seyn, zu erleuchten die Nach-
enschaft Jacobs — bis der Herr besuchet alle Hei-
den Eingeweiden seines Sohnes auf immer. Je-
werden deine Söhne Hände an ihn legen, ihn zu
gen... **Juda** sagt zu seinen Söhnen: „Es wird
in Stern aufgehen aus Jacob im Frieden, und es
ein Mann aus deinem Samen erwecket werden, als
Sonne der Gerechtigkeit, und er wird umgehen mit
Menschenkindern in Sanftmuth und Gerechtigkeit,
eine Sünde wird in ihm erfunden werden. Und der
Himmel wird sich über ihn öffnen, auszugießen den Geist,
Beege seines heiligen Vaters. Und er selbst wird
Geist der Gnaden über euch ausgießen, und ihr wer-
den Söhne in der Wahrheit seyn... Doch genug hie-
Andere, die da wußten, daß die Aegyptier nichts hei-
sielten, als den Namen und das Ansehen des **Her-**
Crismegistus, gaben den **Pömander**, **Asclepius**
andere Bücher unter dem Namen dieses sehr alten
Sophen heraus, die hin und wieder christliche Lehr-
inhalten, damit sie diejenigen, die sie mit Gründen
besiegen konnten, mit List überwinden möchten. Es
Lehrere dergleichen so genannte fromme Betrügerer-
annt, die in diesem und dem folgenden Jahrhundert
Männern, die vielleicht nicht übel gesinnet waren,
Ihr schlechte Einfälle hatten, geschmiedet worden sind.
Al der größte Theil davon solchen Christen, die von
Hren Regel des Glaubens abgewichen waren, beson-
nen, die sich des prächtigen Namens der **Gnostiker**
eten, zuzuschreiben ist: so kann ich doch nicht alle Recht-
ge von diesem strafbaren Unternehmen frey sprechen.
man weiß es, wie schon gedacht, aus unverwerf-
Nachrichten, daß aus den Schulen der Aegyptier,
tischer, Pythagoräer und Juden dieser Satz auf die
en gekommen, und viele Gönner gefunden habe;
B b 5 diese

welche die berühmtesten Kirchenlehrer dieser
Christen aufgesetzt haben, hier unsre Quelle
woraus wir schöpfen: so könnten wir viele
Lobeserhebungen der damaligen Christen anfi-
könnten sie alsdenn als rechte Muster der
heit aufstellen; aber wir möchten dabey verge-
Menschen gewesen, welchen Fehltritte so na-
Es ist schon einmal bemerkt worden, daß die
einer Parthen ihre schöne, ihre glänzende, ih-
dige Seite sehr lebhaft zu schildern, die hefti-
zu bedecken pflegen. Können wir gleich jenen
der christlichen Religion die Wahrheit nicht
weil sie rechtschaffene Männer waren: so könn-
auch keine Erzählungen von den Fehlern der
ihnen erwarten, weil das wider ihre Absicht
würde. Wollten wir aus den dringenden, f-
beweglichen Ermahnungen der Lehrer, wodi-
Christen zu den vollkommensten Jüngern de-
zu machen sich bestreben, den Schluß mach-
sich wirklich zur höchsten Stufe der Vollkomm-
angeschwungen: so würden wir nicht weniger
liesse sich alsdann zu aller Zeit mit eben dem
sen: wo rechtschaffene Lehrer sind, die mit Lehr-
spiel zum thätigen Christenthum die Menschen
da müssen auch lauter berühmte Christen gefun-

wie sehr würde dieser Schluß die Wahrheit verletzen? Welt will keine gemahlte, sondern wirkliche Christen se-

Nur die letztern können sie zur Nachahmung reizen. et uns daher Beispiele von denselben sammeln. Lasset

Zeugnisse von ihnen aus dem Munde solcher Perso- hören, die ihre Fehler so wenig, als ihre Tugenden

schweigen wollen. Justin der Märtyrer sagt zum hin des damaligen Christenthums in seiner Ermahnung

die Griechen: Unsre Religion bestehet nicht in Werken, dern in Thaten. Dies allgemeine Zeugniß wird durch

viele besondere bestätigt. Die stärkste Bestätigung erhält es ohne Zweifel aus dem Munde der Feinde.

es kann gültiger seyn, als das Zeugniß eines Plinius, ches er nach angestellter gerichtlichen Untersuchung von

Christen ablegt, wenn er dem Trajan berichtet: sie ten an einem bestimmten Tage vor Aufgang der Sonne

zusammen, und sangen Christo zu Ehren, als einem dt, -ein Lied; sie hätten sich eidlich verbunden, keine

sserthaten zu begehen, weder zu stehlen, noch zu rauben, y die Ehe zu brechen, sondern ihre Zusagen redlich zu

illen, und dasienige, was ihnen in Verwahrung gege worden, niemals zu verläugnen. Ein unstreitiger

weis von den guten Gesinnungen und von dem reinen undel der Christen! Und woraus floß ihr heiliges Leben

ers, als aus einem lebendigen Glauben an den Erlöser? eser Glaube, welcher sie in den Besitz der göttlichen

ade und Freundschaft gesetzt hatte, erfüllte auch ihre zen mit brünstiger und zärtlicher Liebe zu ihrem väter-

gesinnten Gott, deren Gefolge aus lauter ungeschmink- Tugenden bestand. Ein Ignatius rühmt von der

neine zu Philadelphia in seinem Briefe an diesel: daß sie sich von Herzen freue des Leidens unsers

ern Jesu Christi und gewiß versichert sey nach aller rmherzigkeit, in seiner Auferstehung. Von sich selbst

er sagt er: Ich habe Christum zum urältesten Beund, Kreuz und Tod, wie auch seine Auferstehung. Und

der

Von der genauen Verbindung des Glaubens
be, und von den guten Werken, als una
Früchten des Glaubens, redet er in seinem 2
Epheser: des Lebens Anfang ist der Glaube
aber die Liebe, welche beyde, so sie recht beyse
bereiten sie einen Menschen Gottes. Das an
hört zu guten Werken, oder es folget zur
von sich selbst. — In den Früchten erkenn
Baum: also, die sich Christen rühmen zu se
erkannt durch dasjenige, was sie thun. Von
den dieser gläubigen Liebhaber Gottes macht
philus von Antiochien einen sehr vorthellha
wenn er an den Autolycus schreibt: „Die Z
und Mäßigkeit blühen, die Enthalttsamkeit
ausgeübt, die rechtmäßige Ehe mit einer Frau
gehalten, die Keuschheit geehret, die Ungerec
bannet, die Sünde ausgerottet, das göttliche
ret, die wahre Religion wird getrieben, G
kannt, die Wahrheit regieret, die Gnade erhä
de beschützt, das göttliche Wort führet, d
lehret.“ Die Christen beflissen sich mit ei
Sorgfalt, ihre Pflichten gegen Gott, gege
der und gegen sich selbst zu erfüllen. G
Wahrheit war ihnen überaus theuer. Tatian
daß die Frauen beym Spinnen von göttlichen

Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. *) Ius Epagathus, dessen wir oben bey der Geschichte Märtyrer zu Lion erwähnt, war mit einer solchen Liebe gegen Gott und den Nächsten erfüllt und sein Wandel in dem Grade vollkommen, daß, ob er gleich in junger Mensch war, er doch des Lobes, das ein Zacharias erhielt, werth geachtet wurde **) Ignatius schreibt an die Gemeine zu Magnesia zu ihrem 1: ich habe erfahren, wie richtig ihr wandelt in der Liebe gegen Gott. Wer weiß nicht, wie oft die Feinde der Christen aus ihrer zärtlichen Liebe gegen einander Gelegenheit zu Lästerungen und Verläumdungen hergenommen.

Ihre gottesdienstliche Zusammenkünfte, ihr Umgang, ihr ganzes Betragen gegen einander war voll und immer einer herzlichsten Bruderliebe. Sie liebten einander nach der Lehre und nach dem Beispiel ihres grossen Heilandes gegen ihre Feinde. Der Beweis davon war ihr Gebet für dieselben. Und ein Beispiel davon sind unter andern Märtyrer zu Lion und Vienne, die wir schon in der Geschichte einer Absicht bewundert haben. Diese wünschten in ihren Gefängnissen denen Gutes, die ihnen Uebels gethan hatten. Es fehlte auch nicht an einer liebenswürdigen Eintracht und einer solch innigen Freundschaft, die durch nichts so leicht verletzt, oder aufgehoben werden konnte. Ein Polycarpus reiset nach Rom, um sich mit dem dortigen Bischof Anicetus wegen der Zeit der Osterfeier zu vergleichen. Sie wollten in der Sache selbst aus verschiedenen Gründen nicht einig werden können: so wird doch das Band der Freundschaft dadurch nicht aufgelöst. Anicetus verstattet es dem Polycarpus, diesem asiatischen Bischof, das Abendmahl in seiner Gemeine auszutheilen. Und

den Gehorsam, und die Treue, so sie ihnen
des Heilandes schuldig waren. Nie fand
nen eine Nachbegierde, wenn sie die Härte des
Scepters, oder die Grausamkeit und un-
der Unterobrigkeiten erfahren mußten. Sie
die ihnen fluchten. Nie sprach ihr Mund
gegen ihre Obern. Verehrten sie gleich ih-
Obrigkeiten nicht auf heidnische Art; zünd-
keinen Weihrauch an; vergötterten sie gleich
Beherrscher nicht; beteten sie gleich ihr Bild
erzeigten sie ihnen die größte Ehrerbietigkeit u-
sten Gehorsam in allen Dingen, die nicht de-
entgegen waren. Theophilus von Antio-
sich darüber gegen den Antolycus so: Ich
nig ehren, doch ihn nicht anbeten, sondern
Den Gott aber, der wirklich der wahrhaftige
ich anbeten, weil ich weiß, daß der König v-
gesetzt worden. Betrachtet man die Christen
Absicht ihres pflichtmässigen Verhaltens geg-
so siehet man an ihnen die heiligste Sorgfalt
ihrer unsterblichen Seele, die lebenswürdig-
eine gründliche Verleugnung, eine exemplar-
keit und Keuschheit, eine unüberwindliche S-
und viele andere Tugenden. Wir wollen die
nien Beseiher erläutern. Was für ei-

Des Gute der göttlichen Gnade zu! Wie gern verläugneten die Nachfolger Jesu alles, was ihre Seele besaß, und von Gott abziehen konnte! Sie sorgten nie für eine mäßige Verpflegung des Leibes. Sie vermieden alle Neigungen böser Lüste. Sie bemühten sich, sich unbesiegt in der Welt zu erhalten. Aus diesem Grunde entzogen sie sich auch den Schauspielen, die von den Heiden angestellt worden. Tertullian giebt die Ursachen an, warum die Christen dabei nicht gegenwärtig seyn konnten. Er ist unter andern: daß solche Schauspiele nur für die Heizendener gehörten; daß sich dazu nur gottlose Leute versammelten, daß die Gemüther der Sterblichen leicht zur Bosheit durch so manche schändliche Auftritte und durch das unanständige Betragen unzuchtiger Personen hingerissen, und zur Grausamkeit und andern Lastern verleitet werden könnten; daß endlich die Christen einen ganz andern Kampfplatz betreten müßten, und zu einer andern Art des Streites sowol, als auch zu bessern Vergnügungen von Christo berufen wären. Was soll ich von der bewundernswürdigen Standhaftigkeit dieser redlichen Nachfolger Jesu sagen? So viel Blutgerüste errichtet worden, so viel sie erduldet haben: so viel redende Beweischümer haben wir davon. Je mehr man sie zu schrecken suchte, desto ruhiger wurden sie. Je mehr man sie tödtete, desto mehr vergrößerte sich ihre Anzahl. Man muß erstaunen, wenn man erwägt, wie die göttliche Gnade sie unterstützet, und wider die Schwachheit der Natur gleichsam abgehärtet hat. Man kann sich nicht genug wundern, wenn man den unerschrocknen Muth des Polycarpus, mit welchem seinem Tode entgegen gieng, betrachtet. Da es nicht wahrscheinlich ist, daß der Bericht der Gemeine zu Smyrna von diesem Tode ganz unverfälscht geblieben, so wollen wir nur die wahrscheinlichsten Umstände, die uns Eusebius *) daraus aufbehalten hat, berühren. Bey der Ber-

folgung

*) H. E. Lib. IV. C. 15.

folgung, welche über die Gemeine Christi zu Smyrnausbrach, wollte dieser heilige und ungemein redliche Bischof anfänglich in der Stadt bleiben; allein auf Zureden seiner Freunde verbarg er sich auf dem Lande. Hier brach er Tag und Nacht die Zeit mit Gebet zu, daß der Herr seiner Kirche allenthalben Frieden schenken möchte. Er machte er beständig zum Inhalt seines Gebets. Drei Tage vorher, ehe man sich seiner bemächtigte, sah er im Traum das Küssen unter seinem Haupte brennen, wofür er beim Erwachen den Anwesenden erzählte und es für eine Vorbedeutung hielt, daß er sein Leben um Christi willen durchs Feuer verlieren würde. Hierauf begab sich auf das Bitten seiner Freunde an einen andern Ort, der aber von denen, die ihn gefangen nehmen sollten, entdeckt wurde, indem sie einen Knaben aus demselben Ort, so lange schlugen, bis er ihnen den Aufenthalt heiligen Greises anzeigte. Dieser wollte nicht entfliehen sondern sprach: des HErrn Wille geschehe! Er gieng ihnen entgegen und empfing sie freundlich und mit fröhlichem Gesicht. Er ließ ihnen eine Mahlzeit zubereiten und ließ sich von ihnen noch eine Stunde zum Gebet aus. Er hielt solches von ihnen, und sein Anblick, sein Beten und sein Gebet rührte einige so, daß sie es bedauerten, daß er sollte getödtet werden. Nach Endigung des Gebets führten sie ihn in die Stadt. Als er vor den Proconsul geführt ward und beim Glück des Kaisers stehen und Christum lästern sollte, sprach er: „Ich habe und achtzig Jahr meinem HErrn gedienet, und er hat noch nie etwas zu Leide gethan, wie könnte ich denn den König lästern, der mich selig gemacht hat?“. Als der Proconsul weiter zusetzte, sprach er, er müsse da er sich stelle, als ob er ihn nicht kenne, frey hergehen, er sey ein Christ. Nach einer fortgesetzten Umwidung drohete der Proconsul ihn wilden Thieren vorsetzen zu lassen. Als aber Polycarpus das nicht adbedrohete er ihn mit dem Feuer. Der heilige Greis

erschrocken: thue was dir beliebt. Das äufferst erbit-
te Volk verlangte von dem Asiarchen Philippus,
ß derselbe einen Löwen auf diesen Lehrer Asiens, auf
sen Vater der Christen und Zerstörer der Götter möch-
heizen lassen. Der Asiarch aber antwortete, es sey
solches nicht erlaubt, weil die Zeit, Menschen von
den Thieren zerreißen zu lassen, schon vorbey sey.
erauf verlangten sie alle, der Bischof sollte verbrannt
rden. Dies ward bewilligt. Der Scheiterhaufen
ard eilig errichtet. Polycarpus betete nochmals sehr
ünstig und lobete Gott und hierauf ward der Scheiters-
ufen angezündet. Allein, so groß auch die Flamme war,
dehnte sie sich doch wie ein Gewölke und Schiffssegel um
n auf und berührte ihn nicht. Der Nachrichten erhielt
her den Befehl, ihn mit einem Dolche nieder zu stoßen.
ierauf wurde er verbrannt, damit ihm die Christen nicht noch
y seinem Begräbniß Ehre erweisen möchten. Doch er-
lten sie noch endlich seine Knochen, und begruben sie.
völse aus Philadelphia sollen mit ihm den Märtyrertod
itten haben. Es fehlet nicht an mehrern, die eine sol-
unüberwindliche Standhaftigkeit bey ihrer Marter
d bey ihrem Tode, den sie um des Heilandes willen er-
ten, an den Tag gelegt haben. Man darf sich nur des
ischofs Simeons und der Geschichte der Märtyrer zu
lon und Vienne erinnern, die wir oben erzählet haben.
o erfüllten demnach die Christen nicht nur ihre Pflichten,
ndern gaben auch andern die reizendsten Beyspiele zur
achahmung. Und was bestätigten sie durch dies alles
ders, als die Vortreflichkeit und Würde der Religion,
der sie sich bekannten? Allein es muß uns dem ohnge-
ret der Glanz ihrer Tugenden nicht so blenden, daß wir
e Fehler nicht sehen sollten. Wir haben schon einmal
merkt, daß selbst ihre Lehrer davon nicht ganz frey wa-
r. Ihre Sittenlehre war zum Theil zu strenge. Und
waren mit schuld daran, daß die Lebensart der philoso-
ischen Asceten unter den Christen Nachahmer fand. Sie
Noth. Kirchengesch. I Th. Cc setzen

Schatz überliefern, den sie sorgfältig bewahrt
Kindern wieder überliefern sollten. Einige
diese Schrift ins apostolische Zeitalter, andere
zweyte Jahrhundert, in die Zeit, da die
Drakel verfertigt worden. Die letzte Meinung
durch begünstiget, daß Origenes zuerst dieser
Erwähnung gethan. Wäre es nun gleich im
Christenthums geschrieben worden, so würde
vor dem Origenes dessen erwähnt haben.
ser scheint ein Christ gewesen zu seyn, der a
Lehren seiner väterlichen jüdischen Religion
gewesen ist und seine Vorfahren sehr verehret
Zweck, den er bey Erdichtung dieses Buchs
sonder Zweifel dieser, daß er das Lob und d
vorigen Religion bestätigen, den zwiefachen
wahren Messias, den Stand seiner Erniedrig
höhung, aus den Büchern des alten Testame
und zugleich uns Beyspiele von den besonde
geben möchte, womit die Kinder Jacobs,
chen, gezieret gewesen. Ein Paar Stellen
Buche werden uns leicht das Urtheil fällen se
eine Erdichtung eines christlichen Schriftsteller
Simeon werden die Worte in den Mund g
Herr wird aus Levi einen Hohenpriester und
einen König, einen Gott und Menschen erw

nade alle die Heiden und Israel selig macher.,, Levi
 richt: „Du sollst ein Licht seyn, zu erleuchten die Nach-
 menschschaft Jacobs — bis der Herr besuchet alle Hei-
 den in den Eingeweiden seines Sohnes auf immer. Je-
 ch werden deine Söhne Hände an ihn legen, ihn zu
 zigen.,, Juda sagt zu seinen Söhnen: „Es wird
 ein Stern aufgehen aus Jacob im Frieden, und es
 ein Mann aus deinem Samen erwecket werden, als
 e Sonne der Gerechtigkeit, und er wird umgehen mit
 Menschenkindern in Sanftmuth und Gerechtigkeit,
 keine Sünde wird in ihm erfunden werden. Und der
 himmel wird sich über ihn öffnen, auszugießen den Geist,
 e Segen seines heiligen Vaters. Und er selbst wird
 n Geist der Gnaden über euch ausgießen, und ihr wer-
 t ihm Söhne in der Wahrheit seyn.,, Doch genug hie-
 n! Andere, die da wußten, daß die Aegyptier nichts heil-
 er hielten, als den Namen und das Ansehen des Her-
 es Trismegistus, gaben den Pömander, Asclepius
 d andere Bücher unter dem Namen dieses sehr alten
 hilosophen heraus, die hin und wieder christliche Lehr-
 ze enthalten, damit sie diejenigen, die sie mit Gründen
 ht besiegen konnten, mit List überwinden möchten. Es
 d mehrere dergleichen so genannte fromme Betrügerei-
 bekannt, die in diesem und dem folgenden Jahrhunderte
 n Männern, die vielleicht nicht übel gesinnet waren,
 er sehr schlechte Einfälle hatten, geschmiedet worden sind.
 Siemol der größte Theil davon solchen Christen, die von
 r wahren Regel des Glaubens abgewichen waren, beson-
 rs denen, die sich des prächtigen Namens der Gnostiker
 masseten, zuzuschreiben ist: so kann ich doch nicht alle Recht-
 übige von diesem strafbaren Unternehmen frey sprechen.
 enn man weiß es, wie schon gedacht, aus unverwüß-
 lten Nachrichten, daß aus den Schulen der Aegyptier,
 latoniker, Pythagoräer und Juden dieser Satz auf die
 Christen gekommen, und viele Gönner gefunden habe:

diesenjenigen, welche der Wahrheit zum Besten betrügen, verdienen mehr Lob, als Tadel. ^{o)}

S. 143.

Wir müssen auch nun einen kurzen Abriss von dem Leben und Wandel der Befenner Jesu Christi in diesem Jahrhundert machen. Wollten wir die Schutzschriften, welche die berühmtesten Kirchenlehrer dieser Zeit für die Christen aufgesetzt haben, hier unsre Quellen seyn lassen, woraus wir schöpfen: so könnten wir viele Blätter mit Lobeserhebungen der damaligen Christen anfüllen. Wir könnten sie alsdenn als rechte Muster der Vollkommenheit aufstellen; aber wir möchten dabey vergessen, daß sie Menschen gewesen, welchen Fehltritte so natürlich sind. Es ist schon einmal bemerkt worden, daß die Vertheidiger einer Parthen ihre schöne, ihre glänzende, ihre ruhmwürdige Seite sehr lebhaft zu schildern, die heßliche hingegen zu bedecken pflegen. Können wir gleich jenen Verfechtern der christlichen Religion die Wahrheit nicht absprechen, weil sie rechtschaffene Männer waren: so können wir doch auch keine Erzählungen von den Fehlern der Christen von ihnen erwarten, weil das wider ihre Absicht gewesen seyn würde. Wollten wir aus den dringenden, feurigen und beweglichen Ermahnungen der Lehrer, wodurch sie die Christen zu den vollkommensten Jüngern des Heilandes zu machen sich bestrebten, den Schluß machen, daß sie sich wirklich zur höchsten Stufe der Vollkommenheit hingeworfen hätten: so würden wir nicht weniger irren. Es ließe sich alsdann zu aller Zeit mit eben dem Rechte schließen: wo rechtschaffene Lehrer sind, die mit Lehre und Beispiel zum thätigen Christenthum die Menschen anfeuern, da müssen auch lauter bewährte Christen gefunden werden.

Und

^{o)} Auffer J. A. Fabricii Bibl. grac. L. 1. C. 29. vergleicht man von diesen Schriften des Hrn. R. R. Walchs H. E. S. 658 f. Baumgartens Auszug der R. G. Th. II. S. 142. und Lardners angef. Buch Th. II. B. 1. S. 600/656.

Wie sehr würde dieser Schluß die Wahrheit verletzen? Die Welt will keine gemahlte, sondern wirkliche Christen sehen. Nur die letztern können sie zur Nachahmung reizen. Lasset uns daher Beispiele von denselben sammeln. Lasset uns Zeugnisse von ihnen aus dem Munde solcher Personen hören, die ihre Fehler so wenig, als ihre Tugenden verschweigen wollen. Justin der Märtyrer sagt zum Ruhm des damaligen Christenthums in seiner Ermahnung an die Griechen: Unsre Religion bestehet nicht in Werken, sondern in Thaten. Dies allgemeine Zeugniß wird durch viele besondere bestätigt. Die stärkste Bestätigung erhält es ohne Zweifel aus dem Munde der Feinde. Was kann gültiger seyn, als das Zeugniß eines Plinius, welches er nach angestellter gerichtlichen Untersuchung von Christen ablegt, wenn er dem Trajan berichtet: sie trafen an einem bestimmten Tage vor Aufgang der Sonne zusammen, und sangen Christo zu Ehren, als einem Gott, ein Lied; sie hätten sich eidlich verbunden, keine Missethaten zu begehen, weder zu stehlen, noch zu rauben, noch die Ehe zu brechen, sondern ihre Zusagen redlich zu erfüllen, und dasjenige, was ihnen in Verwahrung gegeben worden, niemals zu verläugnen. Ein unsfreitiger Beweis von den guten Gesinnungen und von dem reinen Wandel der Christen! Und woraus floß ihr heiliges Leben anders, als aus einem lebendigen Glauben an den Erlöser? Dieser Glaube, welcher sie in den Besitz der göttlichen Gnade und Freundschaft gesetzt hatte, erfüllte auch ihre Herzen mit brünstiger und zärtlicher Liebe zu ihrem väterlichen Gott, deren Befolge aus lauter ungeschminkten Tugenden bestand. Ein Ignatius rühmt von der Gemeinde zu Philadelphia in seinem Briefe an dieselbe: daß sie sich von Herzen freue des Leidens unsers Herrn Jesu Christi und gewiß versichert sey nach aller Barmherzigkeit, in seiner Auferstehung. Von sich selbst sagt er: Ich habe Christum zum urältesten Grund, in Kreuz und Tod, wie auch seine Auferstehung. Und

der

Von der genauen Verbindung des Glaubens
be, und von den guten Werken, als unan
Früchten des Glaubens, redet er in seinem 2
Ephefer: des Lebens Anfang ist der Glaube,
aber die Liebe, welche beyde, so sie recht beyfa
bereiten sie einen Menschen Gottes. Das an
hört zu guten Werken, oder es folget zur
von sich selbst. — In den Früchten erken
Baum: also, die sich Christen rühmen zu se
erkannt durch dasjenige, was sie thun. Von
den dieser gläubigen Liebhaber Gottes macht
philus von Antiochien einen sehr vortheilhaf
wenn er an den Autolycus schreibt: „Die B
und Mäßigkeit blühen, die Enthaltbarkeit
ausgeübt, die rechtmäßige Ehe mit einer Frau
gehalten, die Keuschheit geehret, die Ungerec
bannet, die Sünde ausgerottet, das göttliche
ret, die wahre Religion wird getrieben, G
kannt, die Wahrheit regieret, die Gnade erhält
de beschützt, das göttliche Wort führet, di
lehret.“ Die Christen beflissen sich mit ei
Sorgfalt, ihre Pflichten gegen Gott, gegen
der und gegen sich selbst zu erfüllen. G
Wahrheit war ihnen überaus theuer. Tatian
daß die Frauen beim Spinnen von adelichen

5 Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. *)
 Petrus Epagathus, dessen wir oben bey der Geschich-
 te Märtyrer zu Lion erwähnt, war mit einer solchen
 Liebe gegen Gott und den Nächsten erfüllet und sein Wan-
 der war in dem Grade vollkommen, daß, ob er gleich
 ein junger Mensch war, er doch des Lobes, das ein
 Zacharias erhielt, werth geachtet wurde **) Ignas-
 ius schreibt an die Gemeine zu Magnesia zu ihrem
 Hm: ich habe erfahren, wie richtig ihr wandelt in der
 Liebe gegen Gott. Wer weiß nicht, wie oft die Feinde
 Christen aus ihrer zärtlichen Liebe gegen einander Ge-
 nuss zu Lästerungen und Verläumdungen hergenom-
 men? Ihre gottesdienstliche Zusammenkünfte, ihr Um-
 gang, ihr ganzes Betragen gegen einander war voll Be-
 weis einer herzlichen Bruderliebe. Sie liebten
 einander nach der Lehre und nach dem Beyspiel ihres grossen
 Hm ihre Feinde. Der Beweis davon war ihr Gebet
 dieselben. Und ein Beyspiel davon sind unter andern
 Märtyrer zu Lion und Vienne, die wir schon in
 der als einer Absicht bewundert haben. Diese wünscht-
 en und ersuchten in ihren Gefängnissen denen Gutes, die
 ihnen Uebels gethan hatten. Es fehlet auch nicht an
 Beyspielen einer liebenswürdigen Eintracht und einer sol-
 chen zärtlichen Freundschaft, die durch nichts so leicht ver-
 derbt, oder aufgehoben werden konnte. Ein Polycar-
 pus reiset nach Rom, um sich mit dem dortigen Bischof
 Papias wegen der Zeit der Osterfeier zu vergleichen.
 Berachtet sie in der Sache selbst aus verschiedenen Grün-
 den nicht einig werden können: so wird doch das Band
 der Liebe dadurch nicht aufgelöst. Anicetus verstatet es
 dem Polycarpus, diesem asiatischen Bischof, das
 heilige Abendmahl in seiner Gemeine auszutheilen. Und
 mit

Eusebius H. E. L. V. C. 24.

*) Lib. V. C. 1.

mit den größten Freundschaftsversicherungen und Liebes-
weisungen scheiden sie von einander. Von der Mildig-
keit, Gutthätigkeit und Mitleiden der Christen reden un-
zählige Beispiele. Wie sie aber die gesellschaftlichen
Pflichten unter- und gegen einander genau erfüllten: also
bewiesen sie auch den Kaisern und Obrigkeiten, die Ehrfurcht,
den Gehorsam, und die Treue, so sie ihnen nach der Lehre
des Heilandes schuldig waren. Nie fand man bei ih-
nen eine Nachbegierde, wenn sie die Härte des Kaiserlichen
Scepters, oder die Grausamkeit und unsinnige Wuth
der Unterobrigkeiten erfahren mußten. Sie segneten die,
die ihnen fluchten. Nie sprach ihr Mund Lästerungen
gegen ihre Obern. Verehrten sie gleich ihre heidnischen
Obrigkeiten nicht auf heidnische Art; zündeten sie gleich
keinen Weihrauch an; vergötterten sie gleich die römischen
Beherrscher nicht; beteten sie gleich ihr Bild nicht an: so
erzeigten sie ihnen die größte Ehrerbietigkeit und den willig-
sten Gehorsam in allen Dingen, die nicht der Lehre Jesu
entgegen waren. Theophilus von Antiochien erklärt
sich darüber gegen den Antolycus so: Ich will den Kö-
nig ehren, doch ihn nicht anbeten, sondern für ihn bitten.
Den Gott aber, der wirklich der wahrhaftige Gott ist, will
ich anbeten, weil ich weiß, daß der König von ihm einge-
setzt worden. Betrachtet man die Christen dieser Zeit in
Absicht ihres pflichtmässigen Verhaltens gegen sich selbst:
so siehet man an ihnen die heiligste Sorgfalt für das Wohl
ihrer unsterblichen Seele, die liebenswürdigste Demuth,
eine gründliche Verleugnung, eine exemplarische Mäßige-
keit und Keuschheit, eine unüberwindliche Standhaftigkeit
und viele andere Tugenden. Wir wollen dies nur mit ei-
nigen Beispielen erläutern. Was für ein brennendes
Verlangen bezeugt nicht ein Ignatius, zur nähern Ver-
einigung mit Gott und seinem Heilande durch den Tod zu
gelangen, um vollkommen glücklich zu werden! Wie oft
nennet er sich nicht den geringsten unter den Christen! Mit
was für einer tiefen Selbsterniedrigung schreibt er nicht
alle

Gute der göttlichen Gnade zu! Wie gern verläugneten Nachfolger Jesu alles, was ihre Seele besaß, von Gott abziehen konnte! Sie sorgten nie für eine äßige Verpflegung des Leibes. Sie vermieden alle jungen böser Lüste. Sie bemühten sich, sich unbefleckt der Welt zu erhalten. Aus diesem Grunde entzogen sie auch den Schauspielen, die von den Heiden angestellt worden. Tertullian giebt die Ursachen an, warum Christen dabei nicht gegenwärtig seyn konnten. Er unter andern: daß solche Schauspiele nur für die Heiden gehörten; daß sich dazu nur gottlose Leute anstelleten, daß die Gemüther der Sterblichen leicht zur Lust durch so manche schändliche Auftritte und durch unanständige Betragen unzuchtiger Personen hingerissen und zur Grausamkeit und andern Lastern verleitet werden könnten; daß endlich die Christen einen ganz andern Lebenswandel betreten mußten, und zu einer andern Art des Lebens sowohl, als auch zu bessern Vergnügungen von ihm berufen wären. Was soll ich von der bewundernswürdigen Standhaftigkeit dieser redlichen Nachfolger sagen? So viel Blutgerüste errichtet worden, so sie erduldet haben: so viel redende Beweisthümer haben wir davon. Je mehr man sie zu schrecken suchte, desto züchtiger wurden sie. Je mehr man sie tödtete, desto vermehrte sich ihre Anzahl. Man muß erstaunen, wenn man erwägt, wie die göttliche Gnade sie unterstützet, wider die Schwachheit der Natur gleichsam abgehärtet.

Man kann sich nicht genug wundern, wenn man den unerschrocknen Muth des Polycarpus, mit welchem nem Tode entgegen gieng, betrachtet. Da es nicht wahrscheinlich ist, daß der Bericht der Gemeine zu Smyrna von diesem Tode ganz unverfälscht geblieben, so wollen wir nur die wahrscheinlichsten Umstände, die uns Eusebius) daraus aufbehalten hat, berühren. Bey der Ver-
 folgung

machte er beständig zum Inhalt seines Geb
Tage vorher, ehe man sich seiner bemächtigt
Traum das Küssen unter seinem Haupte bren
er beim Erwachen den Anwesenden erzählte
ne Vorbedeutung hielt, daß er sein Leben
willen durchs Feuer verlieren würde. Hie
sich auf das Bitten seiner Freunde an einen
der aber von denen, die ihn gefangen nehmen
entdeckt wurde, indem sie einen Knaben a
Ort, so lange schlugen, bis er ihnen den A
heiligen Greises anzeigte. Dieser wollte nic
sondern sprach: des HErrn Wille geschehe!
nen entgegen und empfing sie freundlich und
Gesicht. Er ließ ihnen eine Mahlzeit zubere
sich von ihnen noch eine Stunde zum Gebet a
hielt solches von ihnen, und sein Anblit, s
und sein Gebet rührte einige so, daß sie es
daß er sollte getödtet werden. Nach Endig
bets führten sie ihn in die Stadt. Als er v
consul geführt ward und beim Glüt des K
ren und Christum lästern sollte, sprach er: ,
und achtzig Jahr meinem HErrn gedienet, u
noch nie etwas zu Leide gethan, wie könnte i
nen König lästern, der mich selig gemacht ha
der Proconsul weiter setzte, sprach er, e

erschrocken: thue was dir beliebt. Das äusserst erbit-
 te Volk verlangte von dem Asiarchen Philippus,
 dass derselbe einen Löwen auf diesen Lehrer Asiens, auf
 dessen Vater der Christen und Zerstörer der Götter möch-
 ten bezogen lassen. Der Asiarch aber antwortete, es sey
 solches nicht erlaubt, weil die Zeit, Menschen von
 Löwen Thieren zerreißen zu lassen, schon vorbey sey.
 Hierauf verlangten sie alle, der Bischof sollte verbrannt
 werden. Dies ward bewilligt. Der Scheiterhaufen
 ward eilig errichtet. Polycarpus betete nochmals sehr
 fromm und lobete Gott und hierauf ward der Scheiter-
 haufen angezündet. Allein, so groß auch die Flamme war,
 dehnte sie sich doch wie ein Gewölke und Schiffssegel um
 ihn auf und berührte ihn nicht. Der Nachrichten erhielt
 hier den Befehl, ihn mit einem Dolche nieder zu stoßen.
 Hierauf wurde er verbrannt, damit ihm die Christen nicht noch
 in seinem Begräbniß Ehre erweisen möchten. Doch er-
 schelten sie noch endlich seine Knochen, und begruben sie.
 Die aus Philadelphia sollen mit ihm den Märtyrertod
 gelitten haben. Es fehlet nicht an mehreren, die eine sol-
 che unüberwindliche Standhaftigkeit bey ihrer Marter
 und bey ihrem Tode, den sie um des Heilandes willen er-
 litten, an den Tag gelegt haben. Man darf sich nur des
 Bischofs Simeons und der Geschichte der Märtyrer zu
 Lyon und Vienne erinnern, die wir oben erzählt haben.
 So erfüllten demnach die Christen nicht nur ihre Pflichten,
 sondern gaben auch andern die reizendsten Beyspiele zur
 Nachahmung. Und was bestärkten sie durch dies alles
 anders, als die Vortreflichkeit und Würde der Religion,
 in der sie sich bekannten? Allein es muß uns dem ohnge-
 wöhnlichen Glanz ihrer Tugenden nicht so blenden, daß wir
 ihre Fehler nicht sehen sollten. Wir haben schon einmal
 bemerkt, daß selbst ihre Lehrer davon nicht ganz frey wa-
 ren. Ihre Sittenlehre war zum Theil zu strenge. Und
 sie waren mit schuld daran, daß die Lebensart der philoso-
 phischen Asceten unter den Christen Nachahmer fand. Sie
 Mosch. Kirchengesch. 1 Th. C c setzen

Je mehr die Gränzen der Stadt Gottes sind, desto mehr lasterhafte und gottlose Menschen Einfall in dieselbe. Es kann solches durch Klagen und Bestrafungen der Schriftstellerstätigt werden. Den größern und mercklich die sehr bekannte Gewohnheit, die Kirchengemeinschaft auszuschließen, Einhalt schweresten und vornehmsten Sünden wurden halten: der Todtschlag, der Götzendienstebruch. Doch müssen diese Benennungen laufigern Verstande genommen werden. Diese Laster begangen hatten, verloren in die alle Hofnung zur Vergebung: in andern wird einer langen, harten und schweren Prüfung genommen. Auf diese Art, glaube ich, kann verschiedenen Meinungen der Gelehrten von die binden. Es ist aber der Mühe werth, noch zu erinnern, daß dieser Gebrauch, die lasterhaften aus der Gesellschaft der Christen auszuschließen vor Ablegung vieler Proben einer wahren Prüfung nicht wieder aufzunehmen, anfangs häufig und in sehr wenigen Regeln enthalten und nach aber sehr erweitert, und durch mehrbräuche, die aus der Lehre von den Geheimnissen hergenommen wurden, verunstaltet und

alten zu verbreiten, wird leicht zugeben, daß die Christlichen Vorsteher Ursach hatten, der Freyheit zu sündigen und engere Schranken zu setzen. Allein ob es dem Christenthum vortheilhaft war, die Richtschnur einer so heilsamen Anordnung von den Feinden der Wahrheit zu nehmen und einen Theil des Aberglaubens gleichsam zu heiligen, es kommt vielen, und zwar nicht ohne Grund, zweifelhaft und bedenklich vor. Die, welche billig denken, sehen auf es gute Herz derjenigen, von welchen dergleichen Einrichtungen und Gebräuche angeordnet sind, das übrige verzeihen sie der menschlichen Schwachheit. Wir müssen uns aber über diesen Kirchenbann, oder Ausschließung von der christlichen Gemeinschaft noch etwas umständlicher erklären. So wie die vorgedachten groben Laster die Ursach davon waren: so waren es auch Irrthümer in der Lehre. Die Ausschließung geschah nicht allein von dem Bischöfe, sondern von der ganzen christlichen Gemeine und mit Einstimmung des Volks, doch so, daß die Bischöfe, oder die Ältesten dabei die Aufsicht hatten. Wir haben keine Nachrichten, daß die Ausschließung auf eine feierliche Weise, und durch eine vorgeschriebene Formel zu dieser Zeit vollzogen worden sey. Es wurden aber die Schuldigen eigentlich von der Gemeinschaft des Gebets, von den gottesdienstlichen Versammlungen und von der Theilnehmung an den Rechten der christlichen Gesellschaft, vom Abendmahl, von den Liebesmahlen, und was sonst hieher gehört, ausgeschlossen. Der bürgerliche Umgang hingegen wurde dadurch nicht aufgehoben. Es war auch diese Ausschließung nicht als eine Strafe anzusehen. Die Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft mußte mit Einstimmung der ganzen Gemeine geschehen. Nicht nur diejenigen, welche ausgeschlossen waren, sondern auch solche, welche freywillig aus der christlichen Kirche ausgetreten waren, konnten die Rechte und Freyheiten der Christen wieder erlangen. Nur hielt es in einigen Gemeinen, wie gedacht, sehr schwer; und wenn die oben gemeldete grobe Laster von jemanden waren

jenigen, die wieder in die vorigen Rechte der Kir-
schaft eingesetzt werden sollten, wurden gewis-
sen auferlegt. Anfangs hatten dieselben ni-
deuten; nachmals aber wurde die Kirchenbus-
ser Dauer und grösserer Strenge. Nach un-
den verschiedene Grade derselben eingeführet;
teten nicht alle christliche Gemeinen einerley
daben. Die Büssenden bewarben sich zum
Fürbitte der Märtyrer und Bekenner und erhie-
dass ihre Bussse gelinder und kürzer wurde.
aber nicht insgeheim, sondern in der öffentlic-
lung. Auf dieselbe erfolgte die Lossprechung
der Gemeine durch Auflegung der Hände von
sen, oder Aeltesten, auch wol von den Diak-
jene nicht gegenwärtig waren. Die ganze A-
ser Kirchenbusse wurde mit einem griechisch
Exomologesis genannt. Ein Theil davon
fentliche Sündenbekenntniß, so von dem,
ges Tages hey den Papisten im Gebrauch is-
schieden war. Auf das Sündenbekenntniß
Losprechung. Wenn gleich solche Kirche
strenge scheinen möchte, so hatten doch die
wichtige Gründe. Und es entstunden daraus
Vorthelle. Je schwerer die Kirchenbusse war,
konnten die Gemüther ausaeforschet werden.

gefallenen selbst war diese Zucht eine Reizung zur Betrachtung ihrer Sünde, zu einer wahren Reue, zu einer heiligen Furcht vor dem Zorn Gottes, zu lebendigen Glauben, und zu einem festen und edlen Vorsatz der Besserung. *)

§. 144.

Wir wenden uns nun zur Geschichte der heiligen Kirche dieses Jahrhunderts. Es ist gewiß, daß auch sowohl bey dem öffentlichen, als Privatgottesdienste Noth sehr vermehret worden, und dies nicht selten redlicher und angesehenen Männer. Ich suche die vornehmste Ursach davon in der Verkehrtheit suchen, welche an äußerlichen Dingen, Pracht und Schimmer angebracht ist, mehr Verbinden, als an der wahren Gottseligkeit des Herzens und dasjenige verachten, was nicht in die Augen, sondern in die Ohren schallet. Allein man muß doch andere Gründe hinzufügen, die gewiß aus keiner bösen Absicht, aber aus Mangel der Klugheit herrühren. Ich vermuthen diejenigen gar nicht unrecht, welche behaupten, daß die Vorsteher der Christen deswegen die Gebräuche vermehret haben, damit sie sowohl den Juden, als bey den Heyden leichter Eingang finden. Beyde waren von Jugend auf an mancherley zugleich prächtige Cerimonien gewöhnet, und nicht daran, daß nicht ein Theil der Religion darin sollte. Da sie nun wahrnahmen, daß bey uns die Religion dergleichen nicht anzutreffen waren, so hielten sie dieselbe für viel einfältiger, als die ihrige und suchten sie deshalb. Die Vorgesetzten der christlichen Kirche hielten also dafür, man dürfe diese Meinung nicht unterhalten und müsse den öffentlichen Gottesdiensten richtiger einrichten. Es hatte ferner die Einfalt

Ec 3

des

richtete Leute massen nemlich die Religion n
gen ab, die in die Augen fallen. Zur Verm
Beschuldigung glaubten die christlichen Lehrer
re Einrichtungen anordnen zu müssen, wodu
ne der Menschen eingenommen würden, dam
ten könnten, es wären alle die Dinge, wie
andere Art, bey ihnen anzutreffen, wovon
dem Gerücht nach, nichts hätten.

S. 145.

Es ist hiernächst bekannt, daß in den g
chern des neuen Bundes verschiedene Stükt
chen Religion mit Wörtern, die von dem C
den hergenommen, ausgedrucket, oder mi
Mose vorgeschriebenen Gebräuchen auf gewi
glichen werden. Diesen Gebrauch ahmten i
Schriftsteller der Christen nicht nur nach,
ten ihn auch noch weiter aus. Es ist daran
Allein nach und nach ist es entweder durch U
oder durch Unwissenheit, oder durch List gesch
meisten diese Redensarten nicht für figür
für eigentlich und der Natur der Sachen
ten haben. Die Bischöfe nannte man auf
einen Fehler zu begehen, Hohepriester, d

leider an, daher rührten noch viel andere Dinge. Auf
 en die Art hat die Vergleichung der Opferungen (Op-
 tionen) mit den Schlachtopfern und andern Op-
 en der Juden viele unnöthige Gebräuche aufgebracht und
 mählig selbst die Lehre vom heiligen Abendmahl, wel-
 es eher, als man hätte denken sollen, in ein Opfer ver-
 andelt worden, verfälschet. Unter den griechischen und
 Orgenländischen Völkern wurde nichts heiliger gehalten,
 als die sogenannten *Mysterien*, oder *Geheimnisse*.
 Dies bewog die Christen, daß sie, um dem Christenthum
 ige Würde zu verschaffen, bekannt machten, sie hätten
 ch dergleichen *Geheimnisse*, oder einige heilige und
 heime Gebräuche, und daß sie nicht nur von den Wör-
 en, die bey den *Geheimnissen* gebräuchlich waren, bey
 n christlichen Einrichtungen, besonders bey dem heil. Abenda-
 mahl und bey der Taufe Gebrauch machten, sondern auch
 e Gebräuche selbst, die durch jene Wörter bezeichnet wur-
 n, nach und nach einführten. Diese Gewohnheit ist
 Orient entstanden: nach den Zeiten *Sadrians* aber,
 elcher zuerst die *Mysterien* bey den Lateinern eingeführet
 t, ist sie auch bey den abendländischen Christen aufge-
 mmen. Es sahe daher schon in diesem Jahrhundert ein
 offer Theil der christlichen Verfassung jenen *Geheimnis-*
 n ähnlich. Viele Cerimonien hat auch der Gebrauch
 e Aegyptier und fast aller morgenländischen Völker,
 n menschlichen Gemüthern durch Bilder, Handlungen
 id in die Sinne fallende Zeichen einen Unterricht einzu-
 ssen, hervorgebracht. Denn die Lehrer hielten es für
 s Christenthum vortheilhaft, die Sätze, deren Erkenntniß
 e Seligkeit nothwendig ist, denenjenigen gleichsam vor
 Augen zu mahlen, welche allzu stumpfe Köpfe hatten,
 s daß sie ohne Beyhülfe der Sinne nachdenken konnten.
 le neubefehrten Christen mußten unterrichtet werden,
 s diejenigen, welche durch das Wasser als Christen ein-
 weihet wurden, von neuem geboren werden, und die Un-
 and der Kinder in ihrem Wandel ausdrücken mußten.

men. Wer endlich, damit ich nicht zu weit
bey sich überleget, daß die Christen aus Jude
aus andern Völkern gesamlet, und von Ju
verschiedene Sitten und abergläubische G
wöhnet gewesen, und daß Menschen höchst
wohnheiten, die sie schon in der Kindheit a
fahren lassen, der wird leicht einsehen, daß
göttliches Wunderwerk nicht verhindert wer
daß nicht einige Fehler und Unreinigkeiten di
HErrn beslekt haben sollten. Es hatten, z
Völker des Orients ihren Gottesdienst mit ge
gerichtetem Angesicht vor der Geburt des Heil
tet. Denn es war bey allen eine ausgem
daß Gott, den sie dem Lichte ähnlich, ja
selbst hielten und in gewisse Gränzen einschlo
gen Theil der Welt, wo die Sonne aufgehe
Diesem Irthum entsagten zwar diejenigen, we
wurden: allein den daraus entstandenen Geb
ten sie bey, weil er sehr alt, und allenthalbe
war. Und es hat auch derselbe bis auf diese
abgeschafft werden können. Aus eben dem G
viele jüdische Gebräuche entstanden, welche no
sten, sonderlich diejenigen, welche sich in der
dischen Gegenden aufhalten, heilig beobachte

bedrückt wurden, ließen sie daran nicht denken. Auf
 als für eine Art sie zum Gottesdienst, der bald hie bald
 gehalten werden mußte, zusammenberufen worden, läßt
 sich aus Mangel der Nachrichten nicht sagen. Sie
 trafen am ersten Wochentage oder am Sonntage zusam-
 men, hin und wieder aber auch am siebenden, als dem
 Sabbat der Juden.¹⁾ Denen meisten war auch der vier-
 und sechste Wochentag heilig, weil unser Heiland an je-
 dem verrathen, an diesem aber gekreuziget worden. Die
 Art des Tages, die man zu diesen Versammlungen be-
 wählte, war nach der Zeit und nach den Umständen ver-
 schieden: größtentheils durften sie nur des Abends und
 mit Anbruch des Tages zusammen kommen. Die grau-
 samsten Verfolgungen hinderten sie, öffentlich und bey Tag
 ihren Gottesdienst zu verrichten. Plinius berichtet es
 von Trajan und die Lehrer dieses Jahrhunderts bestätigen
 , daß sich die Christen vor dem Aufgang der Sonne
 versamlet haben. Die Nacht vor den Festtagen pflegten
 größtentheils mit Gebet und mit Zubereitung zur wür-
 digen Feier solcher Festtage zuzubringen. Sie feierten
 auch die Gedächtnistage der Märtyrer. Der Gottesdienst
 Ec 5 selbst

1) Ignatius sagt in seinem Briefe an die Gemeinde zu Mag-
 nesia C. 9. „Wir halten nicht mehr den Sabbat, sondern
 leben nach des HErrn Tag, an welchem unser Leben aufer-
 standen ist durch sich selbst.“ Andere Lehrer bestätigen gleich-
 falls die Feier des Sonntags. Wenn sie mit den Heiden zu
 thun hatten, nannten sie diesen Tag den Sonntag; sprachen
 sie aber mit bloßen Christen, so nannten sie ihn den Tag des
 HErrn. An manchen Orten, wenigstens in manchen mor-
 genländischen Gegenden, kamen die Christen wol am Sonns-
 tag zusammen, allein sie feierten diesen Tag nicht auf jüdi-
 sche Art und mit jüdischen Gebräuchen, hielten es auch nicht
 für nothwendig, diesen Tag zu feiern. Es feierten ihn einige
 nur freiwillig nach christlicher Art, erinnerten sich dabey der
 Ruhe des Heilandes in seinem Grabe, und bemüheten sich zu-
 gleich, sich auf den folgenden Tag des HErrn würdig zube-
 reiten.

schifte.^{g)} Von dem vorgelesenen Stük nahm der
ein Presbyter Anlaß, eine kurze Rede an
zu halten, worin die Christen zur Ausübung
ten und treuen Befolgung und Nuzzung de
gehöret hatten, ermahnet wurden. Schri
wurden nicht öffentlich vorgetragen, weil nie
die Kirchengemeinschaft aufgenommen wurde
in den heiligen Wahrheiten hinlänglich unte
Frauenspersonen aber durften nie dergleichen
Predigten in der Versammlung halten, wie Te
richtet. Eine solche Rede war nicht mit
Weisheit und Beredsamkeit, sondern mit apos
falt in Absicht der Sachen sowol, als der
schmükt. Sie wurde von den Christen sitzen
Hierauf folgte das Gebet.^{h)} Man bedien
des Gebets des HErrn, man fügte aber auch
bete hinzu. Der Bischof, oder Älteste, der
halten, sprach das Gebet vor, und die Gem
nach. Tertullian unterrichtet uns von den

g) Aus einigen Nachrichten siehet man, daß auch
re erbauliche Bücher z. E. des Clemens von
Brief an die Corinthen 11. gelesen wurden.

h) Man ist nicht ganz darüber einig, wie die ein
des Gottesdienstes auf einander gefolget. 117

ben. Man betete für die Wohlfahrt und für den Frieden der Kirche, für die Bewahrung der Gläubigen, und für die Bekehrung der Ungläubigen und der Feinde des christlichen Namens; für die Erleuchtung der Catechumenen; für die Buss- und Sinnesänderung der Gefallenen; Sondern aber für die weltliche Obrigkeit, für die Kaiser und Verfolger und für die Abwendung der Verfolgungen. Man hatte damals noch keine gewisse Gebetsformeln, sondern betete aus dem Herzen. Die Gebräuche bey dem Gebete waren verschieden. Gewöhnlicher Weise verrichteten die Christen zu dieser Zeit ihr Gebet auf den Knien. Am Sonntage aber und in der Zeit von Ostern bis Pfingsten traten sie stehend. Sie wandten dabei das Gesicht gegen Morgen. Sie richteten nicht nur ihre Augen in die Höhe, sondern erhoben auch ihre Hände und breiteten sie aus, so daß ihre ganze Stellung einem Kreuze ähnlich sahe, zum Andenken des gekreuzigten Jesu und zur Bezeugung ihres Glaubens an denselben. Die Männer entblößten ihr Haupt, die Weiber aber bedekten es. Nach Endigung des Gebets sprach die Gemeinde Amen. Der Beschluß des eigentlichen Gottesdienstes wurde mit Gesängen gemacht. Auch Plinius schreibt, daß die Christen Christus ein Lied gesungen. Wahrscheinlich sangen sie Psalmen; ob sie aber selber Lieder verfertiget, kann nicht mit Gewißheit bestimmt werden. Und der Gebrauch der Antiphonen läßt sich noch weniger erweisen.^{u)} Endlich wurde das heilige Abendmahl und die Liebesmahlzeiten in den dargebrachten freywilligen Gaben, oder Opfern der Gläubigen gehalten. Da die Aegyptier und andere Völker ausser den öffentlichen Religionen, wozu einem jeden der Zugang offen stand, auch andere geheimere Cerimonien hatten, die sie sehr heilig hielten und Mysterien nannten,

u) Man sehe von diesen Kirchengebräuchen des ältern Gen. D. Walchs H. E. S. 702 f. und des jüngern Grundsätze der K. Hist. S. 101 f.

Glieder, die von den Myſterien ausgeſchloſſen theils in gläubige und vollkommene Chriſten gehörten die Catechumenen, die zwar Chriſt waren, aber noch nicht durch die heilige Chriſtliche Kirche aufgenommen waren, wie die man wegen einer Vergehung von der Kirche ausgeſchloſſen hatte: dieſe aber, welche die Kirche oder Gemeine hießen, beſtanden aus denen, die entweder durch die Taufe der Kirche theilhaftig worden, oder nach Bereuung ihrer Sünden neuem zum Beſitz derſelben gelanget waren. Zu dem ſchon zu dieſer Zeit hauptſächlich in allen benachbarten Provinzen groſſentheils beobachteten Cerimonien, wie jene, welche zu den Geheimniſſen zugelassen zu werden begehrten, lange Zeit geprüft, ja gleichſam gemartert, ehe ſie ihr Recht gewähret wurden. Der Gottesdienſt ſelbſt war zu dem einem wurden alle, zu dem andern hinzugelassen. Zu dem letzten gehört das heilige Abendmahl. Wie zu dieſen ſogenannten Sacramenten niemand hinzugelassen wurde, als die vollkommene der Kirche, oder die Getauften: alſo auch das, ſo dabey vorgenommen wurde, mit dem Stillschweigen bedecken und ſich gegen andere

und der Ausgießung des heiligen Geistes über die Apostel. 2) Der Gedächtnistag des Todes und der Versöhnung Christi wurde Ostern genannt, weil man dafür hielt, daß Christus an eben dem Tage sey gekreuziget worden, an welchen die Juden ihr Paschah gefeiert, oder ihr Osterlamm gegessen hätten. Bey dieser Osterfeier aber giengen die in Kleinasien wohnenden Christen von den übrigen, besonders den römischen Christen, sehr ab. Beyde fasteten in der sogenannten heiligen oder grossen Woche, in welcher Christus gestorben, und hielten eben so, wie die Juden, zum Andenken der letzten Abendmahlzeit unsers Heilandes das heilige Mahl, oder assen das Osterlamm, welche Mahlzeit sie, so wie die Zeit des Todes Christi selbst, ebenfalls Ostern oder Paschah nannten. Die asiatischen Christen aber hielten ihre Ostermahlzeit am vierzehnten Tage des ersten Monats der Juden 3) nemlich zu eben der Zeit, da die Juden ihr Osterlamm assen, und am folgenden Tage hernach feierten sie erst das Gedächtnisfest der Auferstehung Jesu. Diese Gewohnheit leiteten sie von den beyden Aposteln, Johannes und Philippus her und vertheidigten sie überdem mit dem Beyspiel Jesu Christi selbst, welcher seine Ostermahlzeit mit den Juden zu gleicher Zeit gehalten hätte. Die übrigen Christen hingegen verschoben ihre Ostern, das ist, ihre Ostermahlzeit, bis auf die Nacht, die vor dem Feste der Auferstehung Christi vorhergieng und verknüpften daher das Gedächtnis des Todes Christi mit der feierlichen Begehung des Gedächtnisses seiner Auferstehung. Und bey diesem Gebrauch

2) Pfingsten, oder Pentecoste bedeutete damals noch nicht, was es jezt bedeutet. Man verstand darunter damals die fünfzig Tage von Ostern bis zu unserm Pfingstfest. Man brachte diese Zeit mit besondern Freudenbezeugungen zu, setzte das Fasten aus, betete nicht auf den Knien, sondern stehend, und taufte die Catechumenen. Man siehet solches aus dem Irenäus und Tertullian.

3) Sie hießen daher Quatuordecimaner.

ihre heilige Mahlzeit hielten, so unterbrachen
Fasten der grossen Woche, welches den üb-
er ein Vergehen zu seyn schien. Da sie hiern-
ach Tage nach ihrer Ostermahlzeit das Gedächtnis
stehung Christi von den Todten feierlich
musste gemeiniglich das Fest der Auferstehung
welches nachmals Ostern genannt ward, un-
terbrochen wird, auf einen andern, als auf den er-
sten Tag, oder auf den Sonntag fallen. Der ge-
meinen Christen aber sowol im Orient, als Occiden-
te, unrecht, einen andern Tag, als den Tag
dem auferstandenen Jesu zu heiligen. Es
her oft heftige Streitigkeiten über diese
zwischen den asiatischen und übrigen Christen
Antoninus Pius, fast um die Mitte dieses
traten Anicetus, Bischof zu Rom und
Bischof zu Smyrna, fleißig in Unterhandlung
Sache: allein die asiatischen Christen konnten
Gründe dazu gebracht werden, daß sie ihre
den sie ihrer Meinung nach von dem heiligen
erhalten hatten, fahren ließen. Gegen das
Jahrhunderts glaubte der römische Bischof
Gesetze und Verordnungen die asiatischen
gen zu müssen, daß sie sich nach dem größ-
ten christlichen Welt richteten. Als er daher di-

Geschichte des innern Zustandes der Kirche. 415

nicht von den Kirchengesetzen ihrer Vorfahren abgehen sollten. Hiedurch wurde Victor in solche Hitze gebracht, daß er sie von seiner und seiner Kirchen Gemeinschaft ausschloß, das heißt, sie für solche erklärte, die des Namens seiner Brüder unwürdig wären. Von der Gemeinschaft der ganzen Kirche konnte er sie nicht ausschließen. Den Fortgang dieses Streits, wobey die Unvorsichtigkeit des Victors der Kirche üble Folgen hätte zuziehen können, hinderte Irenäus, Bischof zu Lion, ob er gleich nicht mit den asiatischen Christen nicht übereinstimmte, durch ein weislich abgefaßtes Schreiben, welches er an Victor und andere abließ, und die asiatischen Christen selbst, die sich durch einen langen Brief rechtfertigten. Irenäus bewies in seinem Briefe, es sey ungerecht, Brüder, die in der Religion selbst richtig dächten, wegen eines Unterschieds in einigen Kirchengebräuchen des Namens und der Rechte wahrer Christen zu berauben. Es erfolgte darauf eine Art von Vergleich. Beide Theile behielten ihre bisherige Gewohnheit bey, bis endlich die nicänische Kirchenversammlung die asiatische abschaffte. ¹⁾

§. 148.

Wenn die Christen das heilige Abendmahl, welches zu dieser Zeit sehr häufig die Dankagung, ^{a)} imgleichen

a) E. Baronius (Annal. ad ann. 198.) macht einen Trugschluß, wenn er aus der vom Victor geschehenen Ausschließung der asiatischen Christen von der Kirchengemeinschaft, das große Ansehen und die Gerichtsbarkeit des römischen Bischofs zu dieser Zeit herleitet. Denn theils lehrten sich die asiatischen Christen, wie gedacht, nicht an seinen Damm, welches sie doch hätten thun müssen, wenn er die Gerichtsbarkeit über sie gehabt hätte; theils folgten die übrigen Bischöfe so wenig seinem Beyspiel als seinen Ermahnungen, die Kirchengemeinschaft mit den asiatischen Christen aufzuheben. Vielmehr bestrafte ten sie seinen Stolz und Hitze.

a) Wegen der dabey geschehenen Dankagung und dankbaren Erinnerung an das Leiden und den Tod Christi.

ten es aus. An einigen Orten reichten sie
niessenden zum Munde, an andern gaben sie
Genuß in die Hände. Ob sie zu dieser Zei-
se Worte dabey gesprochen, weiß man
Wein wurde mit Wasser vermischet und das
ne Stücke zertheilet. Denen Abwesenden
wurden ihre Portionen von dem gesegneten
Wein zugeschikt, um die brüderliche Liebe g
an den Tag zu legen. Man hat viele Zeug-
erweisen, daß man diese heilige Handlung
wendig zur Erlangung der Seligkeit gehalt
her ich mich kaum unterstehe, diejenigen ei-
zu beschuldigen, welche dafür halten, daß
dern zu dieser Zeit das heilige Abendmahl ge-
Sonder Zweifel aber hat man es allen unter-
stalt des Brodes und des Weins gegeben.
felhaft, ob man ungesäuertes, oder gesäu-
zu genommen: doch ist das letzte wahrschei-
man das Brod von den dargebrachten Gabe
welches vermuthlich gesäuert gewesen. A
besmahlen haben wir schon oben das noch

b) Aber nicht im Papistischen Sinne, wovon
terthum nichts wuste, sondern vermuthlich thei-
damit die Opferungen (Oblationes) verbunden

ahret. Wir bemerken nur noch, daß sie nicht an das heilige Abendmahl gebunden gewesen. Sie wurden zuweilen davon abgesondert und gehalten, wenn auch kein Abendmahl vorher gegangen war. Man nimmt vielleicht wohl ohne Grund eine gedoppelte Art derselben an, nemlich öffentliche, die mit dem heiligen Abendmahl verbunden und an denen zu den Zusammenkünften bestimmten Orten gehalten wurden, und Privatliebesmahle, welche man in Privathäusern hielt. Man fieng sie mit Gebet an, genoß die Speisen mäßig unter frommen und heiligen Gesprächen und das Gebet machte auch den Beschluß. Die Opferungen dauerten, wie aus dem, was bereits gesagt worden, noch fort und wurden noch zu dem Zweck anwendet, dessen wir sonst schon erwähnt haben. Man erhielt auch Nachrichten von Opferungen für die Todten. Diese waren Zeichen der Gottseligkeit der Verstorbenen und Anzeigen, daß sie im wahren Glauben und in der Gemeinschaft der Kirche ihr Leben beschloßen hatten. Sie wurden von den Gütern der Verstorbenen, oder anderer Frommen im Namen der Verstorbenen dargebracht und hatten den rühmlichen Zweck, daß davon Almosen unter Elende und Dürftige ausgetheilt, zugleich aber auch Gott Opfer voll heiliger Dankbarkeit dafür dargebracht würden, daß die Todten nun als Ueberwinder im Frieden ruheten. Die heilige Taufe wurde jährlich zweymal, nemlich an dem Oster- und Pfingstfest vom Bischof oder auf dessen Befehl und Bevollmächtigung von den Aeltesten ^{d)} öffentlich verrichtet. Die Täuflinge wurden ganz unter das Wasser getaucht, und die heilige Dreieinigkeit nach der Vorschrift des Heilandes dabey genannt und über sie angerufen, nachdem sie das sogenannte Glaubensbekenntniß (Symbolum) hergesagt, und allen Sünden und Lastern, besonders aber dem Teufel und

d) Im Nothfall durften auch Layen die Taufe verrichten.

und allem seinem Wesen entsagt hatten. Die Ge-
wurden mit dem Kreuze bezeichnet, wie es wenigstens
wahrscheinlich ist, alsdann gesalbet, mit Auflegu-
Hände und mit Gebet Gott empfohlen und mus-
lich Milch und Honig genießen. Die Gründe die-
bräuche muß man in dem suchen, was wir überhan-
den Ursachen der Cerimonien gesagt haben. Die E-
senen mußten sich insonderheit durch Gebet, Enthalt-
und andere fromme Uebungen zur Taufe zub-
Taufzeugen, oder Patzen sind erst, wie ich glau-
den Erwachsenen, hernach aber auch bey den Kind-
braucht worden. Sowol die Kindertaufe, als a-
Gebrauch der Taufzeugen kann aus den Zeugnissen
maligen Kirchenlehrer dargethan werden. Wir
beym Beschluß dieses Hauptstücks von den Ceri-
auch noch der übrigen Kirchengebräuche mit wenig
gedenken. Es war auch das Fasten in diesem J-
dert üblich. Wiewol dasselbe sehr hoch gehalten
so ward es doch der Freyheit eines jeden Christe
lassen. Insonderheit geschah es am vierten und
Wochentage. Sowol an den Sonntagen als auch
Zeit zwischen Ostern und Pfingsten fastete man
Man setzte das Fasten nicht in dem Unterschied der
wie in den römischen Kirchen geschieht, sondern
hielt sich aller Speise und Trank. Man war dab-
rig, warf sich auf die Knie und bath Gott im St-
Abwendung des Uebels. Es war auch der heilige
der Fuß des Friedens noch im Gebrauch. Er
Zeichen der Kirchengemeinschaft und der brüderlich-
seyn. Man bediente sich desselben bey verschiedenen
genheiten, z. E. nach geendigtem Gebet, nach d-
gen Abendmahl und nach der Taufe der Catech-
welche durch solchen Fuß in die brüderliche Ge-
und Gemeinschaft der Mysterien aufgenommen
Endlich bediente man sich auch des Kreuzeszeich-
lein die Christen legten demselben keine Kraft bey.

es wurde weder das Kreuz zum Teufelsbannen gebraucht, noch göttlich verehret. *)

§. 149.

Die letzte Stelle in der Geschichte dieses Jahrhunderts kommen wir wieder den Kezzerereyen ein. Den ersten Platz unter denen in diesem Jahrhundert entstandenen Secten, nehmen diejenigen ein, welche der Eifer für das mosaische Gesetz von den übrigen Christen trennete. Der Ursprung dieser Secte fällt in die Zeit Hadrians. Denn als dieser Kaiser Jerusalem von neuem bis auf den Grund zerstörte, und sehr strenge Gesetze wider das jüdische Volk gegeben hatte, so ließ der größte Theil der in Palästina sich aufhaltenden Christen, um nicht mit den Juden, wie es gewöhnlich war, verwechselt zu werden, die mosaischen Cerimonien fahren, und wählte sich nicht einen jüdischen, sondern einen ausländischen Patriarchen mit Namen Marcus. Dies deuteten aber diejenigen sehr übel, in deren Gemüthern die Liebe zu den mosaischen Gebräuchen so tiefe Wurzeln geschlagen hatte, daß sie nicht ausgerottet werden konnte. Sie trenneten sich daher von ihren Brüdern, und errichteten in Peräa, einem Theil von Palästina und in den benachbarten Orten eine besondere Gemeinde, in welcher das mosaische Gesetz seine Würde unverletzt behielt. Allein dieser Haufe von Menschen, welche Christum und Mosem mit einander verbanden, theilte sich wieder in zween besondere Secten, die in ihren Meinungen und Einrichtungen sehr von einander verschieden waren, in die Nazaraer und Ebioniten. Die erste von diesen Secten rechnen die alten Christen nicht unter die Kezzerischen Partheyen. Epiphanius, ein Schriftsteller des vierten

D d 2

Jahr:

*) S. des ältern und jüngern Hrn. D. Walchs angeführte Bücher, C. L. Weismanns Mem. Hist. Sac. S. 199 f. die Centur. Magdeb. Cent. II. S. 109 f. und Hrn. D. Cramer am angeführten Ort S. 541 f.

räer ist nicht der Name einer Secte, viel, als ein Christ. Denn diejenigen, Griechen Christen hießen, führten unter Namen der Nazaräer, welchen sie nicht für schimpflich hielten. Diejenigen, welchen Namen der Jünger Christi, mit welchem sie den waren belegt worden, nach ihrer Trennung Brüdern beybehielten, glaubten, daß Christus von einer Jungfrau geboren und gewisser massen menschlichen Natur verbunden sey. Und ob sie gleich die in Mose vorgeschriebenen Gebräuchen nicht ernstlich drungen sie doch die Beobachtung derselben aus den Heiden nicht auf, verwarfen auch die Auffätze, welche die Lehrer des Gesetzes und an die mosaischen Gesetze geknüpft hatten. Es ist ungewiß, ob die Ebionäer den Namen gewissen Menschen erhalten haben, oder ob die Bedeutung desselben entweder ihrer Armut an Gütern oder ihrer Meinungen zuzuschreiben sey. Sie waren also die Nazaräer. Denn ob sie gleich für einen Gesandten Gottes und für einen göttlichen Mann hielten: so achteten sie ihn doch nur

an Menschen, der von dem Joseph und der Maria natürlich gezeugt worden wäre. Die Beobachtung des mosaischen Cerimonialgesetzes hielten sie nicht nur für die Juden, sondern auch für alle Menschen, die selig werden wollten, für unentbehrlich, und daher belegten sie den heiligen Paulus mit Flüchen und Lästerungen, weil derselbe am heftigsten die Nothwendigkeit des Cerimonialgesetzes bestritten hatte. Sie begnügten sich auch nicht mit den mosaischen Gebräuchen, sondern verehrten den so heilig die abergläubischen Menschensatzungen ihrer Verfahren und die Gewohnheiten der Pharisäer, die an das Gesetz geknüpft waren.

§. 150.

Diese geringen und in der Dunkelheit lebenden Secten thaten dem Christenthum wenig Schaden: desto mehr aber diejenigen, deren Urheber die christliche Religion nach den Lehrsätzen der morgenländischen Weltweisheit vom Ursprunge des Bösen erklärten. Vor diesem Jahrhundert lebten sie in der Dunkelheit und man wußte von ihnen nichts; allein unter der Regierung des Hadrians giengen sie aus ihren Schlupflöchern hervor und samleten sich in verschiedenen Provinzen nicht geringe Gemeinen. Man kann eine grosse Anzahl dieser halb christlichen Parthen aus den alten Nachrichten herausbringen: allein mehrere von ihnen sind nur dem Namen nach bekannt; andere sind vielleicht durch nichts anders, als durch den Namen, von einander verschieden. Diejenigen, welche vor den übrigen sehr berühmt worden, sind von gedoppelter Art. Einige sind in Asien entstanden und lassen die Philosophie des Orients vom Ursprung aller Dinge, rein und unverfälscht, wenn ich so reden darf: andere sind unter und von den Aegyptiern gestiftet und vermischen sie sehr mit den abentheuerlichen Meinungen und Lehren der Aegyptier. Jener ehrgebäude haben mehr Einfalt und Licht; dieser Aesth-

Gott verehrte, auch gegen Moses Hochach-
so verfälschte er doch die väterliche Religion
dichtungen, die aus der Weltweisheit der
und vom Aberglauben hergenommen waren,
das mosaische Gesetz nach der Vernunft, od-
daß es eine Allegorie sey. Aber selbst Epip-
cher ein Buch des Elxai gelesen hatte, fan-
gen, es komme ihm zweifelhaft vor, ob
saiten zu den christlichen, oder jüdischen
müsse. Elxai erwähnte zwar Christi in
und lobte ihn; allein er fügte nichts hinzu,
abnehmen könnte, daß Jesus von Naz
Christus sey, von welchem er redete.

S. 151.

Diesen von der Zahl der christlichen
schlossen, ist Saturnin von Antiochien mit
Bornehmsten dieses Ordens zu halten: am
er gewiß alle Anführer der Gnostiker. C
Grundwesen aller Dinge an, einen guten
Materie, die ihrer Natur nach böse wäre
auch einen Herrn gab. Diese Welt und d
schen wurden von sieben Engeln, das heist,
herrschern der Planeten ohne Gottes Wissen
Willen des Herrn der Materie erschaffen.

lt er sich die Oberherrschaft darüber vor. Diesen guten, heist, mit einer guten und weisen Seele begabten Menschen, setzte der Fürst der Materie einer andern Gattung von Menschen entgegen, welchen er eine bössartige Seele mittheilte. Daher rührt der Unterschied zwischen guten und bösen Menschen. Da die Welterschöpfer in dem höchsten Gott abgefallen waren, so sandte Gott Christus, nicht mit einem wahren, sondern nur mit einem Schattenkörper versehen, vom Himmel in diese Welt, mit er das Reich dieses Beherrschers der Materie zerstören und den guten Seelen den Weg zur Rückkehr zu Gott zeigen möchte. Dies ist aber ein schwerer und unangenehmer Weg. Denn diejenigen Seelen, welche nach Trennung vom Körper zu Gott aufsteigen wollen, müssen sich des Fleisches, des Weins, des Ehestandes und aller der Dinge enthalten, die entweder den Körper nützen, oder die Sinne ergötzen. Saturninus lehrte in Syrien, als seinem Vaterlande, vorzüglich aber zu Antiochien und lockte durch einen Schein der Tugend viele sich.

§. 152.

Zu eben dieser asiatischen Classe der Ketzer müssen wir Cerdo, der wahrscheinlich ein Syrer war, und Marcion, ein Sohn des Bischofs von Pontus, gerechnet werden, ob sie gleich zu Rom ihre Secte aufzurichten anfangen. Die Geschichte dieser Männer ist dunkel und ungewiß. Vom Cerdo hat man sehr wenig zuverlässige Nachrichten: das aber ist unstreitig, daß er schon vor der Ankunft des Marcion zu Rom seine Lehren vorgetragen habe; daß Marcion hingegen, da ihm durch seine eigene Schuld die Hoffnung fehl geschlagen war, in der römischen Kirche ein Amt zu erlangen, zu seiner Parthey getreten, und mit bewundernswürdigem Glück seine Secte in der Welt ausgebreitet habe. Er nahm nach Art der Moräländer zwey Grundwesen aller Dinge an, ein vollkom-

cion ausdrückte, gerecht, und kann deshalb strafen, als Belohnungen austheilen. Des Uebels, und der Welterschöpfer führen einen Krieg mit einander. Beide wollen als Herr seyn, und die Bewohner der Welt sich unterwerfen. Die Juden sind Unterthanen des Vaters des mächtigsten Geistes. Die übrigen Völker verehren viele Götter, stehen unter der Vorherrschaft des Urhebers alles Uebels. Beide drückten die Seelen, und halten sie gefangen. Es sah der höchste Gott zur Beilegung dieses Krieges die Auferstehung der Seelen, die göttlichen Ursprungs sind, das ihm höchst ähnlich ist, oder seinen Sohn Christum mit einer gewissen Gestalt Schattenkörper versehen, damit er sichtbar zu den Juden, der sowohl das Reich des Vaters als auch des bösen Gottes zerstörte und die Welt der zu Gott führe. Auf diesen Thaten setzten sich der Gott, als auch der Gott der Juden, oder der Herr, einen Angriff, allein sie konnten ihm nicht schaden, er nur einen scheinbaren Körper hatte. Danach seiner Vorschrift ihr Gemüth über die Welt, und es mit Hintansetzung der Gesetze der Juden und des Fürsten der Finsterniß, einzusetzen zu dem höchsten Gott richten, den Körper

den Ehestand, den Wein, das Fleisch und alles, was zur Bequemlichkeit und zum Vergnügen des Körpers gereichet. Marcion hatte viel Anhänger: unter andern Lucanus oder Lucianus, Severus, Blastus und andere, besonders Apelles von den Meinungen ihres Lehrmeisters in einigen Stücken abgegangen seyn und neue Lehren, so wie man lasset, errichtet haben sollen. Sie haben theils die Meinungen ihres Lehrers verbessert, theils aber Irrthümern vermehret. Allein was von ihnen hin und wieder gemeldet wird, hält nicht Stich und scheint keine darfe Prüfung aushalten zu können. 9)

D d 5

S. 153.

- 9) Die Parthey des Marcions soll sich sehr weit ausgebreitet, eigene Bischöfe gehabt und bis ins fünfte Jahrhundert gedauert haben, wie Epiphanins und Theodoret berichten. Letzterer rühmet sich, über zehntausend Anhänger derselben bekehret zu haben. Lucanus soll die Auferstehung des Leibes und der Seele geläugnet und behauptet haben, daß ein dritter, von dem Körper und der Seele verschiedener Theil, auferstehen werde, welches sehr unverständlich ist. Daß er dadurch der Seelen Untörplichkeit und Unsterblichkeit bestreiten wollen, ist nicht wahrscheinlich. Severus und die Severianer sollen grobe Irrthümer in der Lehre von der heiligen Schrift und von der Auferstehung der Todten gehabt haben. Andere zählen Severum und seine Anhänger zu den Tatianisten, und es haben daher einige zwey Severer angenommen. Die Person des Apelles schildert Tertullian lausterhaft. Einige ihm eigene Lehrrsätze sind diese: Jedwede Religionsparthey kann selig werden. Von den beyden Grundwesen ist das böse nicht ewig, sondern ein Geschöpf des Guten, von dem es aber abgefallen. Christus hat einen wahren Körper aus verschiedenen Theilchen der obern Himmelskörper angenommen. In demselben hat er gelebt, und den Kreuzestod erlitten; bey seiner Himmelfahrt aber hat er ihn wieder abgelegt, und jedes Theilchen dahin zurückgegeben, woher er es empfangen. Er ist als blos Geist in Himmel gekommen. Der Leib des Menschen wird nicht wieder auferstehen, die Seele aber nach dem Tode leben. Die Menschenseelen sind, wie die Körper, verschiedenen Geschlechts. S. Hen. D. C. W. S. Walchs Hist. der Ketzerereyen Th. 1. S. 525 f. 439 und 527 f.

mehr mit den zehrsaggen der Morgenländer
Grundwesen der Dinge überein. Bardesä
Bessa in Syrien, ein besonders scharfsinnig
viele gelehrte Schriften berühmter Mann, u
Liebe zur morgenländischen Weltweisheit gese
dem höchsten Gott, von dem alles Böse ent
Fürsten der Finsterniß, als die Urquelle alles
gegen. Der allerhöchste Gott schuf eine
nicht das geringste Böse anzutreffen war und
schen, die aus einer himmlischen Seele, u
feinen, oder ätherischen Körper zusammeng
Da aber der Fürst der Finsterniß die ersten
Sünde verleitet hatte, so ließ es Gott zu,
schen ein dicker und aus der bösen Materie g
per von dem Urheber alles Bösen gegeben
verderbet wurde, damit die Menschen wegen
chens bestraft werden möchten. Daher rüh
des Geistes und des Fleisches bey den Mens
sus ist daher nicht mit einem wahrhaftigen
einem himmlischen und ätherischen Körper ver
Oberwelt herabgekommen, und hat die Men
den bösen Körper, welchen sie tragen, zu b
sich von den Banden der bösen Materie durch
keit, Beschauung und Fasten loszumachen.
thun, werden nach dem Tode des Körpers,

S. 154.

Tatianus, ein Assyrier von Geburt, ein vortreflicher gelehrter Mann, ein Schüler vom Justin dem Märtyrer, welchen böse und gute Gerüchte, Vertheidigung und Verfälschung der christlichen Religion berühmt gemacht haben, ist bey den Alten mehr nach seiner harten und ausserordentlich strengen Sittenlehre, als nach seinen thümern und Lehren, die er den Seinigen glaubhaft machen wollen, bekannt. Allein Männer von Zuverlässigkeit melden uns doch, daß er die Materie für die Quelle alles Bösen gehalten, und daher den Haß und die Schwächung des Körpers angerathen, den Welterschöpfer von dem allerhöchsten Gott unterschieden, unserm Heilande einen wahrhaftigen Körper abgesprochen und noch etliche andere Meinungen der morgenländischen Weltweisheit, die christliche Religion verfälschet habe. Seine Anhänger, deren er sehr viele gehabt, wurden zwar nach seinem Namen Tatianer, oder Tatianisten genannt: allein sie wurden doch noch häufiger durch Namen, die ihre strengen Sitten anzeigen, von den übrigen Secten unterschieden. Denn weil sie allen Gütern und Bequemlichkeiten dieses Lebens entsagten, für den Wein solchen Abscheu hatten, daß sie auch beym heiligen Abendmahl bloßes Wasser gebrauchten, sich durch Fasten abmatteten und ein klostertes Leben führten, so wurden sie Encratiten oder Enthaltsame, Sydroparastaten oder Aquarier, Wassertrinker), Apotactiten oder Entsagende genannt.

S. 155.

Die Gnostiker, die in Aegypten entstanden, sind sowohl durch die Vermischung der morgenländischen und ägyptischen Weltweisheit, als auch vornemlich durch folgende Stücke von den asiatischen verschieden. I. Ob sie gleich Gott die ewige und zwar beseelte Materie an die Seite setzen:

göttliche, meinen sie, haben von Jesu, den
Besiz genommen, da derselbe vom Johanne
getauft wurde, sey aber von ihm gewichen,
den Juden gefangen genommen ward. III.
Christo einen würllichen, nicht aber Schein
zu: wiewol sie in diesem Stücke nicht einer
sind. IV. Sie schreiben den Ihrigen eine
und sanftere Sittenlehre vor, ja sie scheinen
schriften zu geben, welche der Verdorbenheit
günstig sind.

S. 156.

Unter diesen räumet man insgemein den
von Alexandrien, den ersten Plaz ein. Sie
wissen, daß der allerhöchste und beste Gott sie
treffliche Wesen, oder Aeonen aus sich selbst
be. Zween von diesen Aeonen Dynamis
und Sophia (die Weisheit) erzeugten die Er
Drnung. Diese Engel baueten sich eine We
einen Himmel, und brachten andere Engel, die
ringer waren, hervor. Es folgten noch an
gen der Engel und Himmelbaue, bis drey
fünf und sechzig Himmel, und eben so viel
von Engeln, so viel nemlich das Jahr Tage

himmel 365 ausgedrückt wird. *) Die Bewohner des ersten Himmels, welcher nahe an der ewigen, an sich bösen und beseelten Materie lag, faßten den Anschlag, aus diesen vermischten Klumpen eine Welt zu bauen und Menschen zu schaffen. Als das Werk vollendet war, erhielt es Gottes Beyfall und er gab den Menschen, welche diese Engel gebildet hatten, eine vernünftige Seele, da sie vorher bloß eine sinnliche gehabt hatten; den Engeln selbst veräumte er die Herrschaft über die Menschen ein. Der vornehmste davon wählte sich das jüdische Volk, und gab durch Mosen das Gesetz; die übrigen waren Vorsteher anderer Völker. Diejenigen Engel, welche die Schöpfer und Regierer der Welt waren, neigten sich nach und nach zum Bösen und suchten nicht nur die Erkenntniß des allerhöchsten Gottes zu vernichten, damit sie selbst als Götter verehrt werden möchten, sondern bekriegten sich auch einander, um die Gränzen ihrer Gewalt zu erweitern. Der stolzeste und unruhigste unter allen war der Beherrscher des jüdischen Volks. Es sandte daher der höchste Gott, aus Erbarmen gegen die vernünftigen Seelen, seinen Sohn, das

*) Es ist noch heutiges Tages eine große Menge Edelgesteine übrig und man bringet uns davon immer mehr aus Aegypten, in welchen außer andern Figuren von ägyptischer Erfindung dieser Name Abraxas eingegraben ist. Den Ursprung dieser Edelgesteine schreiben fast alle Gelehrten dem Basilides zu und nennen sie daher Basilidianische Edelsteine. Allein die meisten davon tragen Merkmale des schändlichsten Aberglaubens, dergleichen nicht einmal bey einem halben Christen angetroffen werden kann, und die deutlichsten Zeichen der ägyptischen Religion an sich. Es können daher nicht alle dem Basilides als einem Christen, ob er gleich auf mancherley Weise getriert, zugeschrieben werden, sondern nur diejenigen, auf welchen eine gewisse Spur des Christenthums sich zeigt. Es war das Wort Abraxas außer allen Streit ein altes Wort der Aegyptier und dem Vorsteher der Himmel eigen. Basilides behielt dasselbe aus der Philosophie und Religion seines Volks bey. Es bedürfen gedachte Edelgesteine noch eines gelehrten, aber vorsichtigen Auslegers.

der Gott der Juden sahe, so ließ er den Men-
schen durch seine Diener greifen und tödten: Er
konnte er nichts anhaben *). Diejenigen
aber den Vorschriften des Sohnes Gottes ge-
horchen nach dem Tode des Körpers zu Gott auf-
zuwandern in andere Körper. Die Körper
verdorbenen Materie, woraus sie entstanden.
Die Sittenlehre des Basilides begünstigt
den meisten unter den Alten glauben wollen
den bösen Lüste und erlaubte alle Schandth-
aten aus weit zuverlässigern Zeugnissen erhellet, die
Lustigkeit des Lebens und den Eifer in der Bo-
pfohlen und selbst die Neigungen zur Sünd-
habe. Jedemoch aber waren in seinen Lebe-
ge Stücke, woran sich die übrigen Christen
sen. Denn er behauptete, es wäre erlaubt,
zu verbergen, in Lebensgefahr Christum zu
und den Gastmahlen der Heiden, die nach d-
gestellt wurden, beizuwohnen. Die Achte
die man den Märtyrern erwies, vermindert
lehrt, daß dieselben schwerer, als die and-
gesündigt, und daher die verdienten St-
göttlichen Gerechtigkeit empfangen hätten. C

Ich für gewiß an, daß niemanden sonst, als den Sündern, etwas Böses in diesem Leben begegne. Daher entstand jener böse Argwohn von seiner Sittenlehre, welchen das lasterhafte Leben, so einige von seinen Schülern führten, zu bestätigen schien h).

S. 157.

Noch viel schändlicher, als Basilides, sa der ärgste unter allen Gnostikern, soll Carpocrates, ebenfalls ein Alexandriner, gewesen seyn. Ueberhaupt ist seine Philosophie von der Philosophie der übrigen ägyptischen Gnostiker nicht unterschieden. Denn er nimmt an, wie sie, den höchsten Gott, von Gott erzeugte Aeonen, eine ewige und böse Materie, eine von den Engeln aus der bösen Materie erschaffene Welt, göttliche und durch ein böses Schicksal in die Körper eingeschlossene Seelen, und so weiter. Allein er für sich behauptete zusehends, daß Jesus nach dem gemeinen Gesetz der Natur von dem Joseph und der Maria erzeugt worden und keine andern Vorzüge für andern Menschen gehabt habe, als daß er eine stärkere und vortreflichere Seele erhalten. Hiernächst ertheilte er nicht nur seinen Anhängern die Freyheit zu sündigen, sondern machte ihnen auch solches zur Nothwendigkeit, indem er lehrte, daß nur allein denjenigen Seelen der Weg zur ewigen Seligkeit offen stehe, die alle Laster und Schandthaten begangen hätten. Es übersteigt allen Glauben, daß ein Mensch so gedacht habe, der einen Gott glaubte, Christum für den Heiland des menschlichen Geschlechts hielt und eine Art von Religion lehrte. Hingegen ist es begreiflich, daß Carpocrates, so wie andere Gnostiker, den Heiland aus dem Menschen Jesu und Christo, einem Aeon, zusammengesetzt und seine

h) Sehr gründlich ist die Kezzerey des Basilides untersucht und beurtheilet von dem Herrn D. Walch in der Historie der Kezzeren S. 221. f.

kein Unterschied der Handlungen statt für
nach der Meinung der Menschen und durch
und böse würden; daß nach dem Willen G
der Welt und selbst auch die Weiber gemein
aber nach menschlichen Gesezen diejenigen D
brecher genannt würden, die sich ihres R
wollten. Hat er zu diesen Sätzen nichts
um dasjenige zu verbessern, was darin schä
scheulich ist, so muß man gestehen, daß e
aller Tugend gänzlich über den Haufen gew
len Lastern Thür und Thor eröffnet habe).

S. 158.

Valentinus, der ebenfalls ein Aegypt
trifft durch seinen fruchtbaren Wiz, durch
von seinem Namen und durch die Menge
ger die übrigen alle. Seine Secte ist zu I
auf der Insel Cypern aufgewachsen und
Africa und Europa mit bewundernswürdiger
zeit ausgebreitet worden. Die Grundsätze
griffs hatte er mit seinen Brüdern, den G
mein und er nahm auch selbst den Namen
kers an: allein er hatte zugleich viele ihm
In dem Pleroma, oder der Fülle, so in
der Gnostiker die Wohnuna Gottes bezeichn

weiblichen Geschlechts. Dazu kommen vier ehelose, So-
 us der Gränzenbewahrer des Pleroma, Christus,
 er heilige Geist, und Jesus. Der jüngste von den
 Leonen, Sophia, die von grosser Hitze, die Natur
 des höchsten Gottes anzunehmen, entbrannt war, gebahr
 dieser Bewegung und Leidenschaft eine Tochter, Acha-
 moth genannt, welche das Pleroma verließ und in die
 gestaltlose und rohe Materie herabfiel, dieselbe einiger-
 massen in Ordnung brachte und durch die Hülfe Jesu
 unterstützet, den Demiurgus, den König und Schöp-
 fer aller Dinge gebahr. Dieser Demiurgus sonderte
 die feinere Materie, oder die Seelensubstanz von der
 dicken, oder materialischen ab. Aus jener bauete er
 die Oberwelt, oder den sichtbaren Himmel, aus dieser
 aber die Unterwelt, oder den Erdboden. Er setzte die
 Menschen aus dieser zwiefachen Materie zusammen: Acha-
 moth aber, die Mutter des Demiurgus, that zu den
 beiden Theilen der Menschen noch den dritten, nemlich
 die himmlische und geistliche Substanz hinzu. Das
 ist der kurze Inhalt von der langen und schweren Erdich-
 tung: woraus erhellet, daß zwar Valentinus den Ur-
 sprung der Welt und des menschlichen Geschlechts feiner
 und scharfsinniger erkläret und entwickelt habe, als die
 übrigen Gnostiker, in der That aber doch nicht von ihnen
 abgegangen sey. Und eben so verhält sich auch mit dem
 übrigen Theil seines Lehrgebäudes. Der Welteschöpfer
 wurde nach und nach so stolz, daß er sich entweder selbst
 allein für Gott hielt, oder wenigstens von den Menschen
 dafür gehalten seyn wollte, und durch die Propheten, die
 er zu den Juden sandte, sich der Ehre des allerhöchsten
 Gottes anmassete. Hierin ahmten ihm die übrigen Engel,
 welche die einzelnen Theile der Welt regieren, nach. Diesen
 Stolz des Demiurgus zu unterdrücken, und die Seelen
 zur Erkenntniß des wahren Gottes zu führen, begab sich
 Christus, der zum Theil aus der Seelen, zum Theil
 aus der geistlichen Substanz bestehet und einen sichtbaren
 Mosh. Kirchengesch. 1 Th. Fe Rdr.

göttlichen Mann sein Reich erschüttert sahe
fen und kreuzigen. Ehe aber Christus die
erlitte, so verließ ihn nicht nur Jesus, de
tes, sondern auch die vernünftige, oder ge
Es wurde daher seine sinnliche Seele neb
schen Körper gekreuziget. Diejenigen, w
Vorschrift Christi mit Verwerfung sowol al
falscher Gottheiten, als auch des Judengoi
liche und begierliche Seele der Vernunft zu
gung und Ausbesserung überlassen, deren
die vernünftige und sinnliche, werden zu der
nung übergehen, welche dem Pleroma
Wenn nun alles, was vom göttlichen We
der Materie verbunden gewesen, das ist,
Seelen, von der Materie werden abgesond
niget seyn, denn wird die Achamoth in
eindringen und mit Jesu, als dem ihr bestü
lichen Aeon sich verbinden. Demiurgus
ans Pleroma gränzenden Raum verseyet
geistlichen Seelen kommen nach Verlassung
Seele gleichfalls ins Pleroma unter die E
sinnlichen bleiben in dem Siz des Demiurg
sen da der höchsten Glückseligkeit. Zuletzt
meiner Weltbrand das ganze Weltgebäude
ist nemlich aus der ganzen morgenländischen

Welt folgen. Die Alten geben uns Nachricht, daß
 h der Hauptstamm der Valentianischen Secte in
 mehrere Zweige getheilet habe. Dazu gehört die pro-
 maitische Secte, deren Stifter Prolomäus über
 e Zahl und über die Natur der Aeonen mit seinem Leh-
 r uneinig war: die secundianische Secte, die vom
 Secundus, einem der vornehmsten Schüler des Valen-
 tinus, ihren Ursprung hat. Dieser scheint der morgen-
 indischen Weltweisheit näher gekommen zu seyn, und
 den ewigen Grundwesen aller Dinge, das Licht und die
 Finsterniß, oder den Herrn des Guten und des Bösen
 angenommen zu haben. Ferner ist hieher zu rechnen die
 Secte des Seracleons, aus dessen Büchern Clemens
 und Origenes vieles nehmen: die Secte des Marcus
 und des Colarbasus, welche die marcosianische Sec-
 te genannt wurde, und die Erdichtungen des Valentinus,
 die aus dem Irenäus erhellen, mit nicht wenigen ganz
 unnützen und ungereimten Zusätzen vermehrte: wie-
 ol es ganz zuverlässig ist, daß man ihr manches ange-
 ehret hat. Ich übergehe die übrigen, die aus dem va-
 lentinianischen Lehrgebäude entstanden zu seyn scheinen. Al-
 n ob alle diejenigen Secten, welche valentinianisch ge-
 nnt werden, von den Schülern und Anhängern des
 Valentinus den Ursprung haben, das kommt denen sehr
 eifelhaft vor, die es wohl wissen, was für große Ir-
 thümer die Alten in der Erklärung des Ursprungs der Sec-
 ten begangen haben. Es ist nicht nöthig, von den unbe-
 nnten und kleinen Secten der Gnostiker, von welchen
 e Alten fast nichts, als den Namen, und einen und
 n andern Lehrsatz anführen, etwas zu sagen. Derglei-
 en sind die Adamianer, welche, wie man sagt, den
 Stand der Unschuld haben nachahmen wollen; die Cai-
 taner, oder Cainiten, die den Cain, Cora, Dathan,
 e Einwohner Sodoms und den Judas, den Verräther
 Christi, gelobt haben sollen; die Abeliten und Sethia-
 er, wovon jene, nach dem Zeugniß der Alten, zwar

Weiber genommen, aber keine Kinder gezeuget, dieſe gen den Seth für Chriſtum gehalten haben ſollen Florinianer, die zu Rom durch den Florinus und ſtus entſtanden, und andere mehr. Vielleicht hatten dieſen Lehrer der Chriſten, durch Verſchiedenheit der Meinungen betrogen, eine Secte in mehrere getheilet; vielmehr haben ſie auch den rechten Sinn mancher Meinungen nicht hinlänglich erreicht.

§. 160.

Es verdienen aber doch unter den ägyptiſchen Sekten nicht die letzte Stelle die Ophiten, oder Engbrüder, eine thörichte Art Menſchen, deren Urführer ein gewiſſer Euphrates geweſen ſeyt. Es iſt dieſe Secte ſchon vor Chriſto geweſen und den Juden entſtanden. Ihr hebräiſcher Name Ophien, oder Naſſinen, von dem hebräiſche Worte Oph, welches eine Schlange bedeutet, beweiset, daß dieſe Gemeine in einem Lande geſtiftet worden, wo man von Schlangen geſprochen hat. Wer hieran nicht zweifelt, dem wird es nicht ſchwer fallen, zu glauben, daß ſie in einem Theile des gelobten Landes, ehe Jeruſalem iſt zerſtört worden, das Volk der Juden zerſtreuet worden, ſich zuerſt zugethan haben. Sie waren in zwei Partheien getheilt, davon die eine Jeſum annahm, die andere verwarf. Kann man anders denken, wenn man von dieſer Secte höret, als daß ſie ſchon müſſen in der Welt geweſen ſeyn, da Jeſus, unſer Heiland, ſich als den Sohn Gottes verheiſſenen Meſſias offenbarte? Wahrscheinlich war der Urführer Euphrates, ein perſianiſcher Jude. Ein Theil von ihnen bekannte ſich zum Chriſtenthum. Man kann nichts mehr mit Gewißheit behaupten, als dieſes, daß ſie nicht gar lange nach den Tagen der Apoſtel ſich eine beſondere Gemeine ausgemacht haben. Der Theil behielt den alten Aberglauben bey. Er blieb dem, was er von ſeinem Urvater Euphrates ge-

tte und bildete sich sonder Zweifel ein, daß Jesus
 r, wie die Propheten der Juden, ein Abgeordneter des
 ersten dieser Welt, oder des Schöpfers wäre. Der
 lige Name Jesus war ihnen schon ein Greuel und
 scheu. Sie hielten unsern Erlöser weder für Gott,
 ch für Gottes Sohn, weder für den Heiland der Welt,
 ch für einen göttlichen Lehrer, weder für einen weisen,
 ch für einen tugendhaften Mann. Und waren sie sonst
 n Juden und ihrem Gesezze feind, so waren sie doch
 ein mit ihnen gleichgesinnt, daß sie niemand in ihre Ge-
 eine aufnahmen, der nicht vorher dem Heiland der
 Welt gefluchet hatte. In dem dritten Jahrhundert war
 fast aus mit ihnen. Es entstand also eine doppelte Sec-
 von Ophiten, die christliche, und die jüdische. Die christ-
 en Ophiten, oder Schlangenbrüder, hielten sich
 nemlich in Asien auf und hatten ihre Gemeinen inson-
 heit in Syrien, in Galatien und in Bithynien. Man
 ß nicht, wie lange diese Bande gedauret hat; allein
 n findet nach dem sechsten Jahrhundert keine Zeugnisse
 r von ihr. Die unglaubigen, oder jüdischen Ophi-
 nahmen nur einen Theil des alten Testaments für ihr
 udbuch an. Die Grundlehren ihres Glaubens er-
 bten ihnen nicht, dasselbe ganz für eine Eingebung der
 pften Weisheit zu halten. Sie glaubten, daß die gött-
 en Männer und Propheten von dem Welt schöpfer und
 et der Juden waren gesandt worden und daß sie also
 t die wahre und reine Weisheit geprediget hätten.
 ein die herrlichen Beschreibungen Gottes, und diese kla-
 Weissagungen von der Zukunft und dem Reiche des
 effias, die sie in den Propheten des alten Bundes la-
 , hielten sie doch zurück, diese göttlichen Männer ganz
 d gar zu verwerfen. Sie gaben daher vor, daß der
 umliche Geist, den sie die Sophia, oder die Weisheit,
 meten, sich zuweilen der Seelen derselben bemächtiget,
 d ihnen verschiedene Dinge zur Erbauung und Erwek-
 ig des Menschen eingegeben hätte. Das setzte sie in den

hatte: ein anderer, derjenige nemlich, der für
re der Ophiten schickete, war wahrhaftig
der Erleuchtung, der die Sophia die Prophe-
den gewürdiget hatte. Neben dem Stük-
staments, das sie für göttlich erkannten, na-
alle gnostische Rezzern zu thun pflegten, noch
Bücher und Schriften, zum Beweise ihres
braucht und gepriesen haben. Vielleicht war
Evangelium der Eva, welches die Un-
Eva mit der Schlange erzählt; und die von
her des Serphs, die vornemlich von dem
oder Welterschöpfer, handeln. Sie glaubten
unbegreifliche Gottheit, welche die Gnosti-
thus, das ist, die Tiefe und schlecht we-
oder den ersten, den höchsten, den unverwe-
zu nennen pflegen. Neben dieser Gottheit
eine ewige und unreine Materie, die sie aus-
ten, Wasser, Finsterniß, Abgrund un-
sammen setzten. Die Gottheit zeugete zwei
Wesen einen Gott, der der Gott über allen
und Ursprung aller Dinge ist und bey ihm
Mensch genennet ward. Vielleicht war die
des ersten Menschen, die von Gott gebraucht
christlichen Ophiten eigen und entstand aus

Weib genennet ward. Der erste und der andere mensch zeugeten mit der dritten göttlichen Person, die dritten Geschlechts war, die vierte, nemlich den Christus. Man muß aber mit dieser Zeugung nicht menschliche Begriffe, nicht grobe und fleischliche Gedanken versehen. Die Ophiten verstanden nach dem Irenäus die Neigung des Vaters und des Sohnes zu dem irdigen Geiste nichts, als eine Begierde, demselben irdisches Licht, oder einen Theil ihres Wesens mitzutheilen, und ihn dadurch fähig zu machen, das göttliche Geschlecht fortzupflanzen. Zu gleicher Zeit, da der Christus geboren ward, brachte der heilige Geist noch einen besondern Geist an das Licht, der ein Zwitter war, den Namen Sophia, oder Prunicus, oder die Weisheit führet. Der Vater und der Sohn über diesen erwarteten Zufall bestürzt, brachten die Mutter, die vorher noch über den irdischen Elementen geschwebet, nebst dem göttlichen Kinde in Sicherheit. Sie zogen sie nebst Christus als die Frucht ihrer rechten Seite, in die Gottheit, in den Bythus oder in den unverweslichen Thron hinein, und überließen die Frucht ihrer linken Seite, die einer so reinen und seligen Wohnung nicht würdig war, ihrem Schicksale. Die Mutter wäre vielleicht von ihrer halbgöttlichen Geburt mit fortgerissen und in den irdischen Elementen verschlungen worden, wenn diese schnelle Hilfe nicht wiederfahren wäre. Seit dieser Zeit leben der Vater, der Sohn, der Christus und der heilige Geist in dem Schoosse der unermesslichen und ungründlichen Gottheit, in der allergnauesten und seltsamen Vereinigung und Ruhe und machen die wahre und seltsame Kirche, oder Gemeine, das Urbild der Kirche, aus welcher hervorgeht: daß die Ophiten den heiligen Geist die Mutter des Christus oder des Messias genennet und die Art der Vereinigkeit, oder vier Personen in dem irdigen Wesen der Gottheit geglaubet haben, den Vater, den Sohn, den Christus und den heiligen Geist.

Diese ungereimte Lehre gründet sich auf den berühmten Lehrsatz der Kabbalisten: Diese Unterwelt hat ihre Wurzel in der Oberwelt: Und alles, was auf der Erden geschieht und geschehen ist, ist nur ein Abdruck desjenigen, was in der Oberwelt vorgegangen ist und vorgehet. — Der Geist, der den Namen der Sophia hatte, senkte sich in das oberste Element der Materie, in das Wasser, und wäre von demselben ganz verschlungen worden, wenn er nicht alle seine Kräfte gesamlet und sich heraus gerissen hätte. Da er sich gerettet hatte, bereitete er sich einen Sitz in der obersten Gegend des Lusthimmels nicht weit von der Lichtwelt, in der Gott wohnet. Die Sophia gebahr, vermuthlich, da sie noch im Wasser war, einen Sohn, der Jaldabaoth hieß. (Sonst wird er Demiurion genannt.) Er war ziemlich irdisch gesinnet, hochmüthig, herrschsüchtig, eigensinnig, boshaft, wie seine Thaten lehren. Er hatte einen Theil des göttlichen Wesens von seiner Mutter geerbet. Daher war er unsferblich, klug, listig und sonderlich stark und mächtig. Er ist ein Fürst des höchsten Planeten, des Saturnus. Von ihm stammen sechs andere grosse Geister her. Er zeugte einen Sohn Namens Iao. Dieser zeugte den grossen Sabaoth, dieser den Adoneus, dieser den Eloeus, dieser den Zoreus, dieser endlich den Mastapheus. Als Jaldabaoth den Anfang gemacht hatte, sich einen eigenen Himmel, oder ein besonderes Reich zu bauen und den Saturnus zu beherrschen: so folgten ihm die übrigen und legten in den übrigen sechs Irsternen, oder Planeten Reiche und Herrschaften an. Diese neue Welt, oder der Lusthimmel, den die Kinder der Sophia angelegt hatten, blieb nicht lange ruhig und stille. Jaldabaoth, der mächtigste und oberste unter den Fürsten der Irsternen, wollte herrschen und den übrigen gebieten. Allein sein Hochmuth siegte nicht. Keiner von den Geistern, die er beherrschen wollte, war geneigt, ihm zu dienen. Alle wollten so gern, als er selber, die Herrschaft führen.

Führen. Sie empörten sich daher wider ihren Vater, und setzten ihn durch ihren Ungehorsam in eine heftige Traurigkeit. Ialdabaoth erzeugte in seinem Unmuth mit der Materie einen Geist, der wie eine Schlange gestaltet ist. Hier kommt die Schlange zum Vorschein, die der Bande, von der wir handeln, den Namen gegeben hat. Sie ist der erstgeborne Sohn des grossen Geistes, der den Saturnus beherrscht und der Materie. Sie ist also ein Geist, allein ein unvollkommner Geist, der den Hochmuth, die Macht, die Verschlagenheit von dem Vater, und die Bosheit von der Mutter geerbet hat. Sie heisset Nus, oder der Verstand. Und sonder Zweifel hat sie wegen ihrer angeborenen List diesen Namen bekommen. Der Vater liebte sie und versetzte sie daher von der Erden in seinen Himmel, oder in das Paradies, das er bald hernach anlegte. Allein sie vergalt ihm seine Wohlthat übel und ließ sich von der Sophia brauchen, die ehrgeizigen Absichten ihres Vaters zu hintertreiben. Auf dieses erste Kind folgten viele andere. Ialdabaoth wollte sich aufs neue die Planetengeister unterwerfen: allein seine Mutter Sophia, die für die Ehre des allerhöchsten Gottes eiferte, zernichtete auf verschiedene Weise sein Vorhaben. Er bildete mit den übrigen Planetengeistern den ersten Menschen und blies hernach allein demselben eine vernünftige Seele ein. Adam ward durch dies Geschenk klüger, als es sein Vater, der Ialdabaoth, gerne sahe. Dieser gesellte ihm daher ein Weib, die Eva zu, in der Hoffnung, daß er durch die Vereinigung mit derselben sein göttliches Licht verlieren sollte. Allein Sophia verdirbt durch ihre List seinen Anschlag, und verführet die Eva zum Ehebruch mit den übrigen Planetenfürsten. Eva gebahr ihnen Söhne, die in vielen Stücken ihren Vätern glichen und edler, als die Menschen, oder Engel, waren. Adam verschmähet ein Weib, das seine lasterhaften Neigungen so deutlich verrathen hatte. Die Geister nahmen die mit ihr erzeugten

te. Er bauete das Paradies, oder einen sch
genehmen Garten, nicht weit von dem höchst
Er setzte den Adam und die Eva in dasselbe.
es aufs genaueste, damit die Menschen nicht
ge Nachricht von dem allerhöchsten Gott erl
dern ihn allein verehren und anbeten. Zwi
laubten ihm nicht, alle Furcht und Unruhe abzu
im Paradiese selbst, das andere ausser demsel
Paradiese stand ein Baum, in dem die Kra
war, dem Menschen die Augen des Verstand
und den höchsten Gott zu offenbaren. Es
gen, daß die Menschen von der Frucht dessell
dadurch das verlorne göttliche Licht wieder erl
ten, dessen Eva durch die List der Sophia
durch den Ialdabaoth selbst waren berau
Niemand meldet uns, durch was für ein
dieser so gefährliche Baum in das Paradies
worden. Ausser dem Paradiese fand sich di
die es durchaus nicht zugeben wollte, daß i
des Namens und der Würde des allerhöchsten
massen sollte. Es war zu befürchten, daß die
te Weib ein Mittel erdenken möchte, alles
vorsichtig gebauet hatte, wieder einzureissen un
nebst der Eva klüger zu machen, als sie seyn so
dabaoth ließ es an Vorsichtigkeit und Wach

Die ihn für den höchsten Gott hielten, nahmen dies Gesetz an. Und ihre Unwissenheit schien ein sicherer Bürge zu seyn, daß sie es halten würden. Um vor der Sophia gesichert zu seyn, verschloß er sein Paradies aufs behutsamste und ließ nirgends so viel Raum offen, daß sie in dasselbe hineindringen konnte. Allein die Anstalten wurden fruchtlos. Der Feind, der ihn vom Throne stossen sollte, den er sich aufgerichtet hatte, war ihm näher, als er glaubte. Es hielt sich in seinem Reiche, oder nicht fern von demselben der schlangenförmige Geist auf, den sein mächtiger Wille mit der Materie gezeuget hatte. Dieser war seines behenden und biegsamen Leibes halber geschickt, sich in das best verwahrte Paradies hinein zu schleichen und hatte von seiner unreinen Mutter der Materie, so viel Unart und Bosheit, daß er nicht abgeneigt zu seyn schien, seinen Vater zu betrügen. Die Sophia sahe ihn daher als ein brauchbares Werkzeug an, wodurch sie den unerträglichen Stolz ihres Sohnes stürzen könnte, und bemühte sich, ihn zu bereden, daß er sich in das Paradies hineinschleichen und den Adam nebst der Eva bewegen möchte, das Gesetz des Jaldabaoth zu übertreten. Der Geist kam glücklich im Paradiese an, gab sich für den Sohn Gottes bey der Eva aus und stellte ihr die Vortheile vor, die ihr und dem Adam durch den Genuß der verbotenen Frucht zuwachsen würden. Die Eva ließ sich durch die Beredsamkeit dieses schönen Geistes gewinnen, und aß nicht nur selbst von dem Baume, der ihr untersagt war, sondern beredete auch den Adam, ihrem Beyspiel zu folgen. Kaum hatten sie diese ungewöhnliche Speise zu sich genommen, so gieng in ihrem Verstande ein Licht auf, das ihnen die Majestät und GröÙe des allerhöchsten Gottes und die unverschämte Ehrsucht des Jaldabaoth offenbarte. Sie säumten nicht, diese Erkenntniß wohl anzuwenden, verließen den Jaldabaoth nebst den Geistern, von denen sie waren gebildet worden und wendeten sich mit ihren Gedanken und Bewegungen zu dem Vater und

und Ursprung aller Dinge. Sophia war annehmend froh, Jaldabaoth aber über dies neue Unglück, das ihm seine Mutter bereitet hatte, entrüstet. Er stieß in der Hitze den Adam und die Eva, die sein Gebot gebrochen hatten, aus dem Paradiese und warf sie aus dem Lusthimmel auf diese unselige Unterwelt. Der Schlangengeist ward nicht gnädiger von seinem Vater bestraft. Er ward verflucht und mußte den Menschen, die er verleitet hatte, auf die Erde folgen. Adam und Eva befanden sich in einem bedauernswürdigen Zustande. Ihre Leiber, die vorher leicht, glänzend und durchsichtig gewesen waren, wurden finster, schwer und träge. Die vernünftige Seele war von ihnen gewichen, oder durch die Vorsichtigkeit der Sophia weggeschafft worden, weil sie besorgt gewesen war, daß der Geist der Gottheit, der durch die Frucht des verbotenen Baums wieder in die ersten Menschen zurückgekehrt war, in denselben von dem Jaldabaoth möchte entheiliget und verunehret werden. Der Lebensgeist, den sie behalten hatten, war kraftlos und irdisch gesinnet, weil nichts mehr bey ihnen geblieben war, als der Theil des Weltgeistes, den ihre Schöpfer ihnen eingeblasen hatten. Allein ihr Jammer rührte die mitleidige Sophia und dieses um so viel mehr, weil sie die Ursache ihres Elendes war. Sie gab ihnen daher einen Theil des göttlichen Lichts wieder, das sie ihnen genommen hatte, ehe sie aus dem Paradiese auf die Erde waren verwiesen worden. Dies Geschenk vertrieb nicht alle Finsterniß und Blindheit, nicht alle unreine Lust und Unart aus ihnen. Sie blieben zum Theil unerleuchtet und zum Theil eitel und irdisch gesinnet. Sie lernten aber doch sich selbst kennen, daß sie nackt waren und ihr Leib aus einer bösen und unreinen Materie bestünde. Sie begriffen, daß sie dem Tode nicht würden entgehen können. Sophia sorgte eben so liebevoll für die Erhaltung ihres Leibes, und wies ihnen, wie sie denselben Speise und Nahrung verschaffen könnten. Und sonder Zweifel gab sie

Sie ihnen auch die Anweisung zu der Kunst, ihn zu bedek-
 ken und zu kleiden. Der Mensch bestehet also nach der
 Meinung der Ophiten aus dreien Theilen: aus der vernünftigen Seele, die ein Ausfluß aus Gott, oder ein Theil des göttlichen Wesens ist und zwei Kräfte, den Verstand, oder in ihrer Sprache Nus und den Willen, der Enchymesis heisset, hat: aus der sinnlichen Seele, welche das Leben, oder der Weltgeist ist, und aus dem Leibe, welcher aus der unreinen und bösen Materie von den Fürsten der Planeten zuerst gebildet worden. Der erste Theil des Menschen kann allein zur Seligkeit gelangen. Der zweyte ist so wenig unsterblich, als der dritte, oder der Leib. Letzterer stirbt, wenn er stirbt, auf ewig und hat keine Auferstehung zu hoffen. Der Schlangengeist, den die Ophiten bald Michael, bald Samael nennen, richtete auf der Erde ein eigenes Reich auf und plaget und verfolget die Menschen so stark und heftig, als er kann. Die Ophiten waren unter sich nicht einig, was sie aus der Paradiesesschlange machen sollten. Die meisten meinten, daß sie nach ihrer Verstoßung aus der Oberwelt das Haupt der bösen Geister wäre, von denen die Menschen geplaget und angefeindet werden. Allein andere unter ihnen urtheilten viel besser von derselben, und meineten, daß sie die Sophia wäre. Noch eine andere Bande unter ihnen rüfte die Schlange noch höher hinauf und meinte durch verschiedene Schriftstellen und Gründe darzuthun, daß die Schlange der Christus, oder der Messias selber, die letzte Person ihrer göttlichen Vereinigkeit wäre. Diese beyden letztern Parthenen können die Schlangen auf gewisse Weise als ein Bild einer göttlichen Person verehret haben. Das meiste von denen Dingen, die wir bisher erzählet haben, ist oben in dem Lusthimmel vorgegangen. Jetzt fängt sich die Geschichte unserer Erde und des menschlichen Geschlechts an. Der Taldabaoth und die Schlange suchten beyde die Menschen unter ihre Herrschaft zu ziehen. Die Sophia schützte sie wider diese beyden

Juden. Er sowol, als die übrigen Planeten
ten von Zeit zu Zeit ihre Abgeordneten, od
an die Juden. Die Sophia erleuchtete die
daß sie auch von dem Christus und seiner A
gen mußten. Die ungläubigen Ophiten ließ
läufigen Glauben auf eine Tafel abmahlen
das *Diagramma* nenneten. Ich zweifle
auch die lehrbegierigsten und eifrigsten Oph
ses, bald jenes Stük ihrer Religion bald wer
bald in ihrem Gedächtnisse versezet und an
Stelle gerükket haben. Dies bewog die Lehr
ten, auf ein Mittel zu denken, wodurch den S
Einfältigen die Erkenntniß ihrer Lehre kön
werden. Sie stellten also die Hauptstücke ihr
auf der gedachten Tafel durch Bilder vor, u
ten ihre Jünger, daß sie dieses Gemählde ste
en möchten. Origenes beschreibet diesen 2
mus, aber sehr unvollkommen. Und er i
den Gelehrten nicht ganz erkläret worden.
sich das geistliche Bilderbuch der Ophiten al
Tafel ein, die in zween Haupttheile zerschnitten
erste Theil begreif allerhand Bilder, Kreise
die das vornehmste der Glaubenslehre der O
Augen vorstelleten. Dieser erste, oder ober

ich in demselben Fürstenthümer und Reiche aufgerichtet haben: und in die Lehre von unsrer Erde und dem Zustande derselben. In dem andern, oder untersten Theil der Tafel standen die Gebeter an die sieben Hauptgeister, in der Luftwelt die Herrschaft führen. Ein wahrer Gebete mußte diese Gebete auswendig lernen, damit er derselben nach seinem Abschiede bedienen und die Reise zum Himmel glücklich zurücklegen könnte. Die Schreibart dieser Gebeter ist so beschaffen, wie die Spracherenjenigen zu seyn pflegt, die ihre Vernunft von ihrer Einbildung ersticken lassen; dunkel, schwülstig, unverständlich, mit unerhörten und ungeschickten Vergleichen angefüllt. So wie die vernünftigen Seelen, die die Unterwelt herabkommen und in sterbliche Leiber fahren, nach der Meinung der Morgenländer ihren Weg durch die sieben Irsterne nehmen: so müssen sie auch, wenn sie sich in dem Leibe so verhalten haben, daß nach dem Absterben desselben zu dem Sitze der Götter wieder hinauf reisen können, eben diesen Rückweg nehmen. Die Seelen, die nach der Oberwelt durch die Irsterne ziehen mußten, hatten zweyerley zu befürchten: nämlich, das die Planetenfürsten sie an den Pforten ihrer Reiche möchten stehen lassen und ihnen den Eingang verweigern: hernach, daß man sie zwar ein, aber nicht wieder lassen möchte. Wider die erste Gefahr verordneten die Lehrer der Ophiten schmeichelhafte und prächtige Gebete an jeden Planetengeist, und trösteten die Ihrigen, daß ihnen keine Pforte verschlossen bleiben würde, wenn nur diese Gebeter auswendig lernen, und an der Thür zu jedem Planeten andächtig hersagen würden. Berührt man etwa ein Beispiel von solchen Gebetern: hier eines, das alsdenn hergesagt werden mußte, wenn die Seelen den ersten Weg zurückgelegt, den Zaun der Boas überstiegen, oder durch die schwere und dicke Luft, unsern Erdboden bedeckt, durchgebrochen und vor der Pforte des Adonai angelangt waren: „Ich grüße den
ein:

Adonai begrüßet wird, sind so dunkel und
daß ich der Hofnung entsage, sie zu erklä
Zweck des Gebets zeigt sich klar genug. D
schet, daß der Adonai sie in seinem Gebiet
ten möge, damit ihre Unschuld auf keine A
niget werde. An der Pforte des Jao m
auf diese Weise hören lassen, wenn man nicht
sen werden: Du, der du über die uner
Geheimnisse des Vaters und des Soh
bist, andrer Jao, der du dich zu den
sehen lässest, erster Beherrscher des
Theil des Unschuldigen, ich bringe dir
nen Bart an statt eines Sinnbildes, u
schwinde durch dein Reich. Du hast
der aus dir durch das lebendige We
worden ist, bekräftiger. Die Gnade
Ach ja! mein Vater, die Gnade sey mi
diesen beyden Gebetern lässest sich leicht au
schließen. Für die andre Gefahr gaben sie
den einen sogenannten Talisman, oder ein
sen Bildern bezeichneten Stein, mit, dami
Geistern in der Oberwelt vorweisen und
freyen Durchzug von denselben erhalten m
wie ein jeder Planetenkönig sein eigenes und b
hatte, das an keinen andern Meeres als

Die Predigt des Evangelii ward von einer so durchdringenden Kraft begleitet, daß sich verschiedene unter den Kennern des wunderlichen Glaubens, den wir bisher schreiben haben, nicht enthalten konnten, derselben Geruch zu geben und Jesum von Nazareth für den Christus erkennen, auf dessen Ankunft sie warteten. Allein es schied sehr selten, daß diejenigen, die von Jugend auf im Irrthum sind unterwiesen worden, sich der Wahrheit, wenn sie ihnen bekannt wird, völlig und ohne Ausnahme ergeben. In diesen so gemeinen Fehler verfielen auch die Ophiten, die sich bewegen ließen, gläubig zu werden. Sie blieben dem Glauben, den sie so lange gekannt hatten, getreu, indem sie Jesum für den Heiland der Menschen annahmen, und erfanden eine Lehre von der Person und von dem Amte unsers Erlösers, die die Gefahr ihrer alten Meinungen von ihnen behauptet werden konnte. Aus der Anführung gewisser Schriftsteller, womit sie einige von ihren Lehren zu beweisen versuchten, erhellet, daß sie verschiedene Bücher des neuen Testaments für göttliche Bücher und für die Richtschnur des Glaubens gehalten haben. Allein wahrscheinlich verachteten ihre Lehrer dieselben. Sie beriefen sich aber auf ungeschriebenes Wort unsers Erlösers und gaben vor, Christus nach seiner Auferstehung einer kleinen Anzahl Jünger, die er vor andern für geschickt gehalten, so seine Geheimnisse zu begreifen, ihren Glauben anvertrauet zu haben. Die Sophia unendlich darüber betrübt, daß ihre Bemühungen, die verlornen Seelen aus der Sclaverei zu retten, so wenig Frucht schaffeten und die verfluchte Schlange so wol, als der Taldabaoth nebst seinen Söhnen über den größten Theil der Menschen zu herrschen fortführen, erlangete es, nach der Meinung dieser gläubigen Ophiten durch ihre Mutter, den heiligen Geist, von Gott, oder dem ersten Menschen, daß der Christus zum Besten der elenden und verblendeten Menschen auf die Unterwelt sollte herabgesendet werden. Sie

Nosb. Kirchengesch. 1 Th. 3 f. machte

genug, einen so großen Geist aufzunehmen.
der bösen Materie, woraus die Leiber der Men-
schen, würde die göttliche Unschuld des Christ
und dem Amte, das er führen sollte, einen
Kraft entzogen haben. Die Sophia verm
her bey dem Schöpfer der Leiber, dem Tald
nicht wußte, was seine Mutter im Sinne
er unmittelbar zween Menschen aus seinem V
die nichts arges und tadelhaftes an sich hatte
derselben ward von der unfruchtbaren Elisa
und ist Johannes der Täufer. Der andere
Leibe der Jungfrau Maria gebildet, und ist
in dem der Christus wohnen sollte. Beyde
kommen, unsträflich und ohne böse Neigu
Jesus übertraf dennoch den Johannes.
fer, reiner, gerechter, als alle Menschen.
phia nahm über dieses das menschliche, das ih
ter mitgetheilet hatte, völlig aus ihm weg
ihn zu einem ganz reinen Gefässe und zu ei
Sohne des Taldabaoth. Indem dieses
vorgieng, trat der Christus seine Reise aus
auf diese Unterwelt an. Sie währte lange
sam und beschwerlich, weil er die ordentliche
men und durch die Reiche der Planetenfürsten
In jedem Planeten veränderte er seine Gestalt

wirkete sie den Johannes, den sie zu seinem Vorboten
 und Herold erkoren hatte, daß er die Juden von seiner
 Ankunft unterrichte, eine Taufe der Buße anordnen und
 das Volk zu derselben einladen müsse. Sie legte endlich
 die letzte Hand an die Reinigung und Heiligung des göttli-
 chen Menschen Jesu, indem sie mit ihm ihre Wohnung
 aufschlagen wollte. Endlich erschien der gewünschte Chri-
 stus auf der Erden. Kaum war er angelangt, so eilte
 er zu seiner Schwester, der Sophia und vereinigte sich
 mit derselben aufs allergenaueste. Nicht lange hernach
 folgte sich Jesus der Sohn des Jaldabaoth bei der
 Taufe ein, die Johannes auf Anstiften der Sophia an-
 geordnet hatte und ließ sich von demselben taufen. Dies
 war die Stunde, die der Christus und die Sophia zu
 seiner Verherrlichung ausersehen hatten. Der Christus
 fuhr nebst der Sophia, da er getauft ward, in ihn.
 Auf diese Weise ward der Jesus Christus aus ihm.
 Er trat sein Amt an. Er unterrichtete die Juden, daß
 sie bisher nur dem Jaldabaoth und den Fürsten der Plas-
 meten gedienet hätten, daß die Seelen keine Befreyung
 aus ihrer Gefangenschaft zu hoffen hätten, so lange sie in
 diesem Dienste beharreten; daß die Geister, die nach ihrer
 Trennung von dem Leibe zu dem Sitze der Gottheit und
 des Lichtes wieder hinauffahren wollten, von dem sie her-
 abkommen wären, sich zu dem allerhöchsten Gott noch in
 dem Leibe hinauffschwingen und die Gesezze des Jaldaba-
 oth und seiner Söhne müßten fahren lassen. Der Chri-
 stus bekannte frey und öffentlich, daß er kein Mensch,
 sondern der Sohn des ersten Menschen, oder des höchsten
 und wahren Gottes wäre. Und damit man ihm glau-
 ben möchte, bestätigte er alles durch viele und grosse Wun-
 der und Zeichen. Dieser Beweis war so stark und über-
 zeugend, daß er nothwendig viele bewegen mußte, ihm an-
 zuhängen, und sich zu dem Vater des Lichts zu wenden.
 Allein diejenigen, die ihm beysaßen, waren nicht alle gleich
 gegen ihn gesinnet. Viele fällten ein richtiges Urtheil

sich in ihm aufhielte. Ialdabaoth und die
sten der Planeten entbrannten vom Zorn und
diesen Fortgang der Predigt des Jesus
hen, der ihrer Herrschaft über die Menschen ni
als das Ende und den Untergang drohete.
aber zu ohnmächtig, den Lauf derselben aufzu
legt fielen sie auf den Anschlag, die Vorste
resdienstes der Juden, in denen sie mächtiger,
wo, waren, aufzuwiegeln, daß sie das Hau
stus zerstören, oder Jesum tödten möchten.
Anschlag gieng glücklich von statten. Jesus
fen, zum Tod verurtheilet und gekreuziget.
stus erwartete das Ende dieses Trauerspiels
nahm Abschied von dem Jesus, da dieser zu
führet ward, und begab sich nebst seiner S
Sophia, in den Sitz der Gottheit, woraus
war, zurück. Die Sophia empfing also
res unermüdeten Fleisses und Eifers, den sie
der von Gott getrenneten Seelen angew
Da sie sonst in Angst und Unruhe bald in dem
bald auf der Erden herumgeschwärmte hatt
nunmehr von ihrem Bruder in den Schoo
heit versetzt und der Kirche, die droben ist,
Durch diese Belohnung ihrer Treue ward die
einer Person vermehret und die Vereinigkeit i

ten, allein mit dem Leben einen ganz andern Leib wieder-
 leben mußte. So rein, so unbeslekt, so heilig der Leib
 war, den Jesus Zeit seines irdischen Lebens getragen hat-
 te; so war es doch ein sichtbarer, ein thierischer, ein schwer-
 er Leib, ein Leib, der aus Fleisch und Blut bestand.
 Dergleichen Leiber können in der Oberwelt nicht aufgenom-
 men werden, wo alles geistlich und leicht ist. Und der
 Christus war doch Willens, den Jesum, der seine Ver-
 kündigung auf der Erden gewesen war, in diese Welt zu ent-
 lassen. Daher war es nöthig, daß er seinen alten Leib
 ablegte, und in einem neuen, geistlichen, und himmlischen
 Leibe auferstünde. War dieses der Glaube der Ophiten,
 so bekannten sie die Auferstehung unsers Heilandes mit
 Worten und läugneten sie in der That. Denn der steht
 nicht von den Todten auf, der seinen vorigen Leib im
 Grabe liegen läßt und einen ganz andern anziehen muß.
 Allein dies ihr Vorgeben stimmte mit ihrer Lehre überein,
 indem sie keine Auferstehung der Leiber glaubten. Die
 Jünger Jesu wurden ungemein erfreuet, da sie ihn wie-
 der lebendig sahen. Allein ihr so wenig erleuchteter Ver-
 stand ließ sie ein irriges Urtheil von seiner Person fällen.
 Sie meineten, er habe sich durch eigene Kraft von den
 Todten wieder auferwecket, und er sey in einem weltlichen,
 der natürlichen Leibe, und nicht in einem geistlichen wie-
 der auferstanden. Jesus blieb nach seiner Auferstehung
 achtzehn Monat auf Erden. Wir haben schon oben be-
 merkt, daß er in dieser Zeit den Glauben der Ophiten
 einigen seiner Jünger vortrug, die so hohe Geheimnisse
 begreifen konnten. Wie unbesonnen war denn diese Ban-
 ne nicht, da sie das, was Jesus einigen wenigen im Ver-
 trauen eröffnet hatte, allenthalben offenbarte und sich ei-
 nen Anhang unter den einfältigen und unwissenden Chris-
 ten zu machen bemühet? Endlich fuhr Jesus in die
 Höhe, nicht in die Lichtwelt, die von dem Christus und
 den übrigen Personen der Gottheit bewohnt wird, son-
 dern in den Lusthimmel, in den Himmel, in dem die

etwas von ihm weiß. Diesen Sitz hat er
let, damit er die Seelen, die sich in dem Le-
ben würdig gemacht haben, und aus der Un-
den Lusthimmel in die Lichtwelt hinauffahren
dabaoth entreissen möge, welcher sie als
wenn sie auch den sechs übrigen Himmelsge-
gen wären, anhalten und fesseln könnte. Die
Ophiten haben vermuthlich die Gebeter an-
fürsten und die Taliemane abgeschafft. Zu
Seelen zurecht auf ihrer Himmelsreise. Je-
der Jesus auffänget und seinem Vater
entführet, je schwächer und ärmer wird
wird endlich mit ihm dahin kommen, daß
heilige oder vernünftige Seelen, die Theil-
delbaren Lichts der Gottheit sind, sondern
vernünftige und ungöttliche Seelen, die Thei-
sens sind, auf die Unterwelt wird
können. Die gläubigen Seelen, die diese
sen haben, kommen nicht wieder zurück, wo-
sus heimlich zu sich nimmt, und sie in
Lichts schicket, wohin sie gehören. Bald
ihre Stelle durch gemeine, rohe und aus
Wesen entsprossene Seelen. Was müsse
allgemach für greuliche und unglückliche Zeit
Da die Menschen schon so böse sind, die

h nähern. Wenn alles, was zu dem ewigen Lichte, er zu dem Wesen der Gottheit gehört, aus der Welt ird herausgezogen seyn, wenn alle vernünftige Seelen ihrem Ursprunge wieder werden geführt und in das Reich s Lichts eingegangen seyn, so wird das Ende dieser Er n erfolgen.

Von der Sittenlehre und dem Wandel der Ophi n schweigen diejenigen, die unter den Alten ihrer ge icht haben. Keiner beschuldigt sie einer unordentlichen id lasterhaften Lebensart. Dieses dünkt mich so gut, s ein zuverlässiges Zeugniß zu seyn, daß sie keinen böz n Ruf gehabt und die Ihrigen zu einem ehrbaren, und rechten Wandel angehalten haben. Ihr Gottesdienst ar sonder Zweifel weit anders eingerichtet, als der dienst der rechtgläubigen Christen. Augustinus sagt, iß sie ihre Taufe und Abendmahl mit ganz andern Ge läuchen, als die übrigen Christen, gehalten haben. Von rer Taufe findet sich nirgends etwas aufgezeichnet. Als in ihr Abendmahl wird uns auf eine solche Weise be rieben, daß man sich dafür entsetzen muß. Eine jes Gemeine unterhielt eine lebendige Schlange in einem asten, oder in einer Hölen. Wenn das Abendmahl lte begangen werden, rüfte man einen Tisch an diese öle und legte Brod auf denselben. Der Priester öf te darauf den Mund des Behältnisses der Schlangen id rief sie heraus. Die Schlange gehorchte ihm, froch iß den Tisch, umschlang das Brod, das auf demselben g und beleckete es. Nach dieser abscheulichen Einwei ung trat der Priester hinzu, brach dieses Brod und theiz te es aus. Ein jeder aß nicht nur das Stük, das er apfangen hatte, sondern trat auch zu der Schlangen id küßete sie. Wenn alle diesem Wurm ihre Ehrer etung bezeuget hatten, begab er sich zurück in seine Wohz ung. Der Priester verschloß dieselbe, und die versamles Gemeine sang zuletzt dem allerhöchsten Gott, den die schlange den Menschen im Paradiese sollte bekannt ge macht

Juden. Er sowol, als die übrigen Planeten
ten von Zeit zu Zeit ihre Abgeordneten, od
an die Juden. Die Sophia erleuchtete die
daß sie auch von dem Christus und seiner A
gen mußten. Die ungläubigen Ophiten ließ
läufigen Glauben auf eine Tafel abmahlen
das Diagramma nennen. Ich zweifle
auch die lehrbegierigsten und eifrigsten Oph
ses, bald jenes Stück ihrer Religion bald we
bald in ihrem Gedächtnisse versezet und an
Stelle gerückt haben. Dies bewog die Lehr
ten, auf ein Mittel zu denken, wodurch den S
Einfältigen die Erkenntniß ihrer Lehre kö
werden. Sie stellten also die Hauptstücke ihr
auf der gedachten Tafel durch Bilder vor, u
ten ihre Jünger, daß sie dieses Gemählde ste
en möchten. Origenes beschreibet diesen 2
mus, aber sehr unvollkommen. Und er i
den Gelehrten nicht ganz erklärt worden.
sich das geistliche Bilderbuch der Ophiten al
Tafel ein, die in zween Haupttheile zerschnitten
erste Theil begrif allerhand Bilder, Kreise
die das vornehmste der Glaubenslehre der O
Augen vorstellten. Dieser erste, oder ober
wieder in drey unterschiedne Theile abgetheilt

le sich in demselben Fürstenthümer und Reiche aufgerichtet haben: und in die Lehre von unsrer Erde und dem Zustande derselben. In dem andern, oder untersten Theil der Tafel standen die Gebeter an die sieben Hauptgeister, die in der Luftwelt die Herrschaft führen. Ein wahrer Ophite mußte diese Gebete auswendig lernen, damit er nach derselben nach seinem Abschiede bedienen und die Reise nach dem Himmel glücklich zurücklegen könnte. Die Schreibart dieser Gebeter ist so beschaffen, wie die Sprache dererjenigen zu seyn pflegt, die ihre Vernunft von ihrer Einbildung ersticken lassen; dunkel, schwülstig, unverständlich, mit unerhörten und ungeschickten Vergleichen angefüllt. So wie die vernünftigen Seelen, die aus der Unterwelt herabkommen und in sterbliche Leiber fahren, nach der Meinung der Morgenländer ihren Weg durch die sieben Irsterne nehmen: so müssen sie auch, wenn sie sich in dem Leibe so verhalten haben, daß sie nach dem Absterben desselben zu dem Sitze der Gottheit wieder hinauf reisen können, eben diesen Rückweg wandern. Die Seelen, die nach der Oberwelt durch die Irsterne ziehen mußten, hatten zweyerley zu befürchten: Erstlich, daß die Planetenfürsten sie an den Pforten ihrer Reiche möchten stehen lassen und ihnen den Eingang verweigern: hernach, daß man sie zwar ein, aber nicht wieder auslassen möchte. Wider die erste Gefahr verordneten die Lehrer der Ophiten schmeichelhafte und prächtige Gebete in einen jeden Planetengeist, und trösteten die Ihrigen, daß ihnen keine Pforte verschlossen bleiben würde, wenn sie nur diese Gebete auswendig lernen, und an der Thür jedes jeden Planeten andächtig hersagen würden. Beruht man etwa ein Beispiel von solchen Gebetern: hier ist eines, das alsdenn hergesagt werden mußte, wenn die Seelen den ersten Weg zurückgelegt, den Zaun der Bosheit überstiegen, oder durch die schwere und dicke Luft, die unsern Erdboden bedeckt, durchgebrochen und vor der Pforte des Adonai angelanget waren: „Ich grüße den
ein:

Vater, sie sey mit mir. Die Worte
Adonai begrüßet wird, sind so dunkel und
daß ich der Hofnung entsage, sie zu erklä
Zweck des Gebets zeigt sich klar genug. D
schet, daß der Adonai sie in seinem Gebie
ten möge, damit ihre Unschuld auf keine V
niget werde. An der Pforte des Jao m
auf diese Weise hören lassen, wenn man nicht
sen werden: Du, der du über die uner
Geheimnisse des Vaters und des Soh
bist, andrer Jao, der du dich zu de
sehen lässest, erster Beherrscher des
Theil des Unschuldigen, ich bringe dir
nen Bart an statt eines Sinnbildes, u
schwinde durch dein Reich. Du hast
der aus dir durch das lebendige W
worden ist, bekräftiger. Die Gnade
Ach ja! mein Vater, die Gnade sey mi
diesen beyden Gebetern läffet sich leicht au
schließen. Für die andre Gefahr gaben sie
den einen sogenannten Talisman, oder ein
sen Bildern bezeichneten Stein, mit, dami
Geistern in der Oberwelt vorbeiseln und
freyen Durchzug von denselben erhalten m
wie ein jeder Planetenkönig sein eigenes und b

Die Predigt des Evangelii ward von einer so durchdringenden Kraft begleitet, daß sich verschiedene unter den Kennern des wunderlichen Glaubens, den wir bisher beschrieben haben, nicht enthalten konnten, denselben Glauben zu geben und Jesum von Nazareth für den Christus zu erkennen, auf dessen Ankunft sie warteten. Allein es geschah sehr selten, daß diejenigen, die von Jugend auf in Irrthümern sind unterwiesen worden, sich der Wahrheit, wenn sie ihnen bekannt wird, völlig und ohne Ausnahme ergeben. In diesen so gemeinen Fehler versanken auch die Ophiten, die sich bewegen ließen, gläubig zu werden. Sie blieben dem Glauben, den sie so lange angenommen hatten, getreu, indem sie Jesum für den Heiland der Menschen annahmen, und erfanden eine Lehre von der Person und von dem Amte unsers Erlösers, die sie der Gefahr ihrer alten Meinungen von ihnen behauptet haben konnte. Aus der Anführung gewisser Schriftstellen, womit sie einige von ihren Lehren zu beweisen versuchten, erhellet, daß sie verschiedene Bücher des neuen Testaments für göttliche Bücher und für die Richtschnur des Glaubens gehalten haben. Allein wahrscheinlich verachteten ihre Lehrer dieselben. Sie beriefen sich aber auf ein ungeschriebenes Wort unsers Erlösers und gaben vor, Christus nach seiner Auferstehung einer kleinen Anzahl seiner Jünger, die er vor andern für geschickt gehalten, so die Geheimnisse zu begreifen, ihren Glauben anvertrauet zu haben. Die Sophia unendlich darüber betrübt, daß ihre eigenen Bemühungen, die verlornen Seelen aus der Sklaverei zu retten, so wenig Frucht schaffeten und die verführerische Schlange so wol, als der Taldabaoth nebst seinen Söhnen über den größten Theil der Menschen zu herrschen fortführen, erlangete es, nach der Meinung der gläubigen Ophiten durch ihre Mutter, den heiligen Geist, von Gott, oder dem ersten Menschen, daß der Christus zum Besten der elenden und verblendeten Menschen auf die Unterwelt sollte herabgesendet werden. Sie

Noeh. Kirchengesch. I Th. 3 f — machte

genug, einen so großen Geist aufzunehmen.
der bösen Materie, woraus die Leiber der M
hen, würde die göttliche Unschuld des Christ
und dem Amte, das er führen sollte, einer
Kraft entzogen haben. Die Sophia vern
her bey dem Schöpfer der Leiber, dem Tald
nicht wußte, was seine Mutter im Sinne
er unmittelbar zween Menschen aus seinem A
die nichts arges und tadelhaftes an sich hatten
derselben ward von der unfruchtbaren Elisa
und ist Johannes der Täufer. Der andere
Leibe der Jungfrau Maria gebildet, und ist
in dem der Christus wohnen sollte. Beyde
kommen, unsträflich und ohne böse Neigu
Jesus übertraf dennoch den Johannes.
fer, reiner, gerechter, als alle Menschen.
phia nahm über dieses das menschliche, das ih
ter mitgetheilet hatte, völlig aus ihm weg
ihn zu einem ganz reinen Gefässe und zu e
Sohne des Taldabaoth. Indem dieses
vorgieng, trat der Christus seine Reise aus
auf diese Unterwelt an. Sie währte lange
sam und beschwerlich, weil er die ordentliche
men und durch die Reiche der Planetenfürsten
In jedem Planeten veränderte er seine Gestalt

wirkete sie den Johannes, den sie zu seinem Vorboten
 und Herold erkoren hatte, daß er die Juden von seiner
 Ankunft unterrichten, eine Taufe der Buße anordnen und
 das Volk zu derselben einladen mußte. Sie legte endlich
 die letzte Hand an die Reinigung und Heiligung des göttli-
 chen Menschen Jesu, indem sie mit ihm ihre Wohnung
 aufschlugen wollte. Endlich erschien der gewünschte Chris-
 tus auf der Erden. Kaum war er angelangt, so eilte
 er zu seiner Schwester, der Sophia und vereinigte sich
 mit derselben aufs allergenaueste. Nicht lange hernach
 stellte sich Jesus der Sohn des Jaldabaoth bey der
 Taufe ein, die Johannes auf Anstiften der Sophia an-
 geordnet hatte und ließ sich von demselben taufen. Dies
 war die Stunde, die der Christus und die Sophia zu
 seiner Verherrlichung ausersehen hatten. Der Christus
 fuhr nebst der Sophia, da er getauft ward, in ihn.
 Auf diese Weise ward der Jesus Christus aus ihm.
 Er trat sein Amt an. Er unterrichtete die Juden, daß
 sie bisher nur dem Jaldabaoth und den Fürsten der Pla-
 neten gedienet hätten, daß die Seelen keine Befreyung
 aus ihrer Gefangenschaft zu hoffen hätten, so lange sie in
 diesem Dienste beharreten; daß die Geister, die nach ihrer
 Trennung von dem Leibe zu dem Sitze der Gottheit und
 des Lichtes wieder hinauffahren wollten, von dem sie her-
 abkommen wären, sich zu dem allerhöchsten Gott noch in
 dem Leibe hinauffschwingen und die Befehle des Jaldaba-
 oth und seiner Söhne müßten fahren lassen. Der Chris-
 tus bekannte frey und öffentlich, daß er kein Mensch,
 sondern der Sohn des ersten Menschen, oder des höchsten
 und wahren Gottes wäre. Und damit man ihm glau-
 ben möchte, bestätigte er alles durch viele und grosse Wun-
 der und Zeichen. Dieser Beweiss war so stark und über-
 zeugend, daß er nothwendig viele bewegen mußte, ihm an-
 zuhängen, und sich zu dem Vater des Lichts zu wenden.
 Allein diejenigen, die ihm beystielen, waren nicht alle gleich
 gegen ihn gesinnt. Viele fällten ein richtiges Urtheil

sich in ihm aufhielte. Ialdabaoth und die
sien der Planeten entbrannten vom Zorn und
diesen Fortgang der Predigt des Jesus
hen, der ihrer Herrschaft über die Menschen n
als das Ende und den Untergang drohete.
aber zu ohnmächtig, den Lauf derselben aufzu
letz fielen sie auf den Anschlag, die Vorste
tesdienstes der Juden, in denen sie mächtigen
wo, waren, aufzuwiegeln, daß sie das Ha
stus zerstören, oder Jesum tödten möchten.
Anschlag gieng glücklich von statten. Zesue
fen, zum Tod verurtheilet und gekreuziget.
stus erwartete das Ende dieses Trauerspiels
nahm Abschied von dem Jesus, da dieser
führet ward, und begab sich nebst seiner
Sophia, in den Sitz der Gottheit, worau
war, zurück. Die Sophia empfing also
res unermüdeten Fleisses und Eifers, den si
der von Gott getrenneten Seelen angen
Da sie sonst in Angst und Unruhe bald in den
bald auf der Erden herumgeschwärmet hat
nunmehr von ihrem Bruder in den Scho
heit versetzt und der Kirche, die droben ist,
Durch diese Belohnung ihrer Treue ward die
einer Person vermehret und die Bieereinigkeit

er, allein mit dem Leben einen ganz andern Leib wieder-
 en mußte. So rein, so unbestekt, so heilig der Leib
 er, den Jesus Zeit seines irdischen Lebens getragen hat-
 ; so war es doch ein sichtbarer, ein thierischer, ein schwe-
 e Leib, ein Leib, der aus Fleisch und Blut bestand.
 ergleichen Leiber können in der Oberwelt nicht aufgenom-
 m werden, wo alles geistlich und leicht ist. Und der
 ristus war doch Willens, den Jesum, der seine Bes-
 usung auf der Erden gewesen war, in diese Welt zu ent-
 fen. Daher war es nöthig, daß er seinen alten Leib
 egte, und in einem neuen, geistlichen, und himmlischen
 e auferstünde. War dieses der Glaube der Ophiten,
 bekannten sie die Auferstehung unsers Heilandes mit
 orten und läugneten sie in der That. Denn der stehet
 re von den Todten auf, der seinen vorigen Leib im
 abe liegen läßt und einen ganz andern anziehen muß.
 in dies ihr Vorgeben stimmte mit ihrer Lehre überein,
 an sie keine Auferstehung der Leiber glaubten. Die
 iger Jesu wurden ungemein erfreuet, da sie ihn wies
 lebendig sahen. Allein ihr so wenig erleuchteter Ver-
 d ließ sie ein irriges Urtheil von seiner Person fällen.
 e meineten, er habe sich durch eigene Kraft von den
 ten wieder auferwekket, und er sey in einem weltlichen,
 e natürlichen Leibe, und nicht in einem geistlichen wies
 auferstanden. Jesus blieb nach seiner Auferstehung
 zehn Monat auf Erden. Wir haben schon oben be-
 kt, daß er in dieser Zeit den Glauben der Ophiten
 gen seiner Jünger vortrug, die so hohe Geheimnisse
 reifen konnten. Wie unbesonnen war denn diese Wan-
 nicht, da sie das, was Jesus einigen wenigen im Ver-
 uen eröffnet hatte, allenthalben offenbarte und sich ei-
 Anhang unter den einfältigen und unwissenden Chri-
 zu machen bemühet? Endlich fuhr Jesus in die
 he, nicht in die Lichtwelt, die von dem Christus und
 übrigen Personen der Gottheit bewohnet wird, son-
 n in den Lusthimmel, in den Himmel, in dem die

glänzenden Reiche der sieben grossen Geister schweben
 ne Gegenwart ist hier nöthig und seine Natur so re
 heilig nicht, daß er unter die Personen der G
 könnte aufgenommen werden. Er hat sich in den
 mel zur rechten Hand seines Vaters, des Jaldab
 gesetzt; allein so, daß sein Vater ihn weder siehet,
 etwas von ihm weiß. Diesen Sitz hat er darum g
 let, damit er die Seelen, die sich in dem Leibe der
 feit würdig gemacht haben, und aus der Unterwel
 den Lufthimmel in die Lichtwelt hinauffahren, den
 Dabaoth entreissen möge, welcher sie als der mäd
 wenn sie auch den sechs übrigen Himmelsgeistern
 gen wären, anhalten und fesseln könnte. Die Chri
 Ophiten haben vermuthlich die Gebeter an die Pl
 fürsten und die Talismane abgeschafft. Jesus u
 Seelen zurecht auf ihrer Himmelsreise. Je mehr
 der Jesus auffänget und seinem Vater Jaldab
 entführet, je schwächer und ärmer wird dieser.
 wird endlich mit ihm dahin kommen, daß er weite
 heilige oder vernünftige Seelen, die Theile des
 delbaren Lichts der Gottheit sind, sondern sämtlich
 vernünftige und ungöttliche Seelen, die Theile sein
 sens sind, auf die Unterwelt wird herab
 können. Die gläubigen Seelen, die diese Welt
 sen haben, kommen nicht wieder zurück, weil sie
 sus heimlich zu sich nimmt, und sie in das N
 Lichts schicket, wohin sie gehören. Jaldabaoth
 ihre Stelle durch gemeine, rohe und aus seinem
 Wesen entsprossene Seelen. Was müssen dem
 allgemach für greuliche und unglückliche Zeiten ein
 Da die Menschen schon so böse sind, die mit ge
 und vernünftigen Seelen begabet sind, was wird d
 neue Gattung der Menschen, die nur schlechte un
 sche Seelen haben wird, nicht für Unfug und
 stiften? Allein je mehr die Erde auf diese Weise w
 unruhiget und verderbet werden, je mehr wird ih

nähern. Wenn alles, was zu dem ewigen Lichte, zu dem Wesen der Gottheit gehört, aus der Welt herausgezogen seyn, wenn alle vernünftige Seelen ihrem Ursprunge wieder werden geführt und in das Reich Lichts eingegangen seyn, so wird das Ende dieser Ereignisse erfolgen.

Von der Sittenlehre und dem Wandel der Ophitschweigen diejenigen, die unter den Alten ihrer gesehnet haben. Keiner beschuldigt sie einer unordentlichen, lasterhaften Lebensart. Dieses dünkt mich so gut, ein zuverlässiges Zeugniß zu seyn, daß sie keinen bösen Ruf gehabt und die Ihrigen zu einem ehrbaren, und rechten Wandel angehalten haben. Ihr Gottesdienst sonder Zweifel weit anders eingerichtet, als der ist der rechthgläubigen Christen. Augustinus sagt, sie ihre Taufe und Abendmahl mit ganz andern Gebräuchen, als die übrigen Christen, gehalten haben. Von der Taufe findet sich nirgends etwas aufgezeichnet. Als ihr Abendmahl wird uns auf eine solche Weise beschrieben, daß man sich dafür entsetzen muß. Eine Jerusalem unterhielt eine lebendige Schlange in einem Kasten, oder in einer Hölen. Wenn das Abendmahl e begangen werden, rüfte man einen Tisch an diese e und legte Brod auf denselben. Der Priester öffnete darauf den Mund des Behältnisses der Schlange und rief sie heraus. Die Schlange gehorchte ihm, kroch den Tisch, umschlang das Brod, das auf demselben lag und beleckte es. Nach dieser abscheulichen Einweisung trat der Priester hinzu, brach dieses Brodt und theilte es aus. Ein jeder aß nicht nur das Stük, das er fangen hatte, sondern trat auch zu der Schlange und küßte sie. Wenn alle diesem Wurme ihre Ehrerziehung bezeuget hatten, begab er sich zurück in seine Wohnung. Der Priester verschloß dieselbe, und die versammelte Gemeinde sang zuletzt dem allerhöchsten Gott, den die Schlange den Menschen im Paradiese sollte bekannt gemacht

macht haben, zu Ehren ein Loblied. Dieses in die Ophiten das vollkommene Opfer: und die nennung bringet uns auf die Gedanken, daß sie gewissen Zeiten die Schlange zu ihrem Abendmahl rufen, und zu andern auch ohne dieselbe ihr heiliges genossen haben. Warum sollte das Abendmahl die Schlange ein vollkommenes Opfer seyn genennet, wenn sie nicht auch zuweilen ein unvollkommenes Opfer, oder ein Abendmahl ohne die Schlange, essen hätten? Ich will aber nicht bergen, daß mir das Essen und Umarmen der heiligen Schlange falsch dichtet scheine. Vielleicht haben nicht alle Ophiten der Schlange eine so unsinnige Ehre erwiesen. Die Geschichte der Schlangenbrüder denen, die geschickt und geneigt sind, nachzudenken, vielen Betrachtungen Anlaß geben. So blind, leicht und thöricht auch diese Leute sind, so bleiben auf gewisse Weise Zeugen der Wahrheit. Sie wissen sich nicht, die grossen Gründe, worauf das Fundament der ganzen christlichen Religion ruhet, in Zweifel zu ziehen. Sie bekannten, daß der Mensch Jesus wirklich durch eine göttliche Wunderkraft gezeuget worden, und keine Unvollkommenheiten daran sich gehabt habe. Sie lehrten, daß eine Person sich mit diesem außerordentlichen Menschen einiget habe. Sie glaubten die Wunder, das Leid, Sterben, die Auferstehung und Himmelfahrt dieses: Sie gestanden endlich, daß die Erlösung der Menschen der Zweck der Ankunft des Messias in der Welt sey. Man ist gewiß auf dem Wege zur Wahrheit, wenn dieses alles ungefränkt stehen läßt. Allein der unrichtige Glaube, in dem sie waren geboren und erzogen, und die vermeinte morgenländische Weisheit von der Natur dieser Welt, von der Beschaffenheit der Sterne, dem Ursprunge der Seele, von den Ursachen des Todes und einigen andern Dingen, woran man sie von

auf gewöhnet, waren so tief bey ihnen gewurzelt, daß
 sie sich nicht überwinden konnten, dieselbe auszurotten.
 Sie beschloffen daher eine Art des Friedens zwischen sich
 und dem Erlöser, zwischen ihrer und seiner Lehre zu
 ermitteln. Und bey diesem Frieden verlor die Wahrheit
 ihre größten und besten Rechte. Alle Theile derselben
 mußten sich so drehen und wenden lassen, daß der Irrthum
 durch die Verbindung mit ihr nichts einbüßen durfte.
 Jesus Christus ist Gott und Mensch: allein er beste-
 het aus zwey Personen, die geschieden werden können und
 sich wirklich geschieden haben. Er ist ein Erlöser: allein
 er hat weder die Sünden gebüßet, noch die Menschen mit
 Gott ausgesöhnet. Er ist nur gekommen, die Seelen zu
 unterweisen, wie sie sich selbst aus der Gefangenschaft ge-
 wisser hochmüthiger und boshafter Geister erlösen können.
 Der Mensch ist lasterhaft, verdorben, unrein, zur Sün-
 de geneigt. Allein er ist es nicht darum, weil er gefal-
 len ist, sondern weil seine Seele, die ein Theil des rei-
 nesten Lichts, oder der Gottheit ist, unglücklicher Weise
 mit einem Stücke der finstern und unreinen Materie ist
 umgeben worden. Man entkleide den Geist, so ist er voll-
 kommen, unsträflich und der höchsten Seligkeit würdig.
 Der Weise, der die unseligen Abwege dieser und anderer
 Därrhgen, die den Heiland der Welt zugleich geehrt und
 geschändet haben, betrachtet, erinnert sich dabey, daß er
 sich eben so verirren könne. Alle Menschen sind einan-
 der von Natur so ähnlich, daß diejenigen, die anderer Ir-
 thümer lesen, weniger Ursach haben, dieselben entweder
 zu verfluchen, oder zu verspotten, als sich zu fürchten,
 daß sie nicht eben so stark der Wahrheit verfehlen mö-
 gen¹⁾.

§ f 5

Wir

- 1) Ich weiß nicht, ob man es billigen, oder tadeln wird, daß
 ich in der Geschichte der Gphiten weiltläufiger, als bey den
 übrigen Kezern gewesen bin, und statt der kurzen Nachricht,
 die in der lateinischen Ueberschrift befindlich, einen Auszug aus
 Mosheims ausführlichen Geschichte der Gphiten, die in
 teut.

zahn mich nicht mit darum ärgern, wenn
setzet, mich bey den Kettern in dieser teu-
schichte nicht lange zu verweilen, und also
sicht entgegen gehandelt zu haben scheine; si-
wegen, weil die Schlangenbrüder eine v-
und unbeträchtlichen ketzerischen Partheyen
urtheilet daher auch ein Baumgarten: 2
ihre Geschichte weitläufiger abgehandelt, o-
Erhebllichkeit des Gegenstandes erfordert,
meiste in Muthmassungen bey Ermangelung
kunden bestche. (S. desselben Geschichte
partheyen. S. 524.) Man wird aber an-
ne Mühe bey diesem Auszuge nicht ganz
man erwäget: daß die Nachricht von den
Mosheimischen lateinischen Institutionen
variiren allzuunvollständig gerathen, weil sich
bey auf sein weitläufigeres Werk bezogen, d-
nicht in aller derer Händen ist, die diese
lesen möchten; und wenn man es nicht für
daß ich an dieser ausführlichen Vorstellun-
ge zeigen wollen, wie überhaupt die Denku-
Ketzer und insonderheit der gnostischen P-
man auch die Schlangenbrüder zählt, be-
und wie weit sich der menschliche Verstand
wenn er die Einbildungskraft über sich sieg-
aber meiner Weitläufigkeit etwas mehr Bra-
ben und zu zeigen, daß nicht alle erzählte E-
thenreligion so ganz ausgemacht sind,
Baumgarten sagt, in Muthmassungen best-
noch einige Anmerkungen eines grossen Go-
Euchengesehens. bey der Nachsch.

e Vermischung der morgenländischen und ägyptischen Weltweisheit mit der christlichen Religion entstanden, wurden nach Verlauf der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts von denen vermehret, welche die Weltweisheit der Grie-

kritische Verbesserung älterer Nachrichten in dieser Dunkelheit neues Licht zu finden; bald andere Vermuthungsgründe, an denen es einem Mann von so lebhaftem Witz niemals fehlen wird, Gelegenheit, einige Sätze in seiner Erzählung einzuschleiben, welche den Ophiten die ältern Schriften steller nicht beylegen. — Die Mosheimischen Erklärungen der Begriffe, welche die Ophiten mit ihrer dunkeln Sprache belegen, sind auch nicht zuverlässig genug. — Er liefert fast ein vollständiges System der Schlangenbrüder, welches keiner unter seinen Vorgängern zu thun gewaget. Ihre Lehresätze hören nicht auf Irthümer zu seyn, sie bekommen aber unter seiner Feder ein Licht, daß sie verständlich werden. — Allein es ist nur möglich, daß die Ophiten so gedacht, wie sie Mosheim denken läßt. — Daß Euphrates, der Stifter dieser Secte, ein persantischer Jude gewesen, ist ein nicht gewagte Muthmassung. — Es ist nur wahrscheinlich, daß die Ophiten der Materie eine völlige Ewigkeit beygelegt haben. — Daß die jüdischen Ophiten den canonischen Büchern auch apocryphische Schriften an die Seite gesetzt, ist historisch nicht erweislich, obgleich das Beyspiel anderer gnostischer Partheyen, solches zu muthmassen, einige Grund giebt. — Wenn die Nachrichten von dem Lehrbegriff der Ophiten sich einander nicht widersprechen sollen, so fordern sie von uns, die widersinnische Gewohnheit, die Schlange mit dem heil. Abendmahl zu verbinden, nur einem und vielleicht kleinen Haufen derselben zuzuschreiben. — Man gehet am sichersten, wenn man die Nachricht des Irenäus, daß es unter ihnen viele Partheyen gegeben, sich so zu Nütze macht, daß man die verschiedenen Vorstellungen von der Schlange unter sie vertheilet. Diejenigen Ophiten, welche in die Gemeinschaft der Rechtgläubigen aufgenommen zu werden verlangten, mußten von neuem getauft werden. — Unter den Gelehrten, welche sie widerlegen, verdienet Ephrem der Syrer den vornehmsten Platz. S. Herrn. Doct. E. W. J. Walchs Historie der Ketzerereyen ic. S. 447 • 484. Diese Geschichte ist wegen der Ordnung, Deutlichkeit und Gründlichkeit auch zur Erkenntnis der folgenden Ketzerereyen sehr brauchbar.

wurden. Dies versuchte Praxeas zu M
derselbe ein berühmter Mann, und hatte
Gerichte mit größter Lebensgefahr bekannt
lang im Gefängnisse zugebracht. Er hatte
daß er den römischen Bischof Victor von
nisten abgezogen, verfiel aber hernach selbst
sen Irrthum. Er hob allen wahren Unter
dem Vater, Sohn und heiligen Geist auf
daß der Vater aller Dinge die menschliche
mit sich vereinigt habe: daher seine A
narchianer und Patripassianer genei
Und der letztere Name wird ihnen gar fügl
wenn Tertullian ihre Meinung recht
Denn den Menschen Christum nenneten
Gottes, und nahmen an, daß mit diesem E
ter aller Dinge, oder Gott sich so verbund
er zugleich mit dem Sohn die Marter un
erbuldete, oder mit litzte. Eine besonder
net dieser Mann nicht gestiftet zu haben.

S. 162.

Mit dieser Meinung war diejenige v
welcher sich Theodotus, ein Gerber, aber
Lehrter und Weltweiser, und ein gewisser
oder Artemon, von welchem die Artemon

Baters, wie Praxeas meinte, sondern eine gewisse göttliche Kraft, oder ein gewisser Theil der göttlichen Natur vereiniget habe. Indesß kann es wegen der wenigen und dunkeln Urkunden heutiges Tages gar nicht gemacht werden, wer von diesen Männern älter, als die andere, und ob beyde eben dasselbe gelehret, oder ob verschiedene Meinungen gehabt haben? So viel ist sicher Streit, daß beyder Schüler die Philosophie und Geometrie auf die christl. Religion angewendet haben. Von diese Liebe zur Weltweisheit verleitete auch den Heraklitos, der ein Mahler, aber zugleich ein Weltweise und ein scharfsinniger Kos war, daß er die Sätze der Christen vom Ursprunge der Welt und von der Natur der Seele verließ und einen Theil der christlichen Kirche unruhigte. Denn da er die Materie für die Quelle aller Bösen hielt, so konnte er keinesweges glauben, daß Gott durch seinen allmächtigen Willen die Materie aus Nichts hervorgebracht habe. Er nahm daher an, daß die Welt, und alles, was in der Welt anzutreffen, auch die Seelen und Geister, aus der ewigen und verderbten Materie von Gott gebildet wären. Es ist vieles in diesem Lehrsätze, das schwer zu erklären ist, und mit den gemeinen Meinungen der Christen wenig überein stimmt: als in weder Tertullian, der ihn widerlegt hat, noch andere von den Alten melden uns, auf was für eine Art die christlichen Lehrsätze, die seinen Meinungen entgegen sind, erklärt und mit den seinigen verglichen habe. Die übrigen Lehrsätze der christlichen Religion scheint er unveränderlich gelassen zu haben. Tertullian, sein Gegner, sagt ausdrücklich, daß er in der Lehre von Christo, welches die Hauptlehre der ganzen Religion ist, völlig rechtgläubig sey. Eine eigene Secte soll er nicht errichtet, sondern sein Leben in der Gemeinschaft mit der Kirche geendiget haben.

Ein gebliffet Mann, der ganz unbekant von
seiner Beurtheilungskraft und ein sehr finster-
licher Kopf war, mit Namen Montanus
zu Pepuza, einem schlechten Flecken in Phrygien,
verfiel in die Thorheit, daß er sich für den
Tröster, welchen Christus bey seinen
Jüngern versprochen, hielte, und im Namen
weissagete. *) Gegen die Lehrsätze der Rö-

*) Diejenigen irren sonder Zweifel, welche uns
Montanus habe sich für den heiligen Geist ausge-
geben, nicht. Auch diejenigen, deren Meinung
bisher angenommen habe, erklären seinen
Irrthum, wenn sie vorgeben, er habe behauptet, daß
seine heilige Geist, oder Paracletus, welcher vor ihm
begeistert, ihm von Gott gegeben wäre. Er
unterschied den Paracletus, der den Aposteln
versprochen war, von dem über sie ausgegossenen
Geist und hielt dafür, daß ein göttlicher Lehrer
und Tröster, der Paracletus von Christo angezeigt wor-
den, die Stütze der Religion, welche unser Heiland
gegründet, ergänzen, und andere, die aus guten Grün-
den kommen vorgetragen wären, deutlicher erklären
diesen Unterschied machte Montanus nicht.
Auch andere Lehrer der Christen hielten dafür,
daß der Paracletus, dessen Ankunft Christus versprochen
hatte, der heilige Geist unterschieden und ein göttlicher
Tröster. Im dritten Jahrhundert erklärte Manes

Er er zwar nichts; allein er rühmte sich, daß er von Gott gesandt sey, die von Christo und den Aposteln vortragene Sittenlehre zur Vollkommenheit zu bringen und enger einzurichten: denn er meinete, Christus und die Apostel hätten der Schwachheit der Menschen ihrer Zeit zuweilen eingeräumt, und daher nur unbestimmte und unreife Lebensregeln gegeben. Er wollte deshalb das Fasten vielfältiget und weiter ausgedehnet wissen. Er verbot die zweyte Heirath, weil er sie für unerlaubt hielt. Er wollte, die Kirche sollte diejenigen, die in schwere Sünden verfallen, und daher von ihr ausgestossen wären, nicht wieder in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Er verbannte den Puz des Frauenzimmers. Er wollte die weltlichen Wissenschaften und die Philosophie aus der christlichen Kirche verbannet wissen. Die Jungfrauen sollten sich mit einem Schleyer bedecken. Er lehrte, daß diejenigen Christen eine sehr schwere Sünde begiengen, welche ihr Leben mit der Flucht retteten, oder es mit Gelde bey den Richtern loskauften. Ich übergehe seine übrigen, den so scharfen und strengen, Vorschriften. Es konnte dieser Mann, welcher sich als Sittenlehrer den Rang über Christum selbst gab, und seine harten Vorschriften für göttliche Eingebungen und Aussprüche der ganzen Christenheit aufdringen wollte, in der christlichen Kirche keinesweges geduldet werden. Ueberdem war in seinen Weissagungen manches enthalten, welches die Christen bringen konnte, alle Gemeinschaft mit ihm aufzuheben. Denn da er dem menschlichen Geschlecht die traurigsten Schicksale verkündigte und den bevorstehenden Untergang des römischen Reichs und ähnliche Dinge weissagete, so konnte dadurch den Christen die größte Gefahr zuwachsen.

Es

mer man den Tertullian, welcher der größte von Montans Schülern und seiner Lehre sonderlich kundig war, lesen wird, desto klarer wird man es einsehen, daß dies seine wahre Meinung gewesen.

und die ganze Kirche diesem einzigen Bey-
Strenge seiner Lehre reizte viele Menschen,
geringsten Stande waren, ihm Beyfall zu g-
diesen waren sonderlich zwey reiche Frauen,
Marimilla, (einige fügen die dritte mie Ma-
tilla hinzu) welche auch selbst mit noch ande-
Beyspiel ihres Meisters, der sich Parach-
weissagten. Es war daher dem Montanus
neue und besondere Kirche aufzurichten. Di-
ersten Siz in Pepuza, einem Städtchen in
Hier hielt sich auch ihr vornehmster Vorsteh-
der Folge der Zeit aber breiteten sich die
Kirche durch Asien, Africa und einen Theil
aus. Sie dauerte bis ins fünfte Jahrhun-
dem sie durch die Gesezze der Kaiser nach und
wurde. Sie ist durch nicht wenig Männer
samkeit und Einsichten besaßen, berühmt
lein unter allen Anhängern des Montanus
an der gelehrteste und vornehmste. Er w-
oben bemercket haben, ein wizziger, aber vor-
rigger, strenger und finstere Mann und hat
nes Lehrers und der Gesellschaft, deren Mit-
den war, herzhafte und heftig in vielen Bü-
diget.

Register

merkwürdigsten Personen und Sachen.

A.	Apollonius	348
n	Apostel, zwölf	100 ff. 187 ff.
nahl, heil. Einsetzung	Apostolische Männer	248 ff.
oben 104. 292	Aposteltage	297
Ver-	Apotactiten	427
ung desselben im ersten	Aquarier	427
hundert 300 im 2ten	Arabianus	381
hundert 411. 415 f.	Archelaus	60
is	Armanius	49
is	Aristoteles	54
oth	Artemas oder Artemon	460
aner	Artemoniten	460
is	Ascten	386
129. 232 ff. 361	Asaphus	440
368. 406	Athenagoras	341. 355. 372
181. 428		377. 380
nien zu Rom	Attalus	344
nifer	Auferstehung Christi	108 ff.
s 144 ff. 148. 151	August, Röm. Kayser	31. 87
der der Große	Ausgang der Apostel in alle	
der, ein Reizer	Welt	132 ff.
nus Saccas 57. 355 f.	Ausgießung des heil. Geistes	
is, Ap.	über die Apostel	117 ff.
is		
262. 397		
nus von Socho		
70		
nus der Philosoph,		
iuscher Kayser 153. 318		
340 ff. 353		
nus Pius, Röm. Kay-		
339 f.		
425		
h. Kirchengesch. 1 Th.		

B.

Baptisten	66 f.
Barchochba	329
Bardehanes	426
Barnabas	209 ff. 263
G g	W a.

- Basilides von Alexandrien 428 ff.
 Bekenner 162 ff.
 Bischöfe 232. 238 ff. 361
 368. 406 Ursprung des
 Vorranges des römischen
 Bischofs 366
 Blandina 344 ff.
 Blasius 425. 436
 Braminen 177
 Brüder, ein Name der ersten
 Christen 275

C.
 Cainianer oder Cainiten 435
 Canon des neuen Testaments,
 wenn er verfertigt worden
 245 ff.
 Canones der Apostel 249. 364
 Carpocrates 431 ff.
 Catechumenen 231 ff. 270
 404. 412
 Celsus 349 f.
 Cerdo 423
 Ceremonien, s. Kirchengebräu-
 che.
 Cerinthus 315 f.
 Cestius Gallus 148
 Christen, wenn dieser Name
 aufgefunden 276 ff.
 Claudius Apollinaris 373
 Clemens von Alexandrien
 355. 371. 376. 379. 380
 383. 384
 Clemens von Rom 248
 Clementina 250
 Clerisey 362
 Colarbasus 435
 Concilium, was es sey 244 *)
 zu Jerusalem 244. 289
 Ursprung der Concilien
 363 f.
 Confessoren 162
 Constantin der Große 14
 153. 298. 368
 Constitutionen, apostolische
 250. 368.
 Crescens 350

D.
 Demas 304
 Demetrius 218
 Demurgus 181 ff. 433 ff.
 Diagramma 446
 Diakonen 129. 229. 235
 361. 368. 406
 Diaconissinnen 237. 361
 Dianentempel zu Ephesus
 157 u)
 Diöcesen 243
 Dionysius, Bischof zu Co-
 rinth 373
 Dionysius der Kleine 88
 Diotrophes 304
 Disciplina Arcani der ersten
 Christen 272 f.
 Dolmetscher, siebenzig 377
 Domitian, R. Kayser 171 f.
 Donnerlegion 327 ff.
 Dositheus 86. 309
 Druiden 186

E.
 Ebionäer oder Ebioniten
 291. 316. 419 f.
 Eheloses Leben der Priester,
 Ursprung desselben 388
 Eiferer 148
 Einsiedler 75. 388
 Einzug

merkwürdigsten Personen und Sachen. 467

des Herrn Jesu zu	Geburt Christi	87 f.
Jerusalem 104	Geheimnisse der Heyden	38
Jer 57. 355 ff. 360	407 der Christen	407. 412
Jerem 422	Gemeine oder Kirche	412
Jeremius 322 f.	Gemeinschaft der Güter bey	
440	den Gläubigen zu Jerusa-	
422	lem	130 ff.
Jeremiten 427	Gefänge bey dem Gottesdien-	
der Gemeinde 238	ste der ersten Christen im	
353	1sten Jahrhundert	299 f.
Jahr 52. 185. 354	im 2ten Jahrhundert	411 f.
Joh 238	Gesetze, menschliche	10 ff.
Joh, Ursprung dersel-	Gessius Florus	148
368 f. 406 f.	Gläubige	231 ff. 270. 276
oder Essener 74 ff.	Glaubensbekenntniß, apo-	
130. 387. 388	stolisches	374. 417
Joh von der Kindheit	Glaubenslehren 9. 266 der	
Joh 93	ersten Christen	377 ff.
Joh elisten 187	Gnostiker	305 ff. 393 ff.
Joh elium Matthäi, he-	422. 427 ff. 435	
Joh 321	Götzentempel	37
Joh 436. 459	Gottesdienst der ersten Chri-	
Joh logesis 404	sten im 1sten Jahrhundert	
	299 ff. im 2ten Jahrhun-	
	dert 410 ff. mit gegen	
	Morgen gerichtetem Ange-	
	sichte verrichtet	408
	Gymnasien der ersten Chri-	
	sten	271 f.

3.

der ersten Christen	
302 f. 418	
des Reiches Christi 7	
mer 436	
s 436	
350	

3.

J.

der ersten Christen	
	302 f. 418
des Reiches Christi	7
Jerem	436
Joh	436
	350

K.

Kennde Sprachen zu re-	
	118. 326 f.
Kiel	84
wie solches die ersten	
sten verrichtet haben	
	410 f.

L.

Ladrian, Röm. Kayser	33
	337 ff.
Lagessippus	373
Lelena	312
Lellenisten	236
Lemerobaptisten	66 f.
Leracleon	435
Lermas	264
Lg 2	Ler.

- Hermes Trismegistus 38 woher dieser Name en
 393 den
 Hermogenes 304. 461 Justin der Märtyrer
 Herodes der Große 58. 87 350. 369. 376. 377
 90 ff. Antipas 60 A. 379. 380. 382. 383
 grippa 143 395
 Herodianer 66 f. Juvenal
 Himmelfahrt Christi 211 K.
 Hohepriester 62
 Hohe Rath zu Jerusalem 62 Nabale 80
 Horus 440 Kezzer
 Hydroparastaten 427 Kezzeren 11 f. des
 Hymenäus 304 Jahrhunderts 303 ff.
 2ten Jahrhunderts
 J. Kirche oder Gemein
 Jacob der grössere, Ap. 195 ff. Ursprung der franz
 „ der kleinere, Ap. 205 ff. 322 der britan
 Jaldabaoth 440 ff.
 Jamblichus 357 Kirchen, ob die ersten
 Jesus, ein Sohn eines gewis- sten welche gehabt
 sen Ananäs 150 ff.
 Ignatius 257 ff. 367* 377 Kirchenbann 285 ff.
 378. 379. 395. 397. 398 Kirchengebräuche des
 Johannes, Evangelist und Jahrhunderts 291 ff.
 Apostel 172. 195 ff. der Taufe 301 de
 Johannes der Täufer 93 f. Jahrhunderts 405 ff.
 Joseph von Arimathia 108 der Taufe
 Josephus, ein Christlicher Kirchengeschichte des
 Lehrer in Britannien 323 Bundes, was sie se
 Irenäus 369 ff. 377. 378 Eintheilung derselbe
 379. 380. 383. 409. 430 Quellen derselben
 Isidorus Pelusiota 384 Nutzen derselben
 Judas, der Galiläer 66 Kirchenrecht, gedo
 Judas Ischarioth, Apostel Kirchenzucht 10 in
 103 ff. 206 ff. Jahrhundert 285 ff.
 „ „ Thaddäus, Ap. 206 2ten Jahrhundert
 Juden, deren Zustand zur Kleidung, besonde
 Zeit der Geburt Christi 58 ren die Geistlichen i
 Jünger, siebenzig 101 f. 226 f.

merkwürdigsten Personen und Sachen. 469

hundert noch nicht	Manes	181. 462 ^{*)}
362	Marcion	181. 423 ff.
zeichen 418	Marcus, Evangelist	227 f.
ilthge, der ersten Chri.	• • • ein Ketzer	435
300 f. 418	Martyrologia	167
L.	Massilienser in Gallien	186
schöfe 243. 361	Matthäus, Evangelist und	
362	Apostel	204 ff.
theoretisches und my.	Matthias, Apostel	122. 209
s 388 der Christen im	Maximilla	464
Jahrh. 394 ff. und	Melito	373. 377. 381
en Jesu 96 ff.	Menander	86. 313
pflichten 266	Metropolitanen, Ursprung	
Christliche, im 2ten	derselben	365
hundert 374 ff. vom	Miltiades	373
nde der Seelen nach	Mithra	49
Tode 375	Mönche, Ursprung derselben	
Christi 104 ff.		75. 388
nahle 300. 411. 416 f.	Monarchianer	460
s 425	Montanus	372. 394. 462 ff.
Evangelist 228 f.	Mysterien	407
43	Mystiker, Ursprung dersel.	
ein Römer 323	ben	359
	XL.	
II.	Maassener oder Maassiner	
er 162 ff.		436
ertod Apollonii 358	Nathanael	201 ff.
dinā 344 ff. Jacobi	Nazaräer	291. 316. 419 f.
Größern 143 des	Nebucadnezar	152
ern 144. Iustini 342	Nero, Röm. Kayser	133
Pauli 169 Petri 169		168 ff.
ini 345 Polycarpi	Nerva, Röm. Kayser	331
f. Pontici 346 San.	Nicodemus	84. 114
44 ff. Simeons des	Nicolaiten	314 ff.
es Eleopha 336 Ste.	Numa	44
i 140 ff. Vettii Epa.	W.	
343	Opferungen	230. 300. 407
90 f. 176 ff.	Ophiten	436 ff.
64	Ordination	362
	S g 3	Ori.

- Origenes 349. 359. 392
 Oromasdes 49
 Orosius 31
 Osterfeyer im 1sten Jahrhun-
 dert 296 im 2ten Jahrhun-
 dert 412 ff. 417
 Osterlamm, das letzte 104

 P.
 Pantanus 321. 355. 371
 373. 375
 Papias 373. 381
 Parthen, Ursprung derselben
 418
 Patriarchen, Ursprung der-
 selben 366
 Patricianer 460
 Paulus, Apostel 133 ff. 209 ff.
 Peripatetiker 54
 Persius 43
 Petrus, Simon, Ap. 105. 116
 143 f. 189
 Pfingstfeyer im 1sten Jahrh.
 296 im 2ten Jahrh. 413 ff.
 Pharisäer 68 ff.
 Phileus 304
 Philippus, Apostel 200
 Philo 57. 376
 Philosophen 50. 66. 386
 Philosophie 51 eklektische
 56. 185 morgenländische 80
 Phygellus 304
 Plato 55. 376
 Platoniker 54. 354. 387
 Pleroma 181. 307. 432 ff.
 Plinius 332. 395. 409. 411
 „ „ dessen Brief an den
 Kayser Trajan wegen der
 Christen 332 ff.
 Plutarch
 Polycarpus 261 ff. 1
 377. 378. 379. 391
 Polycrates 396
 Ponticus
 Pontius Pilatus
 Potamon
 Pothinus 322. 345
 Praxeas
 Presbyteri
 Priscilla
 Proculus
 Professoren
 Propheten des neuen
 des 234 f.
 Ptolemäus
 Pythagoräer 130

 Q.
 Quartodecimaner
 Quintilla

 R.
 Rathschläge
 Recognitionen des El

 Religion der Henden
 der Juden 62 ff. d
 che, schnelle Ausbre
 derselben 136 ff.
 Fortpflanzung in
 reich 322 in Brita

 S.
 Sadducäer
 Salbung der Kranke
 Sele
 Samaritanen
 Saneius

merkwürdigsten Personen und Sachen. 471

drin	62	Simeon	84-89
ein von Antiochien	422 f.	ein Sohn des Cleophas	336
spiele der Heyden, der		Simon Petrus, Apostel	189 ff.
entzogen sich die ersten		Simon, der Zauberer,	86. 181.
ten	399		310 ff.
igenbrüder	436 f.	Sittenlehren	9
t, heilige, Uebersetzung		der ersten Christen	384 ff.
ben in die lateinische, sy-		Skeptiker	53
ägyptische, äthiopische		Sonntag, dem Gottesdienste	
andere Sprachen	325	gewidmet	129. 296. 409
setzung derselben von den		Stephanus	140 ff.
zig Dolmetschern in die		Stern, welcher den Weisen aus	
ische Sprache	377	Morgenland erschienen	91 f. i)
n der ersten Christen		Stoiker	54 f.
	271 f.	Streitigkeiten der ersten Chri-	
Christen für die Christen		sten	288 ff.
382. des Aristides	338	Streitschriften des 2ten Jahr-	
Athenagoras	341. 342	hunderts	382 ff.
ns, des Märtyrers, erste		Symbolum, apostolisches	269
370. dessen zweyte	340	Synagogen	63
des Melito	342. des	Synedrium	102
ades	342. des Quadra-	Synoden, Ursprung derselben	
38. des Tatianus	342.		364
Tertullianus	349. des		
philus von Antiochien		T	
	342	Tatianer od. Tatianisten	425 g)
stern, ein Name der er-			427
Christen	276	Tatianus	372. 376. 427
marcosianische	435.	Taufe, Einsetzung derselben	292
atonische	355 ff. ptole-	Verwaltung derselben im 1sten	
ische	435. secundiani-	Jahrhundert	269 f. 301
	435	im 2ten Jahrhundert	417 ff.
us	435	Christi	95
Sancus	312	Taufzeugen, Ursprung dersel-	
ng des heiligen Geistes		ben	418
	117. ff.	Tempel, ob die ersten Christen	
ner	435	welche gehabt haben	298
aner	425. g)	Tertullian	372. 379. 381. 382.
is, röm. Kaiser	348. f.		383. 384. 392. 410. 416.
ezzet	425		425. 461. 463. 464.
nische Bücher	389 ff.	Testament, altes	266
der Verfasser derselben		neues	266
	394	Testamente der zwölf Patriar-	
		chen	392 ff.
			Thes

- Theodotion 373
 Theodorus 460
 Theologie, dogmatische der
 ersten Christen 377 ff.
 Theophilus von Alexandrien
 381 f.
 Theophilus von Antiochien
 371. 376. 398.
 Therapeuten 74 ff. 387. 388
 Theudas 308
 Theurgie 358
 Thomas, Apostel 109. 203 ff.
 Tiberius, röm. Kaiser 133 ff.
 Titus Vespasianus, röm. Kai-
 ser 147 ff.
 Trajan, röm. Kaiser 318.
 331. ff. 335
 V.
 Väter, apostolische 248
 Valentinus 432 ff.
 Veda, ein altes Gesetzbuch der
 Indianer 177
 Verfolgungen der Christen
 152. ff. Ursachen derselben.
 154 ff. unter Nerone 168 ff.
 unter Domitiano 170 ff. un-
 ter Trajano 331 ff. unter
 Hadriano 337 ff. unter An-
 tonino Pio 339 f. unter An-
 tonino dem Philosophen 340 ff.
 unter Severo 348 f. der Ge-
 meinen zu Lion und Wienne
 343
 Verres 30
 Versammlungsorte der ersten
 Christen, im 1ten Jahrh. 297
 im 2ten Jahrh. 408
 Vespasian, röm. Kaiser 147 ff.
- Vettius Epagathus 31
 Victor 370. 396. 414.
 Vorschriften
 Vorsteher der Kirche 6.
- U.
 Uebersetzung der h
 Schrift, in die lati-
 nische, ägyptische,
 syrische, ägyptische,
 pische und andere
 325. der siebenzig
 scher in die griechische
- W.
 Weise aus Morgenlan-
 Weltweisheit, Kennt-
 Geschichte derselben
 der Kirchengeschichte nüt-
 eine gedoppelte Art d
 51 f. der Aegyptie
 der Indianer 177 d
 ser 176. jüdische
 morgenländische
 3.
- Zacharias
 Zadoë
 Zauberkunst
 Zehenden der Geistl
 Ursprung desselben
 Zeichen des heil. Kreuz
 Zeloten
 Zerstörung Jerusalems
 Zoroaster
 Zorobabel
 Zustand der Seelen na
 Tode, Lehre der Chri
 von im 2ten Jahrh.

Ende des ersten Theils.

Nota. Der S. 349. in der letzten Zeile befindliche Notenbuch
 gehört S. 350. Z. 11. an das Wort: erheller.

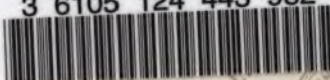
Weissenfels, gedruckt bey E. C. Jfe.

Stanford University Libraries

3 6105 124 443 982

BR
165
Mc
J77
v.1
100
Sta

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

--	--	--

